

周易真原

——中国最古老的天学科学体系

田合禄 田 峰 著

山西科学技术出版社

修 订 版 说 明

《中国古代历法解谜——周易真原》一书的出版受到学界的好评，赞誉此书找到了易之源，解开了《周易》的千古之谜，用自然科学真理揭开了《周易》的神秘面纱，为易学的健康发展做出了贡献。这对我是鼓励，又是鞭策，催促“吾将上下而求索”（《离骚》）。

几年来我对《周易》基础理论的研究，又有重大进展，获得了丰硕成果。现将这些成果补充到原书中，并对部分原文作了调整修订，以《周易真原》之名与读者见面。原书分上、中、下三编，中编除临、革、鼎三卦外，基本保持原貌，而上下两编则作了大幅度修订，并将上、中、下三编改为上下两编。

几年来，我对《周易》基础理论作了大量研究工作，终于获得成果，发现爻与卦原来起源于《山海经》所记载的日出日落的山头历。既然构成《周易》最基本的符号和卦的最小组成单位——爻是起源于山头历的，那么《周易》的基本内容当然是以天文历法为基础理论了，说明《周易》是一部中国远古时代以天文历法为结构的著作。如《春秋纬说题辞》说：“《易》者，气之节，含玉精，宣律历。上经象天，下经计历。”《乾元序制记》：“六十四卦各括精受节以历经道。”《乾凿度》：“天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨。”说明当时之人是知道八卦与历法节气关系的。我这里所讲的历法，并不是一般的日历，而是古代帝王统治的工具，是王权的象征，上通天道，下贯人事，是研究天人合一的纽带。必须明白它的思想基础和文化基础。

制定历法的基本要素是年、月、日，年与日本于太阳的周年

和周日运动，如经文所谓“日中”、“终日”即言太阳的周日循环运动，“岁”、“年”及龙的升天入渊等即言太阳的周年循环运动。月本于朔望月运动，如经文的“月望”即言月亮的周期循环运动。并提出乾为日、坤为月的卦象。基于此，古人在实践中对日、月运动作了漫长的科学观测考察，如临卦、观卦即记此事，并终于在立竿测日影的实践观测活动中发现了太阳周年回归运动的规律模型——太极图，终于在观测朔望月朔、上弦、望、下弦四月相特征点活动中发现了“大衍之数五十，其用四十九”的规律，并将朔望月特征点的四年周期和五年周期规律模型化，绘制成河图，将十五朔望月的回归周期规律绘制成洛书，将十六朔望月封闭周期特征点规律绘制成六十四卦，并在卦、爻之下系之以辞，阐述天道规律及人法天道的社会活动规律，即天人合一的思想观点。而且古人还将这些规律凝缩在六十甲子历系统中，这就是《周易》。赵定理先生曾多次论证易之源出于中华古天文的历律规律。赵先生说：“我认为《易》的源头，本为古历法所得到的自然规律。”（《周易与现代科学》）只是由于王道霸而凶，致使易道隐而深，后人不得知而已。我的研究证明，《周易》是古人依据日月运动现象创造的用象数语言表达宇宙基本结构和根本规律的科学巨著。太极图、月体纳甲图、河图、洛书及先后天卦图等是其表达模型，日月运动是其自然模型。河图是表示日月视运动的封闭圆周运动规律，洛书是表达日地开放的圆运动规律，太极图是表达日地的相对运动、阴阳的消长规律及质量的转变规律，伏羲卦系统表示日月视运动的内部结构规律及古历的内容。

古今注释《周易》者，能以一种理论贯穿解说爻、卦及系辞、易图起源者鲜矣。如今我用天文历法科学知识一以贯之，融通始终，尽合古义，甚觉欣慰。不过此说初创，尚望学者专家斧正指教。

既然卦、爻起源于山头历，太极图、河图、洛书起源于日月

运动，那么，《周易》一书的内容就是在天象历法系统基础上构筑起来的。所以易图是天道规律的模型，隐含着宇宙结构及时令节律，它提醒人类在天道规律下应该如何与时进退，按时生息，这就是说，易图在内容方面也包含着人道及生命规律。人法天道，天人合一，这就是《周易》的精髓所在，集中地表达了《周易》一书的核心内容。古人把天道规律凝聚在六十甲子历之中，六十甲子配六十卦。黎子耀先生曾说：“《易经》之作，摹仿历法”，“《易经》出自天文历法家之手，历法研究太阳、地球和月球三者的关系”，“《易经》的筮占，属于月占法，故以日之易月所成四象为占，反映历法家以日之易月所成四象定时制历。”^①张汉先生也认为，太阳、月亮、地球“三个天体是组成《周易》的基数，中国古代天文学是中国古代人文学的外衣，不懂古代天文学，就不能高谈古代哲学史，就不会明白《周易》。”^②张今先生认为，伏羲八卦主要是应用于历法，是八月太阳历，《易经》卦序是古阴阳历历法的规律。^③

历法上贯天文，下通人事，是天道和人道的中介结构，是天人合一体系的枢纽。对于历法的功用，班固是这样说的：

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之辰，以考寒暑杀生之灾。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会，凶阨之患，吉隆之喜，其术皆出焉，此圣人知命之术也。（《汉书》卷三十艺文志数术略历谱类跋）

天象是产生吉凶的本源，即发生自然灾害的本源，由历法可“探知五星日月之会”所产生的“凶阨之患，吉隆之喜”，所以历法

① 黎子耀：《周易秘义》第261页、245页，浙江古籍出版社，1990年。

② 张汉：《易学启门键》前言第3页，北方文艺出版社，1993年。

③ 张今等：《东方辩证法》第5页，117页，河南大学出版社，2002年。

是“圣王”“知命之术”。古人对天地日月星辰的自然威力不理解，将它们称为神，所以在古人心目中的历法，仍是圣王通天通神的工具，有人称之为神历。同时也是圣王“神道设教”实施政权职能统治天下的主要管理手段。统治者并通过各种祭神的方法约束人们的行为，或者通过占筮求时，指示在该时可以干什么事情以及不可以干什么事情。这就是《周易》的核心内容。其内容反映在《礼记·月令》等文中，读者必阅之。

由此可知，《周易》一书主要包括三个方面的内容：其一，是表达天道内容的卦爻，易图系统；其二，是易数历法系统；其三，是以陈述社会人事为主的系辞系统。天道为本，人事为用，而历法是通天人之枢纽，历法是天人合一的关键。《周易》就是通过历法的作用勾通天人关系的，所以我说《周易》是一部以天体运动为模型建构起来的科学的历学书，供圣王参政之用。从推算天道规律的辩证数理逻辑形式看，可以说《周易》是一部占筮书；从天道生成规律看，可以说《周易》是一部生生不息的生命科学巨著；从陈述人事的系辞看，可以说《周易》是一部哲学书、历史书。因为历学上通天学，下贯人事，故能函括占筮、哲学、历史、生命科学，哲学、占筮等则无此作用。孔子在帛书《要》篇就是如此分的，不过他是“乐其辞”而“观其德义”、“求其德”，史巫多行筮。但他强调，只有行筮“达乎数”，“明数”才能“达乎德”。不明占筮，不懂象数，是不能知晓《周易》德义的。只有通过《周易》的占筮才能求得《周易》的德义。占筮天道是本，“求其德”以行事是用。这说明孔子是精通占筮的，《要》篇就记载孔子说“吾百占而七十当”之语。

明其本，达其用，唯历学而已。故我说《周易》是一部历学书。汉代的卦气说，即是卦历说，以历推天道自然灾害，所以说汉象数易是明易之本。象数易有两方面的内容：(1) 天象，进行天文占（星占）；(2) 历数，进行数占。两方面的内容有分有合，

合称象数体系。其后的义理派，推社会人事之用，是达易之用。象数和义理是一体的，不应分之为二，要合二为一，明本达用。

2002年5月1日于桃园书屋

滑县 田合禄

通讯地址：

山西省太原市桃园北路小区市委宿舍22楼1单元8号

邮编：030002

周易真原开大道
人天统一谱新篇
先天而动天弗违
奉天達時有准繩
祝《周易真原》出版

唐明邦
一九九八·九·九·

唐明邦：原中国周易研究会会长，武汉大学教授

序

中国古代的天文历法学源远流长，相传三皇五帝时代已有了历法，春秋战国时尚存黄帝、颛顼、夏、商、周和鲁六种历法，史称古六历。但这些古历法在古文献中或只有其名，或只有片段记载，其原始形态已失传。近年有学者已对其中的大火历、十月太阳历作了研究，并做出了突出贡献。为了弘扬中华民族的优秀文化、发扬爱国主义精神、光大中华民族的科学文明史，笔者殚精竭虑，钩沉发微，试图阐发和揭示古代历法的原始形态，探索其博大精深的内涵，讨论其发展的脉络，略有所得。为了与同道共同切磋，现将所获一得之见奉献给读者。

笔者经过坚持不懈的努力研究发现，夏、商、周三代前的历法是以卦的形式存在的。《易纬·通卦验》说：“阴阳律历皆祖于《易》。”明确指出古代历法存在的原始形态是卦，我们可以称之为卦历。伏羲六十四卦先天圆图即是古老的十月太阳历。后天八卦方位图是神农创制的古老八月大火历，古文献称神农立八节以俶农功，此也。其后又将八月大火历改为十二月大火历。汉时的卦气说是其遗音。《周易》六十四卦是十二月太阳历。汉时的爻辰说是其遗音。《周易》的卦爻辞就是十二月太阳历的历注，也是“明堂布政”制的记录，其中记载着，殷周之际的社会制度及人们的生活、生产等各类活动都遵循着天道规则，井然有序。这不但一定能引起天文历法学者的浓烈兴趣和深切关注，也定能引起史学界学者的青睐。《周易》原于天文历法，以两卦主一年十二月，所以《周易》很重“时”。王弼说：“卦者时也，爻者适时之变者也。”此言找到了《周易》的精髓，一言值千金。“时”的观念是《周易》思想的中心，贯穿始终，知此思过半矣。《周易》强调时位，象是时位的反映。

序

笔者研究证实，太极图、河图、洛书、八卦均起源于日、月、星运行规律，《易经》是一部真正的天书——天学之书。八卦原本是古人创造发明的原始历法工具，源于天文，故能推知过去和预测未来，而用于占筮。正因为如此，古代统治阶级和一些江湖术士，为了统治人民和招摇撞骗，给八卦披上了一层神秘主义的外衣，搞得玄乎其玄，掩盖了其本来面目。一提到八卦占筮，便让人联想到愚昧无知，联想到巫婆、方士、术师、算命先生搞的那套迷信把戏。虽然，科学总是和迷信夹杂在一起，但科学的东西总会发散出其光辉和芳香吸引着人们，迷信总会遭到人们的批判而被遗弃。研究八卦，必须分清传统观念中的精华和糟粕、科学和迷信，继承精华，发扬科学，扬弃糟粕，批判迷信。如此，才能光大中华民族的文明史。

此说初创，不当之处切望专家学者指正，有待日后修改。

于桃园书屋

滑县 田合禄

目 录

目 录

修订版说明	1
序	1
上编 《周易》是一部历学书	1
第一章 《周易大传》阐微	3
第一节 《系辞传》论八卦起源	4
第二节 日月悬象	6
第三节 卦爻起源山头历	54
附：三进制和二进制的起源	65
第四节 太极两仪四象生八卦	66
第五节 依河图洛书作八卦	94
第六节 筮法揭秘	118
第七节 六十甲子——据数定象	133
第八节 易与天地准	143
第九节 生生之谓易	144
第十节 月相说	146
第十一节 《象传》对天道的解说	148
第十二节 《象传》对时、中的解说	153
第十三节 《说卦传》揭秘	165
附一：《帛书周易》卦序研究	174
附二：《古三坟》探秘	184

目 录

第十四节	《文言传》释乾坤	204
第十五节	《易》贯	208
第十六节	五中心论	214
第十七节	《周易》的公理与定理	230
第二章	《周易》是什么性质的书	231
第一节	《周易》的结构	231
第二节	卦象系统	233
第三节	筮数系统	235
第四节	象数系统	237
第五节	文字系统——义理系统	240
第六节	象数与义理	242
第七节	《周易》是一部历学书	244
第八节	《周易》卦爻辞中的天文历法	249
第九节	卦历的掌管人——圣王	251
第三章	天人合一论——中华文化的主干	255
第一节	究天人之际，通古今之变	256
第二节	中国帝王治国的纲领	259
第三节	天人合一的模型建筑——明堂	261
第四节	天学与王权的象征物——鼎	273
第五节	推演天地之道及时日的工具——式	281
第六节	医学家和修炼者的实践	289
第四章	八卦图——远古中国的历法	299
第一节	先天图历法	300
第二节	后天八卦方位图历法	307
第三节	《象传》对64卦十月历过年节的解说	349
第四节	《象传》刚柔日历说探蕴	351
第五节	殷历探蕴	355
第六节	十二月太阳历初探	366

目 录

第七节	十二月太阳历是周历	376
第八节	参历初探	389
第五章	《纬书》探秘	400
第一节	五行与五德终始说	401
第二节	河图洛节纬	413
第三节	河出图 洛出书	417
第四节	易纬	422
一、《易》源日月		422
二、明大衍数		424
三、阐述河图洛书		425
四、后天八卦历		426
五、《稽览图》六十卦卦历		438
1. 四正卦		439
2. 五德卦		441
3. 十二辟卦		442
4. 六十卦		443
5. 七十二候与卦		445
六、爻辰卦历		449
1. 求卦主岁术		454
2. 求卦轨术		460
3. 推厄所遭法		461
七、易一名三义		463
第五节	尚书纬	465
第六节	诗纬	467
第七节	礼纬	469
第八节	春秋纬	472
第九节	乐纬	478
第十节	孝经纬	479

目 录

第六章 汉代卦历	480
第一节 汉太初历与三统历	480
第二节 孟喜卦历	482
第三节 京房卦历	483
第四节 《周易参同契》卦历	502
第七章 自然灾害预测	511
第一节 灾害预测	511
第二节 灾年分析	524
下编 周易真原	548
第一年主岁卦 乾 坤	550
第二年主岁卦 屯 蒙	566
第三年主岁卦 需 讼	577
第四年主岁卦 师 比	586
第五年主岁卦 小畜 履	596
第六年主岁卦 泰 否	606
第七年主岁卦 同人 大有	615
第八年主岁卦 谦 豫	627
第九年主岁卦 随 蛊	639
第十年主岁卦 临 观	647
第十一年主岁卦 噬嗑 贲	662
第十二年主岁卦 剥 复	669
第十三年主岁卦 无妄 大畜	676
第十四年主岁卦 颐 大过	683
第十五年主岁卦 坎 离	690
第十六年主岁卦 咸 恒	700
第十七年主岁卦 遁 大壮	707
第十八年主岁卦 晋 明夷	712

目 录

第十九年主岁卦 家人 睽	721
第二十年主岁卦 蹇 解	728
第二十一年主岁卦 损 益	734
第二十二年主岁卦 夬 姤	741
第二十二年主岁卦 萃 升	749
第二十四年主岁卦 困 井	756
第二十五年主岁卦 革 鼎	764
第二十六年主岁卦 震 艮	773
第二十七年主岁卦 渐 归妹	779
第二十八年主岁卦 丰 旅	787
第二十九年主岁卦 巽 兑	795
第三十年主岁卦 涣 节	803
第三十一年主岁卦 中孚 小过	809
第三十二年主岁卦 既济 未济	816

附篇：

一、《易经》是中华文明的源头	822
二、风水秘义	851
三、试译千古河图、洛书与八卦之关系	862

上 编

《周易》是一部历学书

第一章 《周易大传》阐微

《易传》是最系统解释《周易》经文的论文集，虽非一人一时之作，“总的说来，《易传》七种十篇的下限都不出战国”^①《易传》的特征，就是对《易经》卦、爻辞及筮法的阐述，如《彖传》对天道观的阐述，《系辞传》对筮法中历法原理的阐述，《说卦传》对阴阳五行图式的阐述等。

《易传》的作者，去古不远，尚知《周易》的来历，因此撰著《易传》阐述发掘《周易》实质原理和哲学价值，可谓透彻淋漓，深入全面，保有真义。《周易》的许多道理，如果没有《易传》的阐发，后人是无法了解的，其功高矣。如《系辞传》开篇几句话就准确地将《周易》的基本思想和基本原理揭示出来了，尤其是“天尊地卑，乾坤定矣”两句话，把握住了《周易》的要害和关键，讲的铿锵有力，一语破的。“天尊地卑”是讲天道自然现象，“乾坤”讲卦，“乾坤定矣”讲卦是依据天道自然规律创立的。这就是说，《周易》卦的原理是“天之道”。所以《系辞传》说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”“广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月。”《彖传》也说：“天地之道恒久而不已也……终则有始也。”（恒卦）“天地以顺动，故日月不过而四时不忒”。（豫卦）天地、日月、四时，观此可知《周易》描述的是宇宙秩序规律的模式，讲的是自然规律变化的基本情形。

---

① 朱伯崑主编：《易学基础教程》第73页，九州图书出版社，2000年。

从日月星辰的运行规律，观察和认识阴阳二气的变化，而创立出相应的卦象，而年、月、日是制订历法的三要素，可知卦象和卦爻辞里确实存在着天文历法知识，古人们在历法的指导下，进行着各种社会活动，这就是本书所要探求的基本内容和目的。

第一节 《系辞传》论八卦起源

八卦起源于何时？为谁所作？古今究《易》者，见仁见智，提出了各自的见解，说法纷纭，多达十几种，其中最早的说法载于《系辞传》，认为八卦是远古时代的伏羲氏所作，并一直流传至今。谓：

一、古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

二、是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月……是故天生神物，圣人则之，天地变化，圣人效之，天垂象，见吉凶，圣人象之，河出图，洛出书，圣人则之。

三、据其数，遂定天下之象。

四、参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻（帛书系辞传）。

包牺氏就是伏羲氏。文中说伏羲究天、地、人三才之道而作八卦，而人道地道又法于天道，所以起主宰作用的是天道规律。伏羲是个伟大的天文历法家。《系辞传》此说是有根据的，不但有文献的依据，也有考古的证实。

1942年9月在湖南长沙东南郊子弹库楚墓出土的帛书是一

件迄今所知最早、且最为完整系统的天文学文献，图文并茂，具有重要价值。

冯时先生介绍说：“帛书书写于一块正方形的缙上，设计形式由内外两部分内容组成。内层为方向互逆的两篇文字，第一篇文字居右，共八行三段，内容为创世神话；第二篇文字居左反置，共十三行两段，内容为天文星占。外层分帛书四周为十六等区，其中居于四隅的四区分别绘有青、赤、白、黑四色木，其余十二区则依次绘有十二月神将，并以每三神将为一组分居四方，分别代表四季的孟、仲、季三月。月将之后均书月名与季名以及各月用事宜忌，月名形式同于《尔雅·释天》所载的月名体系。各月的排列格式以夏历孟春之月为首，起于与内层第二篇文字平行的位置，而后依次顺时针沿帛书边缘与十二月神将相间书写，从而形成青木统领春三月居东、赤木统领夏三月居南、白木统领秋三月居西，黑木统领冬三月居北的配合形式。”^① 有人称第一篇为创世神话篇，第二篇为天象篇。

创世神话篇即讲伏羲命四子为分至之神，“做着步天的工作，观察天上的一切变化，日月经天，星辰回旋”，又俯察地理。^② 天象篇即记在实践所见的各种现象。然后再按季月分之。陆思贤先生认为，文中的四木，就是《淮南子·天文训》中的“四表”，是测日影的立杆。观测天文是制订历法的基础，这说明在伏羲时代已具有相当水平的天文历法知识了，故《古坟书·太古河图代姓纪》说：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”《周髀算经》说：“古者包牺，立周天历度。”

“观鸟兽之文”与“仰则观象于天”对，观“地之宜”与“俯则观法于地”对，知此“鸟兽之文”是天象，即二十八宿所

---

① 冯时：《中国天文考古学》第13页，社会科学文献出版社，2001年。

② 陆思贤等：《天文考古通论》第224页，紫禁城出版社，2000年。

分青龙、朱雀、白虎、玄武之天象。

观上述可知，中国的天文历法史是很悠久的，在人类之祖的伏羲时代已初具规模。《系辞传》说“太极”“河图”“洛书”“八卦”等概念都与天象并列而述，它们都是圣人法天地之象的作品，当然应该反映出天地的自然规律。所以，有人称太极图为“天地自然之图”。而河图、洛书见载于先秦的典籍中。河图最早载于《尚书·顾命》之中，与礼玉及天文仪器摆放在一起，可以猜想它也是同一类性质的东西。

那么，太极、河图、洛书、八卦与天象究竟有什么关系呢？后面我们辟专节分别讨论。

第二节 日月悬象

伏羲作卦说曾盛行于汉代，如西汉司马迁《史记·太史公自序》说：“余闻之先人曰：‘伏羲至纯厚，作《易》八卦。’”^①东汉班固《汉书·律历志》说：“伏羲画八卦。”^②王充《论衡·对作篇》说：“《易》言伏羲作八卦，前是未有之卦，伏羲造之，故曰作也。”^③一般认为，《系辞传》作于战国时期，可见伏羲作卦之事，从战国到两汉是无异议的，公认的说法。这一说法离古尚近，恐怕是远古遗闻的记录，应当是正确的。

伏羲“仰则观象于天”，即仰观天象，或曰“仰以观于天文”。何谓天文呢？《汉书·艺文志》说：

天文者，序二十八宿，步五星、日、月，以纪吉凶之象。^④

---

① 司马迁：《史记》第3299页，中华书局，1996年。

②④ 班固：《汉书》，岳麓书社，1994年。

③ 王充：《论衡》第276页，上海古籍出版社，1990年。

这就是说,伏羲观天象的任务是,熟识二十八宿次序,并以此作为参照度量金、木、水、火、土五星和日月在天空运行的相对位置,以便识别由天文引起的自然灾害和风调雨顺年景,所谓“吉凶之象”。《周易》贲卦《彖传》概括谓之“观乎天文,以察时变”。①《系辞传》概括地说:“乐天知命,故不忧。”这里的“天”指自然规律。是说人只要依自然法则、规律行事就能得吉避凶而无忧。

天象当中最引人注目的是什么呢?《系辞传》说:

悬象著明莫大乎日月。②

这就是说,伏羲氏观察天象首先注意到的是太阳和月亮的运行。在白天,太阳东升西落运行于天上;在黑夜,月亮西升东落也运行于天上。人们日出而作,日入而息。古人直观认为,太阳去则月亮来,月亮去则太阳来,太阳和月亮相互推动而光明不断产生,照亮大地和人间。故曰“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉”。此日月之往来,是“昼夜之道”,又称“日月之道”,概称“天之道”。

《系辞传》说:“通乎昼夜之道而知。”那么什么叫做“昼夜之道”呢?“通知”什么呢?我认为“昼夜之道”有两种含义:

第一,每天太阳的东升而明,西落而黑,这是古人首先观察到的昼夜之象,即所谓的“日往而月来,月往而日来”现象。白天看到太阳,黑夜看到月亮,故曰日月往来。《周髀算经》说:“日主昼,月主夜,昼夜为一日。”这是太阳的周日视运动。

第二,太阳周年视运动。人们看到太阳南北往来的回归运动,就是太阳周年视运动。实际上是地球绕太阳的公转,其运动轨迹称黄道。地球在绕太阳公转中,地球上的不同位置与太阳发生位移变化,由于地面受日照有直射斜射的差异,就形成了一年

---

①② 阮元:《十三经注疏·周易正义》,中华书局,1991年。

中寒暑温凉移易的四季变动。因此，以年为周期的自然节律主要体现为寒来暑往的四时变化。

从一年看，同样有一个昼夜阴阳的问题。因为，从春分到秋分，每天都是白天长于黑夜，即光明多于黑暗为阳。从秋分到春分，每天都是黑夜长于白天，即黑暗多于光明为阴。《周髀算经》说：

春分之日夜分，以至秋分之日夜分，极下常有日光。（赵爽注：春秋分者，昼夜等。春分至秋分日内近极，故日光照及也。）秋分之日夜分，以至春分之日夜分，极下常无日光。（赵爽注：秋分至春分日外远极，故日光照不及也。）春秋分者，阴阳之修，昼夜之象。（赵爽注：修，长也。阴阳长短之等。）昼者阳，夜者阴。（赵爽注：以明暗之差为阴阳之象。）春分以至秋分，昼之象。（赵爽注：北极下见日光也。日永主物生，故象昼也。）秋分至春分，夜之象。（赵爽注：北极下不见日光也。日短主物死，故象夜也。）^①

阐述了一年之昼夜，可见于北极。又一年中，冬至白天最短夜最长，从冬至到夏至白天渐长黑夜渐短为阳。夏至白天最长夜最短，从夏至到冬至白天渐短夜渐长为阴。这样，冬至、春分、夏至、秋分就将太阳周年视运动的黄道一分为四时，即四象。就是说，太阳的周年视运动和太阳的周日视运行一样有四象之分。

《周髀算经》对太阳周年视运动的描述是这样说的：

冬至……日出巽而入坤，见日光少。夏至……日出艮而入乾，见日光多。

冬至昼极短，日出辰而入申，阳照三，不复九。夏至昼极长，日出寅而入戌，阳照九，不复三。日出左而入右，南北行。故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤……夏至从离，

① 赵爽注：《周髀算经》第24页，上海古籍出版社，1990年。

阴在午，日出艮而入乾。^①

冬至日出辰而入申，说明辰申连线在南回归线。夏至日出寅而入戌，说明寅戌连线在北回归线。是天之阴——冬至点对应地之阳——南回归线，天之阳——夏至点对应地之阴——北回归线。据此绘图如下：

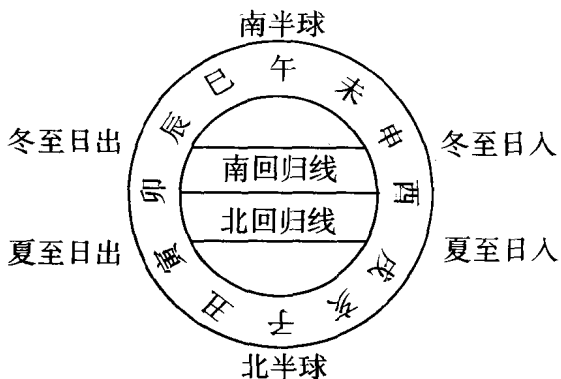

图 1—1 太阳周年视运行图

此图的最大特点是：第一、它标示了太阳的周年视运动，并把太阳视周年运动轨迹，采用几何图式标示在地面上，而不标示于天空。第二、标示出了天地阴阳的对应关系。

又说冬至日出巽而入坤，夏至日出艮而入乾。结合前图可绘出下面两幅十分重要的图。由太阳在南北回为线间的往返运动得知，太阳的周年视运动图是方的。

① 《周髀算经》第 59 页—60 页。

冬至日出	辰	巳	午	未
	卯	巽	坤	申
	寅	艮	乾	酉
	丑	子	亥	戌

夏至日入

夏至日出

巳	午	未	申
辰	巽	坤	酉
卯	艮	乾	戌
寅	丑	子	亥

冬至日入

甲图（五行方位图）

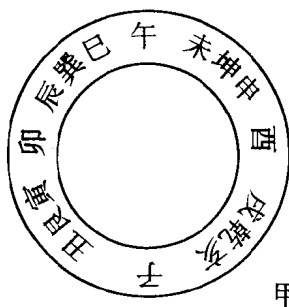
乙图（六合图）

注：甲图以冬至日出为基点，在黄道上为冬至点，是岁首。为五行方位图。

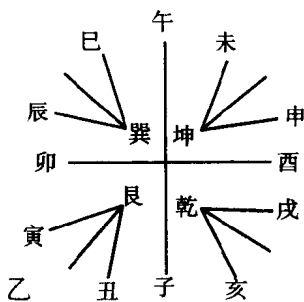
乙图以夏至日出为基点，在黄道上为春分点，对应地道立春节，是年首。为六合图。

图 1—2 太阳周年视运动方位

请注意，巽为冬至日出点，乾为夏至日入点。甲图中，辰戌为太阳，乙图中，巳亥为厥阴。古人以冬至为制定历法的始点，故《素问》六气有时以太阳为六气之始右旋，有时以厥阴为六气之始左旋。辰与巳相差三十度，这正是天地之气相差的度数。《周易·革卦》说“巳，日乃孚”“君子以治历明时”，讲的正是这一情况。巽位冬至点，冬至点后太阳由南回归线向北运动，回归春天，故《说卦》说“巽为木为风”，为春卦。冬至点是制历的始点（孚训始化），故曰“巳，日乃孚”“君子以治历明时。”现将甲图乙图合为一图如下：

甲

注：图 1—3 乙是图 1—3 甲的另一种表达形式，多见于式盘中。

图 1—3 太阳周年视运行纳子图

我认为图 1—3 中的子午卯酉是真地平坐标系，表示地平空间的五方特性，子北，午南，卯东，酉西；辰戌丑未是赤道坐标系，表示地气，故《内经》称辰戌丑未皆属五行之土；巳亥寅申是黄道坐标系，表示天气；巳亥之上，厥阴风气主之，寅申之上，少阳相火主之。而风字有两种主要含义：第一，风是太阳的使者，无孔不入，传送太阳的信息与能量；第二，风随太阳的周年视运动而有八风之别，寒热温凉之分；《说卦传》说“离为火为日”，火是日的代表，故巳亥寅申所主之天气，实乃太阳之气。《素问·六节藏象论》说：“凡十一藏”皆取决于少阳胆，胆经的募穴取名日月，胆字从日，即寅申少阳有日之义。故《素问·生气通天论》说：“阳气者，若天与日……天运当以日光明……”以上所述就是古人用来观测天体视运动的参考系统（见图 1—4）。这就是我们说的三极之道，真地平坐标系为人道。

在真地平坐标系中，古人用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二地支配合五行来标度地平方位，即以地平圈北点为子，然后按十二地支次序将地平圈等分为十二个方位，表示地气随经度而异。“这十二个方位并没有连续度量的性质，因为它所注重的，不是天体位移的空间大小，而是由天体运动引起的天地空间特性的变化，连续度量解决不了这一问题。在现代物理学中，空间的特性即场的特性，用场方程来表述。《内经》则通过干支与阴阳五行相配，来表达在天体相对运动中，天地空间特性的变化。这样的形式虽然很朴素，但在对空间场的性质的认识上，即同样达到了一定深度。”^① 我国古代天文学所用地平坐标表示地平经度，没有纬度，主要用于天体出没方位的测量。如《周髀算经》所载冬

---

① 雷顺群主编：《〈内经〉多学科研究》，第 212—213 页，江苏科学技术出版社，1990 年。

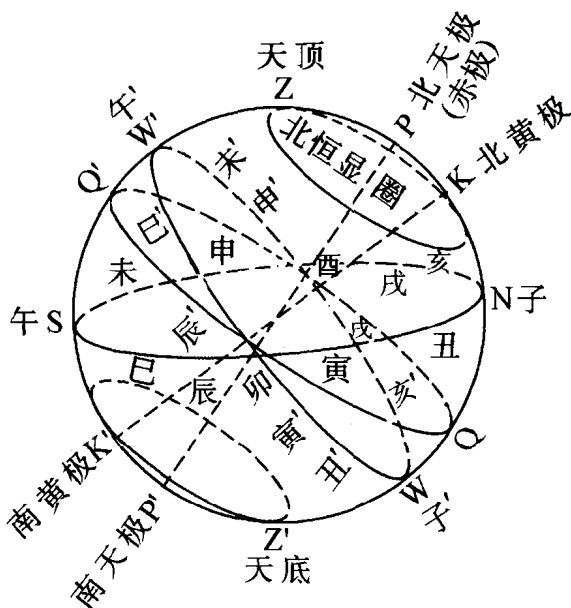

图 1—4 地平、黄赤坐标图

至日出辰而入申、夏至日出寅而入戌。

古代真地平坐标系，主要用于两种古老的观象授时系统。一种是将天球黄道附近的二十八宿恒星划分为四象，在黄昏时观察升到南方中天的是哪一宿，来确定一年之中的四季，如《尚书·尧典》所说：“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时……日中星鸟，以殷仲春……日永星火，以正仲夏……宵中星虚，以殷仲秋……日短星昴，以正仲冬。”^① 这段文字，就记载了上古时代的羲和在春分、夏至、秋分、冬至的黄昏，观测张、心、虚、昴四仲中星上中天于南方午位，以确定四季仲月的情况。古人观测二十八宿的目的不仅仅是用来定四季，主要是用来

① 阮元：《十三经注疏》第 119 页，中华书局，1991 年。

观察日月五星的运行。如《论衡》说：“二十八宿为日月舍。”^①《灵枢·卫气行》有论述。另一种是用来观察北恒显圈内终年不落运转不息的北斗星，视其所指地平方位，来确定一日之中的十二时辰、一年之中的十二月，谓之“斗健”。如《史记·天官书》说：“斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。”^②《鹖冠子·环流》说：

斗柄东指，天下皆春；

斗柄南指，天下皆夏；

斗柄西指，天下皆秋；

斗柄北指，天下皆冬。^③

《灵枢·九宫八风》记载了这种观察情况。

天体的地平高度，随着周日视运动而变化，其变化轨道与天赤道平行，称之为周日平行圈。地球上两极与赤道之间的中纬度地带，天轴与地平成一倾角 A ，天赤道和天体周日平行圈也和地平成一倾角 $90^\circ - A$ 。则天赤道与地平五方之位有一定的映射关系，故每一地支都相应代表一定的地平方位。顺理而言，黄道也应在地平五方位上有一定的映射位置。反之，地平经圈上的十二支区划，也可映射到黄道上去。因此我认为，辰戌丑未是天赤道在地平方位上的映射，代表赤道坐标系；巳亥寅申是黄道在地平方位上的映射，代表黄道坐标系。赤道上的点也可映射到黄道上。

太阳的东升西落周日黄道视运动，实际上是地球的自转运动，即赤道的左旋顺时针方向运动，它同时带动整个天球的运转。太阳的周日视运动逐日一度的在天空中移动着，它是一种左

---

① 王充：《论衡》，上海古籍出版社，1990年。

② 司马迁：《史记》第1291页，中华书局，1996年。

③ 引自江国樑《周易原理与古代科技》第170页，鹭江出版社，1990年。

旋螺旋式的运动。而太阳的周年黄道视运动却是右旋的逆时针方向运动，实际上是地球的公转运动，它是一种右旋螺旋式运动。这就是说，太阳黄道视运动，可分为周日和周年两种，但二者的运动方向却完全相反，是一种双螺旋运动。中国天文学与中医学称之为“天气右行”“上者右行”与“地气左行”“下者左行”。按顺时针方向运行的周日黄道视运动称“地气左行”，按逆时针方向运行的周年黄道视运动称“天气右行”。

太阳的这种左旋和右旋运动，是自然界普遍存在的现象。如现代动物机体蛋白质水解后可产生二十多种氨基酸，称为蛋白氨基酸，均为逆时针方向右旋体结构。当动物死后，有机体在自然条件作用下，氨基酸右旋体结构却慢慢地向顺时针方向左旋体转化。这说明动物体在活着时体内产生的是右旋体氨基酸，而当死亡后就会逐渐转化为左旋体氨基酸。氨基酸是一切动物体生命的主要组成部分——蛋白质的基本单位。因此，右旋体氨基酸就是动物体生命的基础。再如植物体内所含淀粉，都是以逆时针方向右旋糖为单位连在一起的。所有的淀粉，只有右旋糖链长度的不同和排列组合的不同。右旋糖是在植物生长发育过程中大量生成的。植物死后，在酶的作用下而转化为顺时针方向的左旋糖。这说明淀粉是一切植物生命体的主要组成部分。而右旋糖则是淀粉的基本单位。由此可知，右旋糖的产生是植物生命存在的基础，右旋糖的减少使植物生命走向死亡。而左旋糖的生产过程，就是植物走向死亡的过程。

这就是说，无论是动物，还是植物，一切生物体都受着天体运动左旋和右旋的影响，“天气右旋”运动主宰着一切生物的生长，“地气左旋”运动主宰着一切生物的死亡。因为天气为阳，阳主生，地气为阴，阴主死。《内经》认为，万物的生长壮老死过程，皆取决于太阳的右旋与左旋视运动。

从上述可知，生物的生命运动规律，有生必有死，生与死是

生命现象的统一体。故《系辞》说：“是知幽明之故，原始反终，故知死生之说。”这就是万事万物的运动规律，有生必有死，有正向必有反向，正反两向运动共同组成一个运动的周期规律。这就是五运六气周期循环运动的奥秘。如十天干中有五年与五年的正反运动周期，十二地支中有六年与六年的正反运动周期，甲子六十年中有三十年与三十年的正反运动周期。

图1—3中辰为冬至日出点，即把太阳视周年运动轨迹标示在地面上，表示地气。巳为太阳运行在黄道上的冬至点，表示天气。辰与巳相差三十度，这正是天地之气相差的度数。地球自西而东逆时针方向的自旋转，即按辰卯寅丑子亥方向旋转，表示地气，所以《素问·六元正纪大论》阐述六气布政的次序是先太阳辰戌之纪，次阳明卯酉之纪，次少阳寅申之纪，次太阴丑未之纪，次少阴子午之纪，终厥阴巳亥之纪。受地球自西向东逆时针方向的自转的影响，会使大气产生顺时针方向的旋转，即按巳午未申酉戌方向旋转，这也是太阳周日视运动自东而西的旋转方向，表示天气，所以《素问·六元正纪大论》在阐述六气“十二变”的次序是先厥阴，次少阴，次太阴，次少阳，次阳明，终太阳。地球的自转会使气流获得逆时针方向的运动，即自西向东的运动，并将地面上大量的暖湿空气沿逆时针方向向内盘吸引，然后上升到高空（地气上升），被那里的冷空气所包围，形成积雨云，会形成雷雨。雨后天晴，地面水份受太阳光热作用而蒸发，地面暖湿气流又形成新的低气压中心，产生新的降雨。这一过程周而复始，循环不已。而旱灾、涝灾就是在这天气和地气的复杂运动中形成的。

图1—2甲图的辰戌为太阳寒水，丑未为太阴湿土。乙图的巳亥为厥阴风木，寅申为少阳相火。这辰巳（巽）、丑寅（艮）、未申（坤）、戌亥（乾）四点，是天道规律的特殊点，即黄道上的冬至点、春分点、夏至点、秋分点，是宇宙的生命节律，这生

物钟主宰着万物的生死。太阳之水，太阴之土，厥阴之风，少阳之火，这土（地）、水、风、火不正是佛家倡言的四大吗？水唯土用，火唯风用。水性润下，火性炎上。水火既济而物生。所以佛家认为地、水、风、火是广大，能够产生出一切事物和道理，是万事万物的本源。看来其说是有天文背景的。孙思邈在《千金要方·诊候》中说：“地、水、火、风和合成人。凡人火气不调，举身蒸热；风气不调，全身疆直，诸毛孔闭塞；水气不调，身体浮肿，气满喘粗；土气不调，四肢不举，言无音声。火去身冷，风止则气绝，水竭则无血，土散则身裂。”中西汇通派医学家王宏翰接受四大说，撰著《医学原始》，对四大说大加发挥，其说甚辨。在六气中，辰戌太阳与丑未太阴互为司天在泉，巳亥厥阴与寅申少阳互为司天在泉，子午少阴与卯酉阳明互为司天在泉。

图1—2中的生命规律，《周髀算经》已有论述，谓“冬至之日……成物尽死。夏至之日，去北极十一万九千里，是以极下不生万物。北极左右，夏有不释之冰。”“中衡左右（赤道带），冬有不死之草，夏长之类。此阳彰阴微，故万物不死，五谷一岁再熟。凡北极之左右，物有朝生暮获。”《素问·至真要大论》说：“两阴交尽，故曰幽。两阳合明，故曰明。幽明之配，寒暑之异也。”寒在冬至点，暑在夏至点，寒死暑生，故《周易·系辞传》说：“知幽明之故，原始反终，故知生死之说。”

从图1—2可以看出，巽、艮、乾、坤四点就是太阳运行的时间节律和宇宙的生物钟，巽位黄道冬至点，乾位黄道夏至点，艮位黄道春分点，坤位黄道秋分点。

前文阐述时，地气（天气降于地）是按逆时针方向旋转的，天气（地气升于天）是按顺时针方向旋转的。分而言之，地气逆时针方向旋转的生物钟是图1—2甲图中的辰、丑、戌、未四点，天气顺时针方向旋转的生物钟是图1—2乙图中的巳、申、亥、寅四点。

人类生活在自然界中，自然界必定对人类产生影响。所以《灵枢·岁露》说：“人与天地相参也，与日月相应也。”《素问·宝命全形论》说：“人以天地之气生，四时之法成……夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。”因此，人体的生物钟是与宇宙生物钟、天地生物钟相应的。《紫微斗数》^①中所用的十二宫推算图就是图 1—2 的乙图，《大六壬》^②中十二支地盘定局用的也是图 1—2 乙图，在四柱预测中常用的手指推算法也是图 1—2 乙图。

《奇门遁甲》^③术是建立在天干、地支、星相、历法、八卦、九宫、阴阳、五行等基础理论之上的。用的是后天八卦，实际上就是将宇宙生物钟的巽、艮、乾、坤二分为八，遵循的还是宇宙生物钟节律。《奇门遁甲》历法用的就是《内经》六十甲子周期历，以每年冬至到第二年冬至为一个循环，总共是 360 日，十八局，阳遁九局，阴遁九局。阳遁次序循图 1—2 乙图的天气顺时针方向排列，阴遁次序循图 1—2 甲图的地气逆时针方向排列。阳遁从冬至到夏至主上半年，阴遁从夏至到冬至主下半年，遵循的就是宇宙生物钟的节律。九宫也是宇宙生物钟巽（辰巳）、艮（丑寅）、乾（戌亥）、坤（未申）二至二分点加子、卯、午、酉四立点（立春点、立夏点、立秋点、立冬点）组成的。其中的子、卯、午、酉、辰、戌、丑、未位五方正位，《内经》称岁会年。由此推论，后天八卦图当与岁会年有密切关系。

综合上述可知，图 1—2 和图 1—3 有多层次的含义：第一，从天圆地方说，图 1—3 为天圆图，图 1—2 为地方图。图 1—2 地方甲图对应太阳周年视运动右旋的黄道圆。图 1—2 地方乙图

① 朱一：《紫微预测学》，中州古籍出版社，1994 年。

② 曹福倬筹：《大六壬精解》，黑龙江人民出版社，1995 年。

③ 郭志诚等：《揭开奇门遁甲之谜》，东北师范大学出版社，1993 年。

对应太阳周日视运动左旋的黄道圆。《内经》以太阳连续两次平旦的时间间隔为一日，如《灵枢·卫气行》说：“常以平旦为纪，以夜尽为始”。平旦为日出的时候。王冰说：“常起于平明寅初一刻，艮中之南也。”平明，《联绵字典》：“犹平旦也。”由图 1—3 可以看出，寅是在艮之南。《内经》以日出寅为一日之始，其实是取春分点昼夜平分时的平旦时间为准。因为太阳的春分点在寅位。对应立春。故寅申足少阳胆经之胆字从旦。旦，日出之象。

第二，在地方图 1—2 中，甲图表示赤道坐标系，表示地气；乙图表示黄道坐标系，表示天气；而子午卯酉则表示地平坐标系，表示五方化生之人气。

第三，图 1—2 乙图寅巳申亥顺时针左旋代表一日的生物钟节律或天气的生物钟节律；甲图丑戌未辰逆时针右旋代表一年的生物钟节律或地气的生物钟节律。

第四，太阳视运动左右旋双螺旋运动是动物植物——生物生命运动的基本形式。

第五，在天圆图 1—3 中，子表示天气始点冬至节，丑表示地气始点大寒节，寅表示人气始点雨水节。

太阳主寒温，古人往往依据太阳周年视运动的南北往返情况，预测水旱灾。如《汉书·天文志》说：

若日之南北失节，晷过而长为常寒，退而短为常燠……

晷长为潦，短为旱。^①

众所周知，太阳还有一种黑子活动周期。有科学家发现，人类的创造智慧是太阳孕育成的。有列宁格勒的科学家马克西莫夫和扎夫季奇证实了这一发现。他们先从百科全书中摘录近 400 年来的名人诞生年代，然后编制成图表，从中清楚地看到，科学、艺术、文学、政治方面天才人物的出世呈现一种周期性。比如在

---

① 班固：《汉书》第 583 页，岳麓书社，1994 年。

400年中有过18次杰出人物诞生高峰，两次高峰之间平均间隔为22.7年，即太阳黑子活动的周期。^①

关于太阳南北往来的周年视运行规律，在《山海经》中有记载，用十二座山观察日月的出入（详见下节卦爻的起源）。

“悬象著明，莫大乎日月”，知道了太阳的视运动，还要了解月亮的视运动。人们看到的月相晦朔弦望循环运动，是月亮的朔望月运动周期。

古人将他们观察到的月亮视运动规律记载《周易参同契》之中，谓

三日出为爽，震受庚西方，八日兑受丁，上弦平如绳；十五乾体就，盛满甲东方。蟾蜍与兔魄，日月无双明。蟾蜍视卦节，兔魄吐生光。七八道已讫，屈折低下降。十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东方丧其朋。节尽相禅与，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。七八数十五，九六亦相应，四者合三十，易象索灭藏。八卦布列曜，运移不失中。^②

古人并将朔望月视运动周期规律绘成月体纳甲图（图1—5）。

朔望月初一到十五，上半月是黄昏观月，从初一到西方而南，到十五黄昏出现在东方。十六到三十，下半月是清晨观月，从十六在西方而南，到三十清晨出现在东方（见1—6图）。

从图1—6可以看到，每一朔望月的上半月与下半月的月相盈缩方向相反，与太阳的周年视运动南北往反一样，这是一条很

① 2000年4月15日《良友周报》转载《羊城晚报·新闻周刊》。

② 潘启明：《周易参同契通析》第28页，上海翻出版公司，1990年。

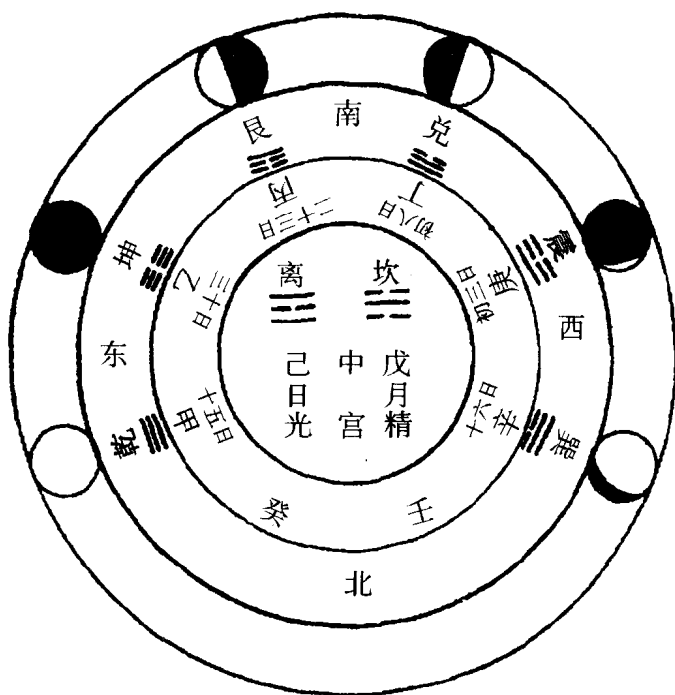

图 1—5 月体纳甲图

重要的自然规律现象，却不被人注意。从一年看，上半年与下半年的朔望月运动也有此规律。大到二年、四年、五十四年、一百零八年等亦然。如五十四年分成二半，每半二十七年，前二十七年与后二十七年就各为一子周期。这是以朔与望连线分成阴阳两部分，称子午线法。若以上弦与下弦连线分成阴阳两部分，称卯酉线法。这样子午线和卯酉线就把月相周期划分成了四部分，似太阳之四时季节，称四象，以朔、上弦、望、下弦为四象始点，这四点称朔望月的特特点。古人观察月亮运动规律强调的就是这

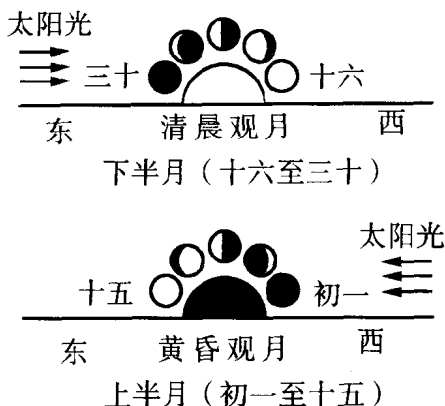

图 1—6 晨昏观月图

四象的四特征点。《周易参同契》说：“晦至朔旦，震来受符。”^① 震象应归属晦朔月范围内。《周易参同契》又说：“十六转受统，巽辛见平明。”^② 巽象应归属望月范围内。

对月体纳甲说的真实科学内涵，今人知者鲜矣。我现从以下三个方面加以阐释。

第一，月体纳甲说以十天干和八经卦立论，将十天干和八经卦分别与月相方位相配，以离坎两经卦表征日月之本相，以另六经卦分别表征月相的初出、上弦、圆月、初亏、下弦、晦月。望前三候为阳，用震、艮、乾阳卦表示；望后三候为阴，用巽、兑、坤阴卦表示。阴阳有别，不得混纳。朔望月的形成，是日月地三体运动的结果。人站在地球上观察日月的视运动，有方位之不同，故又以十天干表示以上特定月相所处空间方位：甲、乙位东方，丙、丁位南方，戊、己位中央，庚、辛位西方，壬、癸位北方。而甲与乙、丙与丁、戊与己、庚与辛、壬与癸各方的天干所表示的都是月亮在对点位的月相，相配之卦也为夫妻卦，如乾甲十五月相与坤乙三十的月相为对点月，艮丙二十三下弦月与兑丁上弦月为对点月等。如果我们按照月亮逐日运行的月相变化顺序：晦朔→上弦→满望→下弦→晦朔，即按邻点月相将八卦卦象和天干排出后，自震而

① ② 《周易参同契通析》第 23 页、28 页。

兑而乾，表征月相自晦而明直到盈满，即从初一到十五，可视为阳长阴消的过程，这一过程在黄昏时可以观察到。自巽而艮而坤，表征月相自盈满而消退直到丧失光明隐晦，即从十六到三十，可视为阴长阳消的过程，这一过程在清晨时可以观察到（见

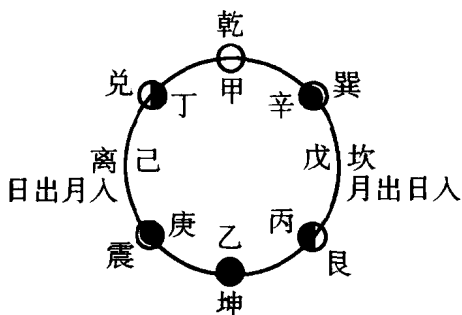

图 1—7 月相盈亏图

图 1—7)。就十天干所配言之，甲、丙、戊、庚、壬五阳干顺次序配乾、艮、坎、震四阳卦，乙、丁、己、辛、癸五阴干顺次序配坤、兑、离、巽四阴卦。这个卦序：乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽，正是帛书《周易》的卦序。而在月

体纳甲图中，按五方五行木、火、土、金、水相生的规律，乾坤列东，艮兑列南，坎离列中，震巽列西的次序，正是帛书《周易》六十四卦的下体卦序。可知月体纳甲说用的卦序是源于帛书《周易》卦序的。也证明这个八卦卦序象是取象于日月运行之象的。虞翻在诠释“月体纳甲”时说：“乾坤列东，艮兑列南，震巽列西，坎离在中”，^①“乾坤生春，艮兑生夏，震巽生秋，坎离生冬。”^②言“坎离在中”，是戊己属土，在木火土金水五行之中。言“坎离生冬”，是取日月晦日交会于北方壬癸。说明《说卦传》乾坤、艮兑、震巽、坎离的卦序，是依据“月体纳甲说”反映春、夏、秋、冬四季次序的，此说自有其源。月体纳甲图的卦象若按相邻月相排列就成为先天八卦方位图。所以邵雍在《皇极

^{①②} 李鼎祚：《周易集解》卷十五 1 页，卷十四 7 页，北京市中国书店，1987 年。

经世书》中解释先天八卦方位图时说：“乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。”^①而与邻点月相相配的天干却组构成了五运：朔月乙与初三庚组成金运，上弦丁与望月壬组成木运，十六辛与下弦丙组成水运，东升之日离已与望月甲组成土运，西升之月坎戊与晦月癸组成火运。

第二，月体纳甲说不是汉代人的作品，在《周易》问世时代已经有了。

第三，朔望月的盈亏周期对地球生态万物的生长发育影响巨大，特别是在朔月、上弦月、满月、下弦月四特征位相时候，生物体往往与之有共振现象发生。如《内经》说：

人与天地相参也，与日月相应也。故月满则海水西盛，人血气积，肌肉充，皮肤致，腠理闭（闭），烟垢著。当是之时，虽遇贼风，其入浅不深。至其月廓空则海水东盛，人气血虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，腠理薄，烟垢落。当是之时，遇贼风则入深，其病入也卒暴（《灵枢·岁露论》）。

月始生则血气始精，卫气始行。月廓满则血气实，肌肉坚。月廓空则肌肉减，经络虚，卫气去，形独居。（《素问·八正神明论》）。

人与月相应也，月满血气过实，则血气扬溢，络有留血而成“血气积”之病。月空血气虚，容易受邪得急暴之病。这说明在朔月和望月之时，易给地球上的生物带来灾难。如海水的潮汐现象和妇女月经变化就是典型的实例，行经期多在朔月前后。就动物来说，如望月蟹黄丰满，朔月反之，所以《本草纲目》说：“腹中之黄，应月盈亏。”牡蛎（蚌蛤）的活动、迁移、附着及开合，

^① 邵雍：《皇极经世书》第323页，中州古籍出版社，1993年。

都按照月相的规律进行。乌龟、老鼠的新陈代谢，也受朔望月周期的影响。植物中的胡萝卜也受月相盈亏的影响。

现代生物科学认为，月象光谱是构成生命循环的重要基础。1954年前苏联农学家亚历山大·里帕奇纳说：“由于月光和阳光的成分不同，它有一种特殊效用，对植物生长的不同阶段起着不同作用。当植物茎部在发育时，月照有利于加速营养的吸收和交替；白天光压过大，这一进程往往中断。”1968年3月岐阜伊威特国际土地治理学术讨论会上，许多学者都认为月光对生物特别是植物产生深刻影响。“人类神经活动要通过必不可少的幻觉来达到生理平衡，对于各类动物也大同小异。对于植物，其神经活动是通过适当的电负荷变化而传给每一植物细胞组织来实现。月光可提供一种与此非常类似的能量，它非常轻柔地、较长时间地对植物进行照射，以诱发植物产生一定的反应。月光可促进植物细胞质中液泡（粮仓）营养物质的新陈代谢。”前苏联农科院主席凯尔蒂斯基强调月光对生物的重要作用，“根据植物生长顺序，种子萌发后，胚根长成幼苗根，胚芽长成茎叶，然后长出枝叶直至开花结果。在此生长过程中，细胞不断分裂。已经证实，热效应高的阳光对生物进程起着决定性作用，但从月球上反射而来的月光，其色调更为柔和，细腻，照射平面和深度更大。月光的光压，会巧妙地在植物上集结成一个膜层，同时将此膜层向外伸延，产生象触手般的能力，组成必不可少的部分，诸如遗传基因程序保持核和营养囊一样。每次月光照射的延续，都会引致母细胞破裂并导致新细胞产生。”前苏联瓦维洛夫园艺学院莫斯科分院遗传基因放射研究所，曾对不同植物的正常生长进行年复一年的日夜交替实验，进行有光照和无光照的各项研究，结果发现：“凡多年未经月光照射的树木，年轮木质松弛，枝干细弱易脆，半数树木干枯，尽管后来有的经过每晚月光补照仍能正常生活，但由于枝干稀少而生长不良，几乎全部终止开花结果（多年生植

物)。”^① 由此可知,月光是生物生长发育的不可缺少的调节信使,月亮对生物的影响要比太阳大,其蕴涵意义是丰富而深远的。对现代生命科学研究具有深邃的启示作用。

有人统计人的死亡与月亮盈亏有关系。对 500 多例患者的死亡时间和月相的关系发现在潮汐涨落的不同时期,残废时间的机率分布不一,落潮期和低潮期的死亡人数,显著地多于涨潮期和高潮期,慢性衰竭致死者中的 80% 和大多数 60 岁以上的老人都死于落潮、低潮期。而且患脑血管意外死亡者,出血性者大多死于涨潮、高潮期,缺血性者却大多死于落潮期。^② 又有人统计 716 例中风患者死亡时间发现,出血性中风多死于上半月,缺血性中风多死于下半月。^③ 王氏对 347 例溃疡病出血时间统计分析,发现十五圆月前后上消化道出血发病率最高占 205 例,朔月前后发病率低仅 142 例。^④

月亮对生物生命的影响,我们的祖先有人与月相相应之说。

如《黄帝蛤蟆经》^⑤,论述了人气与月亮盈亏的密切关系:

月生一日,蛤蟆生头喙,人气在足小(少)阴。

月生二日,蛤蟆生左肩,人气在足内踝后足小阴。

月生三日,蛤蟆生右肩,人气在股里。

月生四日,蛤蟆生左胁,人气在腰中输。

月生五日,蛤蟆生右胁,人气在承浆,又舌本。

月生六日,蛤蟆生后左股,人气在足太阴。

---

① (法)罗贝尔·弗雷德里克:《月亮及其对植物的作用》,河南科学技术出版社,1984年。

② 何裕民等:《试论月望无泻、月满无补治则》,《辽宁中医杂志》,1987年10期。

③ 陈心智:《中风死亡与月亮圆缺》,《吉林医药》1987年6期。

④ 王忠平等:《月廓盈亏与上消化道出血》,《云南中医杂志》,1989年3期。

⑤ 《黄帝蛤蟆经》,中医古籍出版社,1987年。

月生七日，蛤蟆生后右股，人气在足内踝上，与足厥阴交（三阴交）。

月生八日，蛤蟆生尻，身形尽具，人气在鱼际（手太阴）、股内廉。

月生九日，兔生头，人气在（足）阳明。

月生十日，兔生左肩，人气在足阳明。

月生十一日，兔生右肩，人气在口齿鼻柱。

月生十二日，兔生左胁，人气在人迎发际。

月生十三日，兔生右胁，人气在头。

月生十四日，兔生左股，人气在阳陵泉。

月生十五日，兔生右股，身形尽具，人气在巨虚上下廉。

月毁十六日，蛤蟆始省头，人气在足太阳、目眦风府。

月毁十七日，蛤蟆省左肩，人气在脊脊。

月毁十八日，蛤蟆省右肩，人气在肾募，下至髀股。

月毁十九日，蛤蟆省左胁，人气在委阳。

月毁二十日，蛤蟆省右胁，人气在外踝后京骨。

月毁二十一日，蛤蟆省左股，人气在足少阳，目外眦及耳后。

月毁二十二日，蛤蟆省右股，人气在缺盆腋下。

月毁二十三日，蛤蟆省尻，身形尽，人气在髀厌中。

月毁二十四日，兔始省头，人气在脚外踝陷者中。

月毁二十五日，兔省左肩，人气在（足）太阴，至绝骨又太陵。

月毁二十六日，兔省右肩，人气在足厥阴大敦。

月毁二十七日，兔省左胁，人气在内踝上交太阴。

月毁二十八日，兔省右胁，人气在脚内廉。

月毁二十九日，兔省左股，人气在鼠仆、环阴、气街。

月毁三十日，兔省右股，身形都尽，人气阴阳气促，关元至阴孔。

月蚀者毁，赤黄而无光，阴气大乱。

由上述可知，蛤兔身形尽具之日，是在朔望月的朔、上弦、望、下弦四特征点处。月生八日，为上弦，蛤蟆身形尽具。月生十五日，为月圆，兔身形尽具。月毁二十三日，为下弦，蛤蟆身形尽具。月毁三十日，为晦，兔身形都尽，兔尽具在朔、望，蛤蟆尽具在上下弦。人气随月盈虚作用于人体不同的部位。

潮汐有两种周期，一是一日两度潮，每天推迟 50 分钟发生，恰恰是月亮两次上中天的时间。二是朔望月潮汐周期，包括了太阳的引潮力。太阳、月亮对地球都有一定的引力，而发生潮汐，称作太阳潮或太阴潮。太阳或月亮对地球上同一点所产生的引潮力，与太阳或月亮的质量成正比，而与它们同地球之间的距离的立方成反比。因此，太阳的质量虽然是月亮质量的 2700 万倍，但月亮同地球的距离只有太阳同地球距离的 $1/390$ ，所以月亮的引潮力为太阳引潮力的 2.25 倍。当朔月与望月时，日地月三体一线，日月对地球的引力合在一起时引潮力最大，发生的潮汐最大，称之“大潮”，对生物影响最大。在上弦月与下弦月时，日月引力有相抵消的因素，合力最小，潮汐为“小潮”，对生物影响相对较小。对生物影响大的灾害就大。

朔月发生于月亮运行到日地连线上，望月发生于月亮运行到日地连线的延长线上（见图 1—8）。所谓月亮在日地连线上，只有在朔望点与升降交点重合时才是正确的。通常说月亮在日地连线上（朔点），是指月亮与太阳处于同一黄经。交点月与朔望月调谐（346.6 天），就可能出现日、月食。

白道与黄道的交点在黄道面上是西退的（与黄道方向相反），每一交点月退行 1.442° ，约 250 交点月退行一周天，时间为

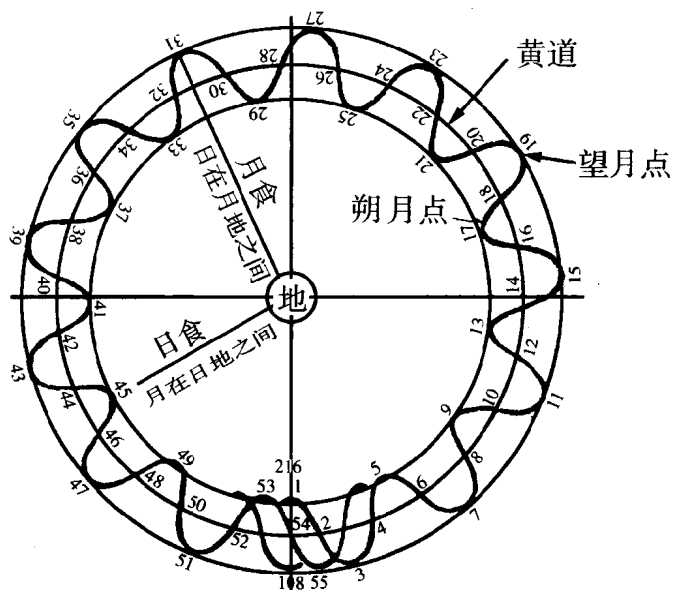

图 1—8 日月食图

18.67 天象年。发生于朔月和望月的特殊日子是日食月食。

日食只发生在朔，月食只发生在望。日食月食发生时，日月地三者恰好或几乎在一条直线上，这时日月对地球的引力影响最大，所以自古以来，人们对日食月食这种天象反应最大。两者相比，发生在朔月时的日食，因月亮离地球近，且日月地在一直线上，对地球的引力是最大的日子，故古人最怕日食，日食既然是容易发生灾害的凶险不祥的征兆，所以古人特别重视对日食提前做出预报。《尚书·胤征》就记载古代天文学家羲和因酗酒误事，没有及时预报一次日食，而遭杀身之祸。

日全食平均每 18 个月就会发生一次，但不是每个地区的人都能看到。只有看到日全食的地区，日月地才在一直线上，那个

地区才会发生灾害。

“海水东盛”“海水西盛”之说，使我想起了钱塘江一带的观潮之事。太平洋的“海水东盛”和“海水西盛”，当与带有破坏性天气现象的厄尔尼诺和拉尼娜有关。厄尔尼诺现象发生，使太平洋西部发生严重旱灾和太平洋东海岸发生水灾。拉尼娜现象则与之相反，使太平洋西海岸发生水灾和太平洋东海岸发生旱灾。

澳大利亚国立大学高级研究所的环境历史学家理查德·格罗夫博士研究厄尔尼诺时发现，厄尔尼诺与重大历史事件息息相关，通过造成旱灾粮食欠收的饥荒，引发社会暴乱，促成了法国大革命；引发了14世纪40年代末期的黑死病（腺鼠疫）。还有爱尔兰的马铃薯饥荒。^①由此可知，中国历代统治者都十分重视日食的原因了。说明日食有“亡国”之灾的记载，也是有一定历史根据的，这比格罗夫的发现要早得多。

第四，《汉书·天文志》载“月有九行”，谓：

月有九行者：黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。立春、春分、月东从青道；立秋、秋分，西从白道；立冬、冬至，北从黑道；立夏、夏至，南从赤道。然用之，一决房中道。青赤出阳道，白黑出阴道。若月失节度而妄行，出阳道则旱风，出阴道则阴雨……月为风雨……月出房北为雨为阴……出房南为旱……。^②

古人认为，朔望月黑道是凶险不吉利的日子，对地球生物有巨大影响。月行九道用纳甲图中天干所在方位记之，则青道二用甲乙记之，赤道二用丙丁记之，白道二用庚辛记之，黑道二用壬癸记之，中道用戊己记之。而十五望月纳甲壬，三十朔月纳乙癸，于

① 引自1998年4月21日《参考消息》第7版。

② 《汉书》等583—584页。

是知月亮在朔、望之际为黑道。尤其是日食月食时。

月亮的运动行程由二十八宿标记之。壬癸黑道配北方的七宿斗牛女虚危室壁。

在唐代历注中有《杨公忌日》之注，谓农历的正月十三、二月十一、三月初九、四月初七、五月初五、六月初三、七月初一和二十九、八月二十七、九月二十五、十月二十三、十一月二十一、十二月十九日为忌日。张巨湘在《三象年历》中对此绘制了一副天象图^①（见图 1—9）。

图 1—9 杨公忌日天象图

注意：1. 杨公忌日均在单日。
2. 1—6 月忌日均在望月之前，7—12 月忌日均在望月之后。望前为阳，望后为阴。即 1—6 月忌日在阳，7—12 月忌日在阴。

由此图可以看出，黑道凶日所在的井——轸和斗——壁诸宿是在朔月和望月左右，证明不用回归月而用朔望月也可得到黑道凶日与二十八宿对应的结果。古人是以朔望月为主的。

下面再将张巨湘统计台湾 1990 年 1 月到 1991 年 7 月军用飞机失事之月宿情况列表如下（表 1—1）^②：

以上统计飞机失事 18 次，其中在晦朔正负 5 天内的 7 次，望月正负 5 天内的有 9 次，其中只有农历的 3 月 8 日和 4 月 22 日二次出现在弦月，却也在黑道凶日宿中。准确率占 88.89%。以朔望日正负 2 天以内者计有 8 次，准确率占 44.45%。以朔望日

① 张巨湘：《三象年历》第 50—58 页，山西经济出版社，1993 年。

② 张巨湘：《三象年历》第 60 页。

正负 3 天以内者计有 11 次，准确率占 61%。以朔望日正负 4 天以内者计有 13 次，准确率占 72%。按农历的月份计，从 2 月到 6 月有 12 次，7 月到 12 月有 6 次。前半年约占 66.67%，后半年只占 33.33%。

表 1—1 飞机失事日期表

公历时间	农历时间	星 宿			
		朱雀	玄武	苍龙	白虎
1990 年 1 月 16 日	12 月 20 日	轸			
3 月 24 日	2 月 28 日		危		
3 月 29 日	3 月 3 日 (误为 2 月 29 日)		室		
3 月 24 日	2 月 28 日		室		
4 月 3 日	3 月 8 日	井			
5 月 16 日	4 月 22 日		虚		
7 月 23 日	6 月 2 日	星			
8 月 7 日	6 月 17 日		危		
8 月 21 日	7 月 2 日	翼			
9 月 6 日	7 月 18 日				奎
10 月 2 日	8 月 14 日		室		
12 月 5 日	10 月 19 日	鬼			
12 月 21 日	11 月 5 日		虚		
1991 年 5 月 24 日	4 月 11 日			角	
5 月 8 日	4 月 15 日				
7 月 8 日	5 月 27 日				
7 月 12 日	6 月 1 日	鬼			
7 月 26 日	6 月 15 日		女		

1995 年 10 月 4 日的《并州老年报》转摘《上海科学生活》之文说：我国在 1979 年至 1985 年期间共发生重大车祸 411 起，竟有一半以上发生在“朔日”和“望日”或朔望二日前后。全世界在 1976 年至 1985 年间曾统计出重大火车事故 11 次，发生在“朔日”、“望日”及前后各一天的占据 76.9%。

为什么以晦朔月和望月为黑道凶日而容易出事故呢？因人与月球的关系十分密切。精神病学家指出，人体约有 80% 是液体，月球引力也能像引起海洋潮汐般对人体中的液体发生作用，形成人体的“生物高潮”和“生物低潮”。满月的时候，生物潮处于高峰，月亮对人体的行为的影响比较强烈。这时人的头部和胸部的电位差比较大，人容易激动，情绪最不稳定，最易出事。美国伊利诺斯州立大学教授毛雷斯甚至指出，人类的谋杀、毒害、抑郁和心脏病等与月亮的盈亏有一定的关系。他认为，由月亮产生的阳离子能诱发人们的反常行为。^①

再比如众所周知的地震，也多发生在农历的“朔日”和“望日”前后，如 1976 年 7 月 28 日的唐山大地震是农历七月初二，2001 年 11 月 14 日新疆青海交界的昆仑山中发生的 8.1 级地震是农历九月二十九日，1993 年 9 月 30 日印度地震是农历八月十五，1995 年日本神户地震是农历十七……进一步研究还发现，地震多发生在夜里。有人统计，全球 1950 年—1980 年 240 次 7 级地震中夜震比率接近 48%，1894 年—1980 年全球大于 7.5 级地震中夜震比率高达 67.5%，另据 80 年代中后期中国地震统计分析证明，发生在夜间的地震比率达 80%。有人统计华北地区 1960—1980 年 5 级以上的 90 余次地震与朔望的关系，结果约有 50.5% 的地震发生在朔望及其前后 1—2 天内，约相当于自然概率 27.1% 的两倍。河北地区的约 30 次 6 级以上地震，也存在类似的规律。^② 任振球先生研究特大暴雨触发原因，“发现只有以月亮为主的奇异天文点发生时刻的引潮力及其共振，方可触发特

---

① 1997 年 8 月 29 日《铁路工程报》转载《福建科技报》。

② 丁鉴海等：《燕山带地震频度的月相效应》，《地震》1981 年 1 期。

大暴雨、台风突变等特大自然灾害的发生。^①

若以朔日对应冬至，望日对应夏至，则地震多见于冬至——大寒和夏至——大暑时的黑夜。栾巨庆先生据《气象与地震》所载梅世蓉统计的我国约一千个历史强震例的发震月份统计曲线指出，我国的强地震主要发生在夏至后的 7、8 月份和冬至后的 12—3 月份。^②

又如旱涝之灾，栾巨庆指出特大暴风雨多发生在朔望前后，充分肯定了月球对旱涝灾情的影响。^③近年来科学家们指出，鲜为人知的是，月亮有影响大气潮的能力。大气潮是大气中类似海洋潮汐的运动，它由万有引力或一日间的温度变化所引起。科学家说，大气潮在某种程度上与月相惊人地同步影响着云层的厚薄、下雨与否，甚至与飓风的形成有关。科学家认为，月亮可调节地球大气层的温度。满月晚上向地球反射阳光最多，晦月晚上没有，所以晦朔日和望日前后影响大气潮的能力最大。

佛教以每月八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日为四天王察人善恶之日，称“六斋日”。众所周知，初八为上弦，十四、十五在望，二十三日为下弦，二十九、三十在朔，在上下弦与朔、望四特征点月相时，是发生灾情的时间，所以四天王多往察之。（按：与月体纳甲的时间相似）

我们将月体纳甲图中八天干所代表的方位合入太阳周年视运行图中，再配上度量日月行程的二十八星宿，不就是人们所说的《素问·五运行大论》引《太始天元册》所描述的“天干化五运图”吗？经文说：

---

① 任振球，见《特大自然灾害预测的新途径和新方法》第 122 页，科学出版社，2002 年。

②③ 栾巨庆：《星体运动与长期天气地震预报》第 174—175 页，2—3 页，北京师范大学出版社，1988 年。

丹天之气，经于牛女戊分；黔天之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氐昂毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天门地户也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。

据龙伯坚先生的考证，王冰所补运气七篇大论的“著作时代大概不会晚于东汉以后”，“大概是公元二世纪”的作品。^①由此看，五运行大论所引古天文著作《太始天元册》应是公元二世纪以前的作品。

我们只要把图 1—3 太阳周年视运行纳子图和图 1—5 月体纳甲图的天干方位装在二十八宿坐标系中，就可得到经文所述的日月五星视运行图。^②

对于这个图，有人称作“五天气图”，有人称作“五天五运图”，有人称作“五气经天化五运图”，有人称作“天干化五运图”，有人称作“五运六气生成图”。有人称其五色为云色，有人称其五色为极光。这些说法均未得经文原意。《素问·五运行大论》说，这是“黄帝坐明堂，始正天纲，临观八极，考建五常”时，所描绘的一幅天象图，是为了解自然界的变化作用。所以正文接着说：“夫变化之用，天垂象，地成形，七曜纬虚，五行丽地。地者所以载生成之形类也；虚者，所以列应天之精气也；形精之动，犹根本之与枝叶也，仰观其象，虽远可知也。”七曜，指日月五星。虚，指太虚——宇宙。七曜纬虚，指日月五星在太空的运行。所以上图应是日月五星视运动天象图。

据赵定理先生考证，把此图“直接与郑玄易图（郑玄爻辰值

---

① 龙伯坚：《黄帝内经概论》第 18 页，上海科学技术出版社，1984 年。

② 田合禄：《千古科学之灯塔——日月五星视运动天象图》，第十一届周易与现代化国际研讨会论文，2000 年 9 月，安阳。

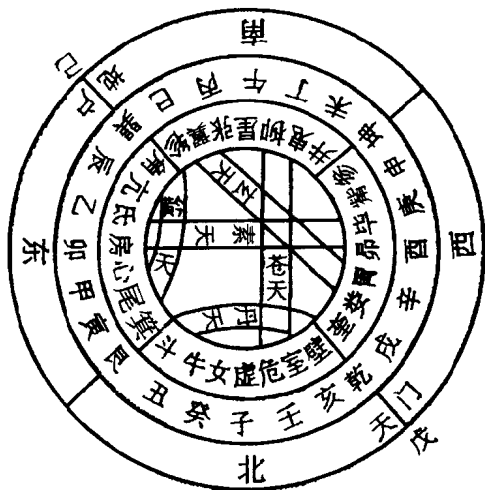

图 1—10 日月五星视运动天象图

28宿图)、《尧典》(图 1—11)仲春昏时中星图对照,立可得出三图天象相同”。^①为《尧典》时代历元天象。冯时认为,张宿和危宿于二分日位于南中天的时间约为公元前 4000 年,距今 6000 年。^②《运气论奥谚解》说,“本图源出《太始天元册》,亦载《五运行大论》。相传《太始天始册》,在伏羲氏的时代始述于玉版,鬼叟区的十世高祖曾经诵读,从此传于后世。”^③

《尚书·尧典》说:“乃命羲和钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷,寅宾日出,平秩东作,日中星鸟,以殷仲春,厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔,宅南交,平

① 赵定理:《易道、医学、丹道与天道》、《医经论气初探》。

② 冯时:《星汉流年》第 37 页,四川教育出版社,1996 年。

③ 岡本为竹编著,承为奋译:《运气论奥谚解》143 页,江苏人民出版社,1959 年。

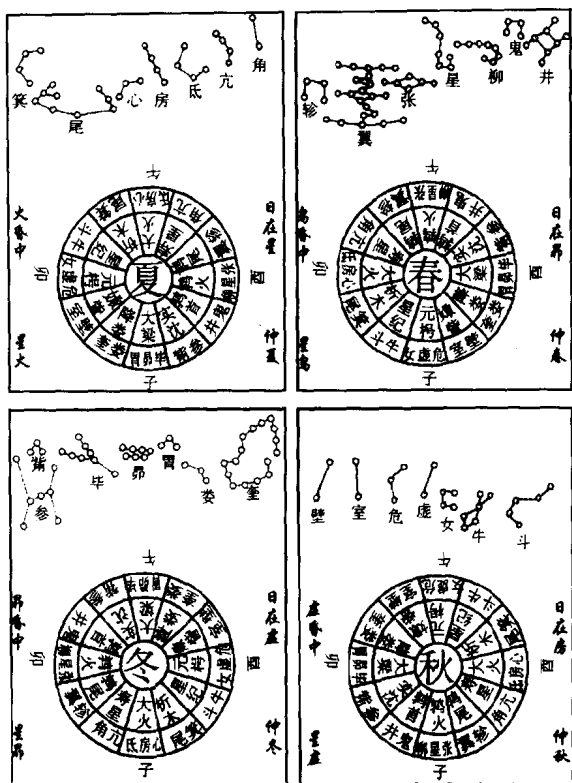

图 1-11 《尧典》四仲中星图

秩南讹，日永星火，以正仲夏，厥民因，鸟兽稀革。分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋，厥民夷，鸟兽毛毳。申命和权，宅朔方，曰幽都，平在朔易，日短星昴，以正仲冬，厥民隤，鸟兽氄毛。”在这里比较详细地记叙了帝尧观天象，物候、测日月运行规律，推算历法，定四时变化，不但有对冬至、夏至日的观测，也有对春分、秋分日的观测，说明至迟在帝尧时已有了日月视运动天象图。

请注意，这是个日月“视”运动天象图，以冬至日出点和夏至日入点为天地之门户，这个坐标系 24 向千古不变，日月“视”运动在不停运转，终而复始，也千古不变，是所谓的“不易”。而实际上，日月却在天作逆时针右旋视运动，28 宿和北斗星却在天作顺时针左旋视运动，是所谓的“变易”。日月合德以生万物，是所谓“易也”。日月在天运动有位，冲、合有时，可以 28 宿和斗柄指向之位定之。这是天人合一的源图，是道法自然之图。由图可见历元、气元、日月星辰之合，既有周期性，又有有序性。可以历定气，以数推气，由气而知人与物。

这个图的内容在《天问》中也有记载，谓：

出自汤谷，次于蒙汜；
自明及晦，所行几里？
夜光何德，死则又育？
厥利维何，而顾兔在腹？
女岐无合，夫焉取九子？
伯强何处？惠气安在？
何阖而晦？何开而明？
角宿未旦？曜灵安藏？

江林昌认为，这是描述一个完整的太阳昼夜循环。^① 我们可以看做太阳在一回归年中的循环运动。太阳在“角宿”时为冬至日出位，正是夜半暝晦之时。

目前考古已发现数个六壬式盘。盘由上、下两盘同轴重叠，上者圆形称作天盘，下者方形称作地盘，象征天圆地方。天盘面的中央是北斗七星，周缘有两圈篆文，内圈是正月至十二月表示太阳所在之宿，以数字表示月份，外圈是二十八宿。地盘四周为

---

^① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》，齐鲁书社，1998 年。

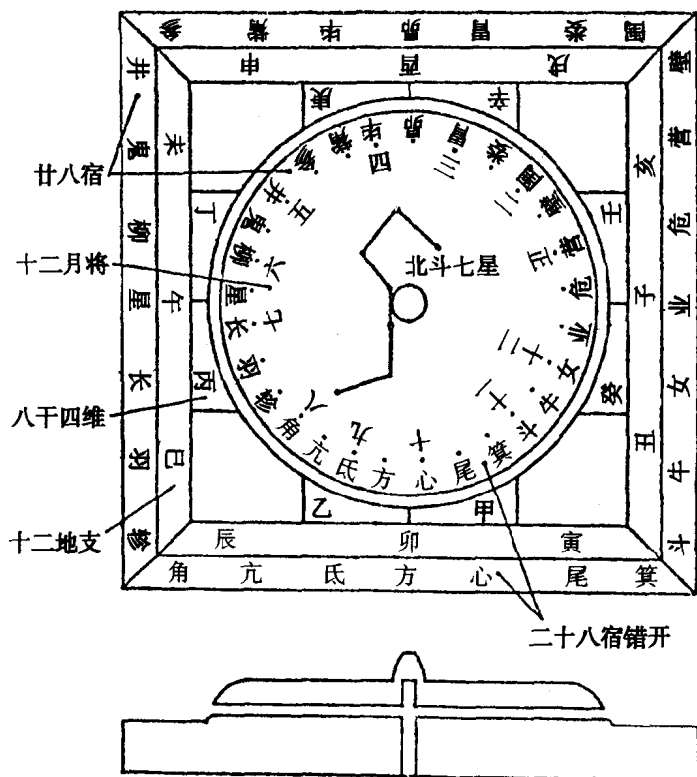

图 1-12 汉代栳（六壬式盘）——引自《考古》1978.5, P340

三层篆文：内层为八天干四维，中层为十二支，外层仍为二十八宿。六壬式盘的用法是转动天盘，较验上、下盘对位的干支时辰定吉凶。在六壬式盘的地盘中，角宿在辰，奎宿在戌，与日月五星视运动天象图完全一样，为戊己天门地户。且均是以日月星辰之象推算天时和吉凶。特别注意的是，北斗星的斗柄指向冬至点的角宿，魁枕参首，证实《史记·天官书》所说“北斗七星，杓

携龙角……魁枕参首”是正确的，是历史的真实。

先秦到西汉时期，推算日月五星视运动规律的占式盘，主要有两种：一是上面讲的六壬式盘，二是《灵枢·九宫八风篇》的九宫占盘。

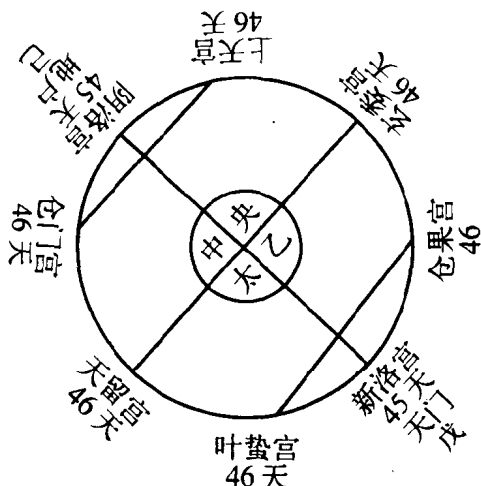

图 1—13 九宫应日图

此以新洛宫和阴洛宫各占 45 天为天门地户戊己线。地户己为冬至点，天门戊为夏至点。由上述可知，两种以日月星辰之象推算天时定吉凶的占盘方法均见载于《黄帝内经》。《说文》：“日月为易。”可知这两种占盘是解《易经》的很好工具。

研究《五运行大论》这段古天文，要明白以下几个问题：

(1) “候之所始，道之所生”说

为什么“道”生于此？这必须先明白什么是道。

“道”作为中国古代最高的哲学概念，它的产生是古人们虚

构出来的呢？还是由什么“原型”产生演变成的呢？对此，如今的学者有不同的看法。笔者在这里不想评论各家的得失，只想从“道”的字源上加以考察，分析“道”字的产生及其演变过程，经过返本寻源，找出“道”上升为抽象哲学范畴的科学根据是什么。

中国的汉字是一部庞大的象形符号体系，在汉字的象形符号内蕴藏着大量的远古时代的初始材料，这些初始材料记录着远古初民在生活、生产方面的经验及他们最初的认识观察世界的思维方式方法。从古文字研究角度剖解汉字，考察挖掘埋藏在汉字体系中的远古信息，来解开中国传统文化之谜，不少学者都在这方面做出了突出贡献，如郭沫若对甲骨文的研究就是突出的例子。笔者不才，学步蹒跚，试解“道”字如下，尚望贤者指教。

今“道”字从辵、从首，汉代许慎的《说文解字》将“首”分“𦣻”和“𦣻”二部述说，“𦣻”下解为“头”，“𦣻”下解为“古文𦣻”。并云“𦣻”的篆文为“𦣻”，“𦣻”的篆文为“𦣻”，则“𦣻”与“𦣻”为同一字。然金文“𦣻”的写法之一为“𦣻”（大梁鼎），由此看来，“𦣻”与“𦣻”又为同一个字，则“首”应有“𦣻”的含义。据叶舒宪先生的研究，认为“𦣻”的原始意义是原始初民宇宙观念对四方空间的定向（《中国神话哲学》第200页，以下简称《哲学》）。那么，将“头”与“𦣻”联结在一起的最初原型是什么呢？是“黄帝四面”（《太平御览》卷七九引《尸子》）的传说。相传华夏人祖——黄帝的长相非常奇特，一个头上有四副面孔，朝向四方。叶舒宪认为，黄帝是太阳神的化身，“黄帝的四张面孔象征着由他所钦定的神圣的四方空间，因此，‘黄帝四面’这个四字所构成的千古密码，实应破译如下：创造主太阳神的循环运行‘钦定’了四方和四时。”（《哲学》第226页）准此，“首”的原始意义应是原始初民对创世主太阳神——即太阳光照四方的感性认识。“首”既有四方四时的蕴义，

也有太阳的内涵。所以，后人称头为诸阳之会，盖本源于此吧！古人还据此创设了明堂之制。明堂是古代初民观测天行——天象、气象的建筑，后演变为帝王宣明政教的地方。

现见金文“貉子卣”里出现最早的“道”字，是从行、从首。行，甲骨文中写作𠂔。《广雅·释诂三》：“行，迹也。”《汉语大字典》：“行，日月星辰运行的轨道。”如《诗·小雅·十月之交》：“日月告凶，不用其行。”郑玄笺：“行，道度也。”又云“行”为规律、道理，如《易·复》：“反复其道，七日来复，天行也。”由此可知，𠂔象太阳在一年中东升西落和南北往返视运动的轨迹了，是一个指事太阳视运动规律的字，表示太阳周年视运动四达之象，故云“天行”。至此，不难看出金文“道”字为“行”中间夹一“首”字，是更形象的表达了太阳周年视运动“四达自中”之象。可以明白，所谓“道”，实际上是指太阳周年视运动的轨迹。叶舒宪用神话思维模式的方法分析“道”的特征，“把太阳视为原生形态的‘道’”（《哲学·道的原型》）的观点是高明正确的。

𠂔的形态，与甲骨文、金文中的太阳神的象征符号“十”字形图纹——𠂔、𠂔似是同类物（见《中国远古神话与历史新探·十字图纹与中国古代的日神崇拜》）。这些符号多见于中国新石器时期的出土文物上，它们都是人类史前时代用来象征太阳及其视运动在宇宙空间中的神圣符号。“十”字形图纹的另一种变体为、，当与𠂔通用。商承祚《殷墟文字类编》说：“古从行之字，或省其右作𠂔，或省其左作𠂔，许（慎）君误认为二者，盖由字形传写失其初状使然矣。”如此说来，省其下可作𠂔，则可变为𠂔（《说文·四部》），或变为𠂔、𠂔、（郢钟），或𠂔（北海相景君铭），均为“四”的异体字。从以上的分析，探索到由𠂔的形体演变到𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔的过程。许慎《说文》解释说：“四……象四分之形。”段注说：“□，象四方；)(，象分

也。”若从形解说，○象原始初民视天如穹之象，似更远古些；既像太阳四达之衢，又有四方四时之意。

《说文》云“一达谓之道”，又云“一，惟初太始，道立于一，造分天地，化成万物”。可知“道”为万物化生的本源。探寻宇宙世界，能化生万物的是什么呢？唯太阳而已，万物生长靠太阳也。又云“达，行不相遇也”，“行不相遇”，是独一无二。《韩非子·扬权》：“道无双，故曰一。”《淮南子·诠言》：“一也者，万物之本也，无敌之道也。”说明“道”就是太阳独来独往的轨迹。

《说文》云“古文道”为“𡵓”，从辵、从寸。而“寸”者，“十分也”。此似将太阳周年视运动的轨道分为十等分。若是这样的话，就与古代太阳历的“十月历”相符合了。关于“十月历”，《夏小正》、《管子》等古籍都有一些记载。今刘尧汉先生考证，彝族曾用过“十月历”（《彝族天文学史》）。

现在，再来分析金文中的另一类“十”字形符号：

此类图符的下边为人形“天”字。王国维《观堂集林》说：“古文天字本象人形。”甲骨文“天”字形为：

𡵓文《金文编》

（甲三六九〇）

（天鼎）

金文“天”字形为：头上边的“亚”字形符号，正是字的异体，合之为“天行”。而“亚”字形符号，为“四”字的最初原型，表象太阳光照四方空间。合观之，是太阳在天上运动。把下

边人形视为黄帝，上边“亚”字形为黄帝头，这不正是“黄帝四面”立体象的平面写照吗？所以

笔者认为，金文中的这类太阳神“十”字形符号，可能是比金文“行”中间夹一“首”字的“道”更早一些时期的原始“道”字。若将下边视为人行之象，则又是另一异体“𨇗”字之本源了。罗振玉《殷墟书契考释》解释说：“𨇗象四达之衢，人之所行也。”综上所述，可看出“道”字的产生与演变过程如下：

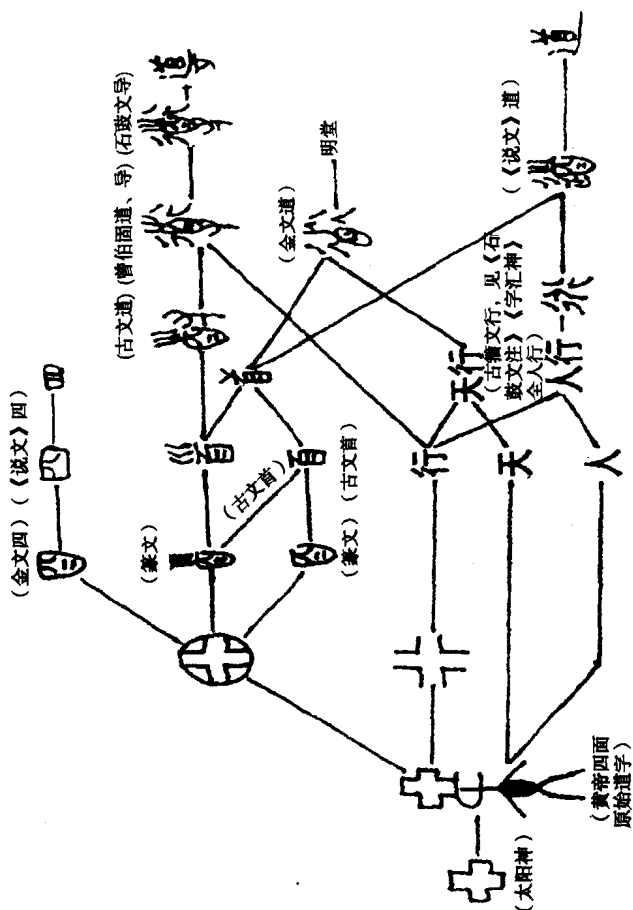
由右图可知，“道”字的原生母体是太阳周年视运动的轨迹，讲的是天之道，用古文“𨇗”和金文“𨇗”表示。随着历史的发展，“十月历”已被淘汰，反映“十月历”的古文“𨇗”已失去意义，就演变为“导”字了（详后文）。金文“𨇗”则发展演变为“明堂”之制，归入天象、星占、气象专科里面去了。儒家独重人之道，故后世《说文》之“𨇗”字独行，关于天之道的两个“道”字湮没了，但其讲天之道的内容，却都保留于“道”字之中。并将“道”抽象上升为最高的哲学范畴。

金文道指事太阳周年视运动轨迹的规律，故“道”有规律之义，引申为道理。这是将“道”抽象成为哲学范畴的第一个内在根据。

《说文》云“一，惟初太始，道立于一”，说明“道”有“始”义。《尔雅·释诂上》：“首，始也。”“道”从“首”，故有“始”义。又万物生长靠太阳，太阳为万物生化的本源，故“道”有“本”义。“一达谓之道”，达从辵从大，故“道”有“大”义，如《广雅·释诂》云：“道，大也。”“道”的这三个含义：“始”、“大”、“本”，是由太阳作为太阳系宇宙中心决定的，这是将“道”抽象为最高哲学范畴或世界本体的第二个内在根据。

《说文》道取象于人行于路途中，引申为道路、行为迹象——道德，这是将“道”抽象为最高哲学范畴的第三个内在根据。

桂馥义证说：“𨇗即导。”曾伯匱作𨇗，石鼓文作𨇗。说明古时道、导通用。《说文》曰：“导，引导也。从寸，道声。”又云

“寸”，“从又，从一”。林义光《文源》：“又，象手形。”且古时“手”、“寸”、“又”通用。可云“導”由“道”、“手”组成，则“导”的本义是以手指道，乃取替人指路之象。此也源于上面所说的太阳神“十”字形符号，上边的卍形乃四达之路，下边的人有指路之象，故《资治通鉴·汉武帝元朔三年》胡三省注：“导

者，引路之人。”以手指道，即是指导、引导之义，乃诱人入道也。因此，“导”字本身就含有教人就“道”之义。故《玉篇·寸部》云：“导，教也。”古代这种“道”与“导”的通用，及其在含义上的重叠使用，“加速了‘道’的哲学抽象进程，成为‘道’向哲学范畴演进的催化剂”（孙希国：“道”的哲学抽象历程，《文史哲》1992年第6期）。这是将“道”上升抽象为哲学范畴的第四个内在根据。

孙希国说：“‘导’与‘道’在含义上的重叠包括两个方面：一是在‘导’字尚未产生之前，往往以‘道’字代‘导’意。盖‘道’本是名词，然上古字少，用作动词即为‘导’意。故未有‘导’之先，‘导’的含义已潜含在‘道’中；二是在‘导’字出现以后，‘导’的含义则直接、明确地赋予‘道’中，故该用‘导’的地方时常用‘道’，如《论语·为政》‘道之以政’，就是借‘道’为‘导’。‘道’、‘导’含义上的重叠，导致了后人常以‘导’释‘道’，假‘道’为‘导’，这就把‘导’所具有的哲学内涵不知不觉地灌输到了‘道’中，从而加速了‘道’的哲学抽象进程。”

正因为“道”字的初始含义，既反映自然规律的“天之道”，又反映社会规律的“人之道”，致后世之人，往往将“天之道”与“人之道”相统一起来，这就是中国古代哲学史上有名的“天人合一”和“天人感应”的思想观点。古人并据此借用“天之道”的自然规律来说明人类社会“人之道”的规律。“天人合一”与“天人感应”的思想是将“道”抽象提高到最高哲学范畴的第五个内在根据，也是最重要的内在根据。

总之，所谓“道”，其原生形态实际上是指太阳周年视运动的轨迹，“然后推广到月亮、星辰、生物、云、水等自然现象的运动，再推衍到人体、国家的治理和社会的安危”（《哲学》第123页）。“道”字大概产生于黄帝时代，或许是黄帝史官仓颉造

字的产品吧！

原始初民观察太阳的运动本属古代天文、历法科学活动，但是原始初民还没有科学的意识，这些科学活动往往与神学混杂纠缠在一起，所以“道”字产生于古人绘造的太阳神“十”字形符号是不足为怪的。

既然“道”字起源于太阳的运行规律，则“易道”也不例外。《帛书周易·要》说：

夫损、益之道，不可不审察也，吉凶之□也。益之为卦也，春以授夏之时也，万勿（物）之所出也，长日之所至也，产之室也，故曰益。损者，秋以授冬之时也，万勿之所老衰也，长夕之所至也，故曰产道穷□□□□□□。益之始也吉，元（其）冬也凶。损之始凶，元冬也吉。损、益之道，足以观天地之变，而君者之事已。是以察于损、益之变者，不可动以忧喜。故明君不时不宿，不日不月，不卜不筮，而知吉与凶，顺于天地之心，此谓（谓）易道。

可知天地四时自然变化的规律就是易道。《彖传》说：“损益盈虚，与时偕行。”所以《老子》说“道法自然”。《系辞传》说“易与天地准，故能弥纶天地之道”。那么，如何掌握易道的精义呢？《帛书周易·易之义》说：“易之义谁（唯）阴与阳。”《系辞传》说：“一阴一阳之谓道。”《庄子·天下》说：“易以道阴阳。”说明“阴阳”是《周易》的总纲。《素问·阴阳应象太论》说：

阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。

那么阴阳又从哪里来呢？《汉书·艺文志》说：“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。”羲和之名出于《尚书·尧典》，可知阴阳家是掌管天文历法的人物。所以《帛书周易·要》把“阴阳”归于天道，谓“立天之道曰阴与阳”。《素问·天元纪大论》说：“天地阴阳者，不以数

推，以象之谓也。”而“悬象著明莫大乎日月”，故《系辞传》说“阴阳之义配日月”。说明易道就是日月之道。《周易参同契》一言概之曰“日月为易”。而《素问·五运行大论》所记的正是日月视运动的天象图，故谓“道”生于此天象图。

“候之所始，道之所生”，是对日月五星视运动天象图的总括性论断。《说文》：“候，伺望也。”《字汇》：“候，证候。”由此而言，候是观察事物客观征象的意思。观象察候是古人研究自然、总结客观规律的根本方法，正如《素问·五运行大论》所说：“天地阴阳者，不以数推，以象之谓也。”知此天象图是观察自然界千变万化的本源，即强调此天象是万象之本。说明自然界的规律只能以天体之象进行推测，决非臆测而来。你只有明白了自然规律，才能明道，入道。《系辞传》说：“一阴一阳之谓道。”日为阳，月为阴，日月的运行规律就是道。太阳纳于地支化为六气，月亮纳于天干化为五运，五运六气来源于天体之象的运动变化，天体之象是其客观基础，“天垂象，地成形……仰观其象，虽运可知”，正反映了五运六气的科学性。

五运六气规律来源于古人的观察实践，它把岁候、气化、气候、物候、病候、自然灾害统一起来，统统归之于天体之象的变化，执简驭繁，正如《系辞传》所说：“天下之动，贞夫一者也。”日月五星视运动天象图的重要内涵有：

A. 巧妙简要地将太阳视周年运动和月亮视周月运动及五星视运动规律安排在一幅图中。

B. 展示了天圆地方的宇宙观。

C. 内涵北斗建月规律。

D. 标示出天地阴阳相反规律。

E. 内涵地平、赤道、黄道三大坐标系。

F. 突出生命规律。

《内经》认为天地之间万象纷纭，但日月星辰对地球的作用

并非千头万绪，而有着统一的环节和原理，这就是日月，月化五运，日化阴阳六气。所以《内经》反复强调“五运、阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也”，并以此为纲，阐述了天地关系、日地关系、月地关系以及五星等天文因素对地球的影响，描绘出了一个主宰生命活动的天地日月星辰巨大的宇宙系统，那就是日月五星视运动天象图。

《周易》的实质，是研究探索天体的运动周期规律及其所生之万物。所以《系辞传》说“生生之谓易”。什么是“生”呢？《系辞传》说“天地之大德曰生”，“夫乾……是以大生焉，夫坤……是以广生焉”。乾为天，坤为地，故曰“广、大配天地”。“广生”“大生”，就是地生、天生。所以《素问·宝命全形论》说：“天复地载，万物悉备，莫贵于人。人以天地之气生，四时之法成。”“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。”

天地之“德”是什么？即自然界的客观规律。《庄子·天地》：“故曰，玄古之君天下，无为也，天德而已矣。”成玄英疏：“玄古圣君无为而治天下，自然之德而已矣。”《新书·道德说》：“六德六美，德之所以生阴阳天地人与万物也。”《韩诗外传》卷五：“至精而妙乎天地之间者，德也。”乾天为阳，坤地为阴，故《系辞传》说：“阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰（帛书作“化”）。”又曰“阴阳之义配日月”，所以“阴阳合德”就是“日月合德”，日月合德而化生万物。日月合的规律是什么？是“合朔”。日月合朔谓之辰，故《说文》释辰为“物皆生”。《周易参同契》称晦朔之交为产丹时刻。《系辞传》称合朔为“原始反终”时刻，“故知死生之说。”但这并不是说只有合朔时才生物，而是指合朔后阳气生升而生物也。

（2）天门地户说

对于“天地之门户”的解释，王冰说：“戊土属乾，己土属巽。《遁甲经》曰：六戊为天门，六己为地户，晨暮占雨，以西

北、东南，义取此。雨为土用，湿气主之，故此占焉。”^① 指出西北奎壁二宿乾位戊为天门，东南角轸二宿巽位己为地户。这一说法可能源于《易纬》。《乾凿度》说：“乾为天门，巽为地户。”^②《河图括地象》说：“天不足西北，地不足东南，西北为天门，东南为地户。天门无上，地户无下。”^③明张景岳说，天门为春分，地户为秋分^④，后世学者多宗之。近年来有人提出天门为立春点，地户为立秋点的观点^⑤。

我们从太阳纳子图得知，西北乾位是夏至日入处（在北回归线上），东南巽位是冬至日出处（在南回归线上），所以天门应为夏至点，地户应为冬至点。冬至点太阳行黄道最低位置，故曰地户。夏至点太阳行黄道最高位置，故曰天门。太阳从西北夏至日入点——北回归线开始右行到东南冬至日出处——南回归线的旅程，是从夏至到冬至，由秋到冬，为阴道。太阳从东南冬至日出处——南回归线右行到西北夏至日入点——北回归线的旅程，是从冬至到夏至，由春到夏，为阳道。太阳夏至点位于奎壁，冬至点位于角轸。一般是以太阳在冬至点的位置为回归年——即岁的开始与终结，故二十八宿就从角宿始，顺从日月右行的方向排列，而终于轸宿，从而量度日月的行程。（见图1—14）。

何谓夏至点为天门、冬至点为地户？因为夏至点天气最热，阳极一阴始生，日就阴道，进入雨季，雨下降如门之开，故曰天门。此后天气有降无升，故曰“天门无上”。冬至点天气最冷，阴极一阳始生，日就阳道，大地阳气渐升如门之开，故曰地户。

① 王冰：《黄帝内经素问》第371页。人民卫生出版社，1979年。

② 上海古籍出版社编：《纬书集成》第9页，上海古籍出版社，1994年。

③ 上海古籍出版社编：《纬书集成》第125页，上海古籍出版社，1994年。

④ 张景岳：《类经图翼》第25页，人民卫生出版社，1965年。

⑤ 徐子评：《中医天文医学概论》第49页，湖北科学技术出版社，1990年。

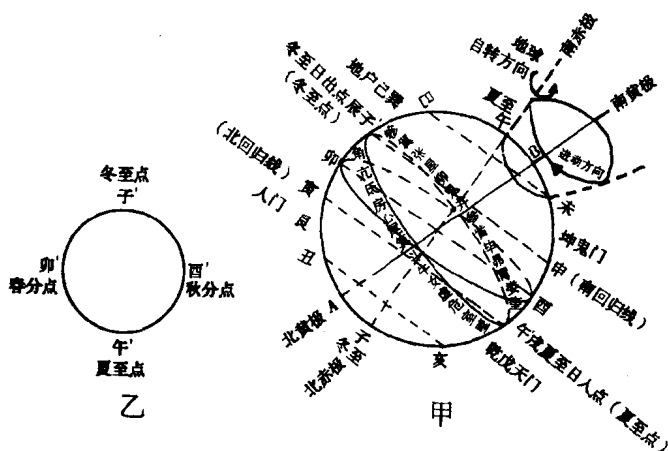

图 1-14 黄道坐标系

地气有升无降，故曰“地户无下”。而坤位秋分点，秋主刑杀，故称坤为“鬼门”。艮位春分点，春主生，故称艮为“人门”。^①若按地道左旋说，则坤位为人门，艮位为鬼门。^②

由黄道坐标系图看到，太阳夏至点对应北回归线，在地球的北半球，北属阴。太阳冬至点对应南回归线，在地球南半球，南属阳。即天阳——太阳夏至点对应地阴——北半球，天阴——太阳冬至点对应地阳——南半球。天阳对地阴，天阴对地阳。此南北指地球的南北。不明此，不可言医与易。

《周髀算经》说：^③

冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤，见日光少，故曰寒……夏至从离，阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故曰

① 王九思：《难经集注》，人民卫生出版社，1982年。

② 《纬书集成·乾坤凿度·乾凿度》第9页。

③ 《周髀算经》第60页。

暑。

这里的阴阳指天之阴阳，冬至（子）夏至（午）指地气的冬至夏至，即地气之阴（冬至）阳（夏至）。阳对冬至子，就是天阳对地阴，阴对夏至午，就是天阴对地阳。所以，夏至点戊配后天八卦北坎水，称坎戊。冬至点己配后天八卦南离火，称离己。如是就出现了夏至点与冬至的对应，冬至点与夏至的对应。太阳在冬季到达星宿，而星宿属夏宫。太阳在夏季到达虚宿，而虚宿属冬宫。可知冬宫与夏宫的位置发生了对调。

经过冬至日出点巽和夏至日入点乾的太阳周年视运动黄道圈，以戊乾和己巽连线，即天门地户连线分为两半部分，为上半年。

另外，还有一个经过冬至日入点坤和夏至日出点艮的黄道圈，《内经》为什么不将艮位作戊分、坤位作己分呢？因为《内经》以太阳连续两次日出（平旦）的时间间隔为一日，以太阳连续两次过冬至的时间间隔为一回归年，《内经》称作岁。一岁之始当从冬至日的日出算起，夏至日入点为其半。所以《内经》只定黄道圈上的乾位为天门戊分、巽位为地户己分，没有艮坤戊己分。乾巽天地门户之分很重要，凡天人相应之理皆以此为基础，详见拙著《中医运气学解秘》一书。

从日月运行图可以看出，井宿在冬至日入处，牛宿在夏至日出处。故东汉刘向著的《五记论》中说：“日月循黄道，南至牵牛，北至东井。”^①此南北指天之南北，非地之南北。《周髀算经》说：“日夏至在东井……日冬至在牵牛。”^②这里的夏至、冬至属地气，不是夏至点、冬至点。

---

① 引自雷顺群主编：《〈内经〉多学科研究》第217页，江苏科学技术出版社，1990年。

② 《周髀算经》第32页。

《素问·五常政大论》说：“天不足西北，左寒而右凉；地不满东南，右热而左温。……东南方，阳也。阳者，其精降于下，故右热而左温。西北方，阴也。阴者，其精奉于上，故左寒而右凉。”左右指地的方位言，西北之右方是西方，属秋金，气凉；西北之左是北方，属冬水，气寒。东南之左是东方，属春木，气温；东南之右是南方，属夏火，气热。西北为天门，天阳（夏至点）对地阴。东南为地户，天阴（冬至点）对地阳。这就是《内经》对天地门户的论述。

角宿是二十八宿之首，又是青龙之头，位在辰，大概这就是辰为龙的原因吧！从辰为冬至点——回归年之首，知岁首起于青龙也。

《春秋汉含孳》说：“房心为明堂，天王布政之宫。”^①房心二宿，古称大火。大火昏见东方地平线，为什么为君王开始“布政之宫”？因为房心对应的是立春点，为新一年的开始。

这也让我想起了构成史学、考古学与文字学上至今不解的“子巳之谜”。^②如今解开了冬至点在巽之谜，而巽在天气巳位（见太阳纳子图），所以古人就把“巳”写成了“子”，使甲骨文中的十二地支中有两个子或两个巳。

《周易·革卦》载“巳日乃孚”“天地革而四时成”“君子以治历明时”。注家对“孚”之解多非本义。孚训始。《太玄经·戾》：“阳气孚，微，物各乖离而触其类。”司马光集注：“卯之始化谓之孚，草之萌甲亦曰孚，然则孚者，物之始化也。”冬至点后一阳始生，万物始化，故曰孚。《说文》：“孚，卵孚也。从爪，从子。”从子者，天之子时也。天之子时对地之巳时，地之子时对天之巳时，时在冬至，阳气始生，万物始化，故曰“巳日乃孚”。

---

① 《纬书集成》第218页。

② 陈江风著：《天文与人文》，国际文化出版公司，1988年。

冬曰藏伏，故孚又通伏。冬至为治历的依据始点，故曰：“君子以治历明时”，成天地四时。

《说文》：“包，𠂔象人裹妊。巳在中，象子未成形也。元气起于子。子，人所生也。男左行三十，女右行二十，俱立于巳。为夫妇，裹。巳为子，十月而生。男起巳至寅，女起巳至申。故男年始寅，女年始申也。”^①男为阳，女为阴。太阳在冬至点巳时，阴极一阳生，如夫妇，故曰“裹妊于巳，巳为子”。从日月五星视运动天象图看，阳从子起，左行数三十恰到巳。阴从子起，右行数二十也恰到巳。故曰“男左行三十，女右行二十，俱立于巳”。若从巳起，阳左行十数到寅，阴右行十数到申，故曰“男起巳至寅，女起巳至申”。即阳起始于寅，阴起始于申，寅者，夏至日出之所，故曰阳始于寅。申者，冬至日入之所，故曰阴始于申。可知“巳为子”是有双重含义的。“子巳”说出于殷商甲骨文六十干支表中，说明戊己分说可能在殷商已有了。就是说日月五星视运动天象图可能产生于殷商时代或更远的年代。

在日月视运动天象图中，太阳周年视运动和朔望月周月视运动的天象图是不变的，只有二十八宿在作顺时针的左旋视运动。

以上讲的是日月视运动天象图，以黄道为主。若以北斗月建行九宫解之也无不可，详解见后。

我国对太阳视运动天象图的创制是以冬至日出的地户和夏至日入的天门为主轴线的。这一主轴线见载于女娲、共工的神话中，说明在那个时代已形成此说，冯时先生说：“这虽出于神话，但是根据岁差计算得到的公元前 5000 年的天象却表明，当时的赤道圈确实向着西北倾斜。假如我们同时把中国地理西北高、东南低的特点考虑在内，那么这种‘天倾西北’、‘地不满东南’的

---

① 许慎：《说文解字》第 188 页，中华书局，1979 年。

天文地理现象显然早就被古人注意了。”^①而建造于公元前 2000 年的用于观测太阳运动的英国著名的索尔兹伯里巨石阵则以夏至日出和冬至日落为主轴线。但英国天文学家洛克耶研究发现，如果从索尔兹伯里巨石阵的中心望去，今编号 93 的石头正指向 5 月 6 日（立夏）和 8 月 8 日（立秋）日落的位置，而另一块今编号为 91 的石头则指向 2 月 5 日（立春）和 11 月 8 日（立冬）日出的位置。由此他认为，在巨石阵建造时代已经形成了一年分为八个节气的历法^②。比较看，《内经》记载的天象要比巨石阵天象早，我国的八卦八节历也比巨石阵八节历早。

第三节 卦爻起源山头历

爻是《易经》最基本的符号，卦的最小组成单位。爻有阳爻、阴爻之分。关于爻的起源学说，古今有多种观点，其主要者有：

1. 结绳图画说
2. 男女生殖器说
3. 龟兆说
4. 竹节、蓍草说
5. 日月星象说
6. 数字说
7. 算筹说

另外还有其他的一些说法。我认为，以上说法均难与《系辞传》所述爻的性质、功用相符。其实，爻象是起源于上古的历象崇

---

① 冯时：《中国天文考古学》第 43 页，社会科学文献出版社，2001 年。

② 冯时：《中国天文考古学》第 5 页，社会科学文献出版社，2001 年。

拜，源于《山海经》中的山头历。

《山海经》记述了华夏原始人类用山头定位观测太阳东升西落、南北往来的周年运动规律。《大荒东经》说：

东海之外，大荒之中，有山名大言，日月所出。

大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。

大荒之中，有山名曰明星，日月所出。

大荒之中，有山名曰鞠陵于天，日月所出。

大荒之中，有山名曰猗天苏门，日月所出。

大荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。^①

以上是六座日月所出之山，均在东方。还有六座日月所入之山而在西方。《大荒西经》说：

大荒之中，有山名曰丰沮玉门，日月所入。

大荒之中，有龙山，日月所入。

大荒之中，有山名日月山，天枢也。吴姬天门，日月所入。

大荒之中，有山名曰麇鳌钺，日月所入者。

大荒之中，有山名曰常阳之山，日月所入。

大荒之中，有山名曰大荒之山，日月所入。^②

如果我们将《大荒东经》六座日出之山摆在东面，自东北至于东南；将《大荒西经》六座日入之山摆在西面，自西北至于西南。从冬至日算起，太阳出入于最南的一对山，依次往北数，太阳一月行一座山，六个月后太阳将出入于最北面的一对山，即夏至日太阳所出入的一对山。夏至后太阳又由最北一对山出入，依次往南数，到冬至日又到达最南的一对山。这样，六对太阳出入的山，实际上反映了一年内十二个月太阳出入于不同的方位，古

① 袁珂校注：《山海经校注》第340页，上海古籍出版社，1991年。

② 《山海经校注》第396页。

人并据此判断出月份来。原始先民，最初的历象观测，还没有二至二分的明确观念，他们只是看到一年之中，太阳先从东边山岭的南端升起，天气渐渐地从寒冷转到温热，白天一天天地变长，太阳升起的位置，一天天地移向北方；当太阳从东边山岭的最北端升起时，天气便从热转到寒冷，白天一天天地变短，太阳升起的位置又一天天地移向南方。这样年复一年地周而复始，古人便习惯于从观察太阳出入山的位置来判断日月寒暑的推移，安排一年中的劳作，久而久之，就自然地形成了二分二至观念，使历法由粗疏发展到准确。我们现在将《山海经》描述太阳出入六对山的周年视运动绘图说明于下：

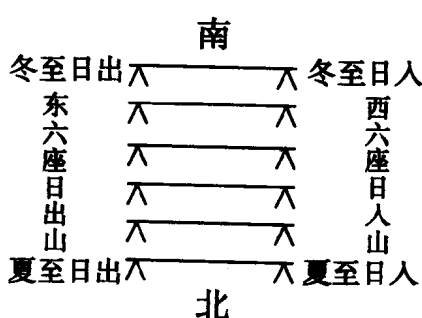

图 1—15 山头历示意图

由上图可一目了然看出，爻象便起源于此。以太阳的东升西入轨迹线为阳爻，以山形“入”为阴爻。这一结论可得到考古文物的证实，江陵王家台出土的秦简《归藏》^①及两座西汉时的古墓——阜阳双古堆竹简《易》和长沙马王堆帛书《易》就保存了这种原始成系统的卦爻画，阳爻作“—”，阴爻作“入”形，如临卦，阜阳竹简作，马王堆帛书作^②，“入”象一座山，“入”（或作）分开则象东西两座山，后成平画“--”，并没有失去东西

① 荆州地区博物馆：《江陵王家台 15 号秦墓》，《文物》第 37—43 页，1995 年第 1 期。

王明钦：《王家台秦墓竹简概述》，北京大学新出简帛国际学术研讨会论文，2000 年。

② 黄寿祺等：《周易研究论文集》（第一辑）第 606 页，北京师范大学出版社，1988 年。

两座山之意，似与东西地平线有关。

太阳一年出入六对山头，故用六爻表示作䷄，《彖传》作者深知其源，故曰“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”。^①大明，即太阳。六对山将太阳周年视运动划分为六个连续的时空单位，故曰“六位时成”。太阳行在天空，故曰乾为天。《初学记》卷一引《淮南子·天文训》“爰止羲和，爰息六螭。”许注：“日乘车，驾以六龙，羲和御之。”六对山附于地，故曰坤为地。《彖传》曰“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。《文言传》曰“坤道其顺乎，承天而时行”。太阳是天的实质，乾天为阳，坤地为阴，故名“一”为阳爻，“八”为阴爻。因为地上的六对山是用来为太阳运动定时位的，故曰“承天而时行”。可知卦象也起源于此。朱骏声《说文通训定声》：“（坤）字亦作𡿨，即卦画竖作。”《龙龕手鑑·𡿨部》：“𡿨，古文，音坤。”也证明爻、𡿨为坤卦之象。更早的则见于甲骨文的“上甲田𡿨”和“𡿨父戊”，或作𡿨。

爻象起源于《山海经》山头历的现象，在《系辞传》有较多论述。如曰：

天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然，示人易矣。夫坤隤然，示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

道有变动，故曰爻。

爻也者，效天下之动者也。

爻者，言乎变者也。

变通者，趣时者也。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流

---

^① 阮元：《十三经注疏周易》，中华书局，1991年。（凡《周易》引文皆出此，不再注）。

六虚。上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。

所谓“天地之道”，就是乾坤之道。“日月之道”，专指乾道。确，训坚定、准确。所谓“乾确然，示人易”，是说太阳准确无误的运行，示人以变化。隙，形容山势中间高隆。简训竿。《说文通训定声》：“竿，假借为简。”竿就是测日影的立竿。说明山不仅可观日出，还可用以测日影，记历数。爻象就是效此太阳和山之像的。故曰“道有变动，故曰爻”，“爻者言乎变者也”，“变通者，趣时者也”。虽变不出六对山之时位，周而复始，故曰“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。”《说文》：“虚，大丘也。崑崙丘谓之崑崙虚。丘谓之虚。”又说：“丘，土之高也。非人所为也。”大丘，即土山。甲骨文作、，象一对山形。六虚，就是六对山。

又《管子·轻重戊篇》说：“伏羲作、造六釜，以迎阴阳，作九九之数；以合天道，而天下化之。”关于“釜”字，一说读计，义为计数法；一说读法。关于“六釜”的意义，一说认为六釜是六气，如何如璋说：“六釜者，六气，即阴阳风雨晦明也，故云以迎阴阳。”一说认为六釜就是八卦。郭沫若先生则认为“六”为“大”字之误，“釜”为“壘”字之误，“六釜”就是“大壘”。窃以为上说都不当。釜字由山、止、八组成，据《说卦传》艮为山为止，知山、止为二山也，而八则为山形，所以“六釜”应解为六对山。《说文》：“壘，土块壘壘也。”《广韵·屋韵》：“壘，大块。”知大壘为大土块，即大丘意。如此说，伏羲时代已有人造山头历了。从而法天道，察阴阳，以治理天下。

当古人有了二分二至的观念后，就渐渐地脱离了粗疏的山头历观念，而向较准确的历史术发展，这一发展记载于《周髀算经》之中，谓：

冬至昼极短，日出辰而入申……夏至昼极长，日出寅而入戌……日出左而入右，南北行。故冬至从坎，阳在子，日

出巽而入坤……夏至从离，阴在午，日出艮而入乾。^①

冬至日出辰巽而入申坤，说明辰申巽坤连线在南回归线。夏至日出寅艮而入戌乾，说明寅戌艮乾连线在北回归线。是天之阴——冬至点对应地之阳——南回归线，天之阳——夏至点对应地之阴——北回归线。（见图 1—1）。

《周髀算经》则将山头历用“七衡六间图”表示出来（图 1—16），内圈表示夏至日的出入，外圈表示冬至日的出入，六间表示六对山。

然而对山头历最形象的描述则是仰韶文化与大汶口文化的先民们，他们用图 1—17 的方式表达了古老的山头历。

图 1—17 甲、乙中的▽为帝，帝训天。《周易·益》：“王用享于帝，吉。”孔颖达疏：“帝，天也。”▽在山（八）中，知此为天山、天柱山，即天脐。天柱在昆仑山，众神从此上下于天地间，故天柱又称天梯而作梯形为弌。☉为日，是公认的。问题是双鱼，人多不识。《尔雅·释畜》释马：“一目白，𩚑；二目白，鱼。”王引之述闻：“（马）二目毛色白曰鱼。”《诗·鲁颂·驹》：“有驪有鱼。”毛传：“二目白曰鱼。”图中之鱼正是“二目白鱼”之象，代表的应是马，不是鱼。《纬书集成·春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马，月数十二。”知此双鱼为月之象。于是，知图中有日月之象。所以王大有先生称此为大山纪历的太阳历^②，陆思贤先生则称图 1—17 丙为月相纪历法^③。陆先生说，月为水精，月有生死之象，半坡先民用人面鱼纹表月相周期，因鱼能“死而复活”。《山海经·南山经》说：“有鱼焉，……冬死而夏生，食之无肿疾。”《淮南子·地形训》说：“后稷塿在建木西，

① 赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990 年。

② 王大有：《三皇五帝时代》（上）第 156～163 页，中国社会科学出版社，2000 年。

③ 陆思贤：《神话考古》第 119～132 页，文物出版社，1995 年。

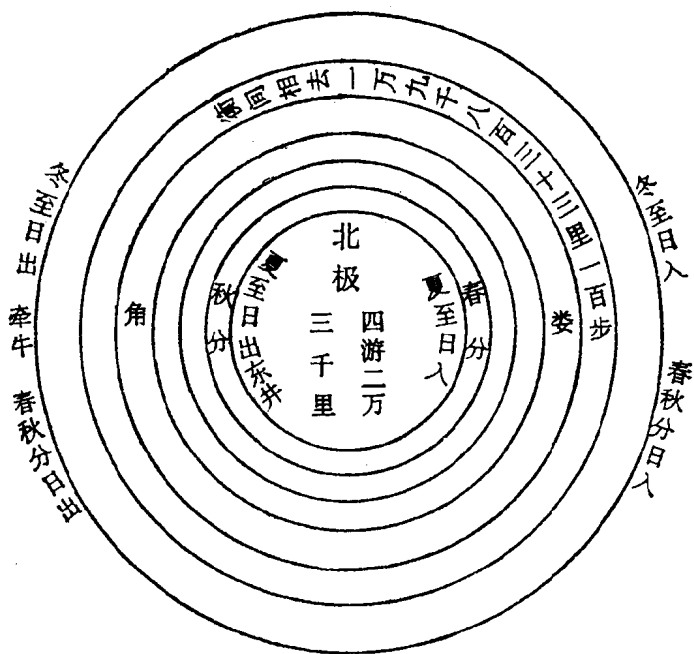

图 1—16 七衡六间图

其人死即复苏其半，鱼在其间。”这是用水生动物冬眠春醒现象来比喻月亮的“死则有育”。而且两鱼头组成 Δ 形，这正是甲骨文的丘字，象一对大山。有日月行于山间之象。

图 1—17 丁更是直观地描绘出这一情况，下部为山，上部为日月。秦广忱先生认为这是“五峰纪历”图^①。所以有人称“莒县陵阳河小山岗，是距今 4500 年以前的天文台”（大汶口文化陵阳河遗址距今 4500——8000 年）^②。不过此图是五个山峰，表示

① 秦广忱：《八卦起源新说》，载《大道之源》，湖南大学出版社，1993 年。

② 杜升云：《山东莒县史前天文遗址》，《科学通报》，1986 年第 9 期。

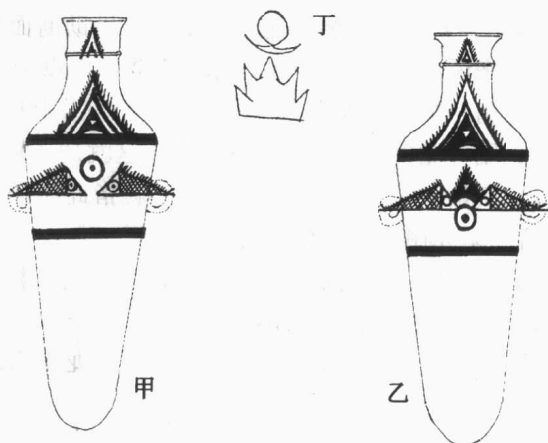
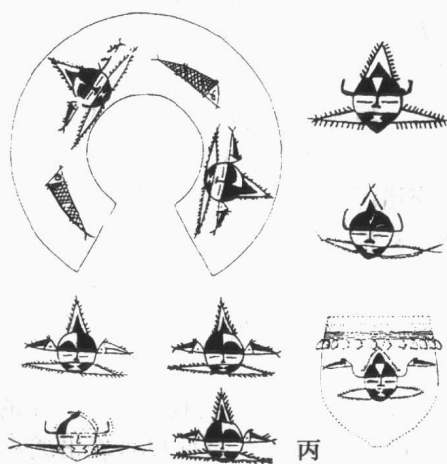

图 1-17 原始山头历

的不是六对山十二月山头历，似是冬至、立春、春分、立夏、夏

至、立秋、秋分、立冬八节历。有人实地考察，发现在陵阳河附近的寺崮山正由五峰南北并连，每当春分和秋分的早晨，太阳恰从中峰上方升起^①。

乾天之气下降，坤地之气上升，天地气交而化生万物。所以《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者唯万物。”效此，乾坤之爻交错而生出六十二卦，共有六十四卦，以当万物之数。如《系辞传》说：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。

乾坤两卦策数之和是 360，相当于古代历法中一年的日数。闰年一年 384 天，64 卦恰有 384 爻，由此也可看出爻是起源于历象的。因此，有人说乾卦是六龙历是有道理的。乾卦《彖传》所谓“时乘六龙以御天”，即是明历之语。

那么，《易经》为什么要以龙为历纪？这借助前面日月五星视运动天象图来说明（图 1—10）。该图冬至日出点处于东方青龙七宿的第一宿角宿上，太阳右行，青龙左行，太阳右行一周回到冬至原点，则青龙也左行一周回到原点。这就是《易经》以龙为历纪之源。所谓“用九，见群龙无首”，就指此循环周期。故《文言传》说“乾元用九，乃见天则”。

那么，是谁发明的六龙历呢？《左传·昭公十七年》：“大皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。”^② 大皞即伏羲氏。《三坟》说：伏羲“命臣飞龙氏造六书，命臣潜龙氏作甲历……因龙出而纪官……”

---

① 王树明：《论陶尊文字“烜”与“炅”》，《古文字论集》（一），考古与文物丛刊第 2 号，1983 年。

王树明：《谈陵阳河与大朱村出土的陶尊“文字”》，《山东史前文化论文集》，齐鲁书社，1986 年。

② 阮元：《十三经经疏》，中华书局，1991 年。

命降龙氏倡率万民，命水龙氏平治水土，命火龙氏炮治器用……太昊伏羲有庖升龙氏……”。^①曰“飞龙氏”、“潜龙氏”、“降龙氏”、“水龙氏”、“火龙氏”、“庖升龙氏”，恰好是六龙。说明卦和六龙历的发明者，都是伏羲。

以山头观测太阳的位置移动，应比以恒星观测太阳的位置移动早。谢祥荣先生在《周易见龙》^②一书中经过研究认为，山头历是史前部落的原始历法，应比《史记》所载的黄帝“获宝鼎，迎日推策”更为原始，从年代上讲，便当是黄帝以前，即神农氏时代的事。神农氏前为伏羲氏，与伏羲发明六龙历的说法相差不大。据文献记载，黄帝时代已有《调历》，参加制订此历法的官员是：羲和占日，常仪占月，臾区占星气，伶伦造律吕，大桡作甲子，隶首作算数，容成合此六术而订成《调历》。

爻起源于山头历。从山头历示意图看，乾天六爻与坤地六爻的阴阳位是相反的，天阴对地阳，天阳对地阴。如乾卦初爻在冬至点，而其对应经过的一对山——阴爻——坤卦初爻却位最南边的山头。这却成了《易纬·乾凿度》爻辰说的理论基础了，谓：

天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。乾，阳也，坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁……三十二岁期而周……此律历数也。^③

现绘图说明于下（图1—18）：

这是将天道合于地道作的爻辰图。乾卦初爻始于冬至，故配于十一月子冬至。那么坤卦初爻为什么不配于五月午夏至呢？这是因为天地之气相差三十度之故。最冷的日子不在冬至而

① 程荣：《汉魏丛书》第20页，吉林大学出版社，1992年。

② 谢祥荣：《周易见龙》第97页，巴蜀书社，2000年。

③ 上海古籍出版社编：《纬书集成》第53页，上海古籍出版社，1994年。

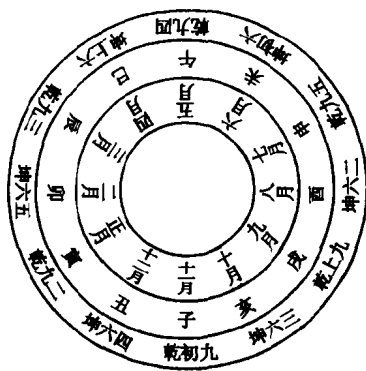

图 1—18 交辰图

在大寒，最热的日子不在夏至而在大暑。所以将坤卦初爻配于六月未了。

上文我们说，古人二分二至观念的产生比山头历晚，那么晚到何时呢？与龙历有没有关系呢？考古出土文物可以回答这个问题。1987 年底河南省濮阳县城内西水坡出土了用蚌壳堆塑成的“华夏第一龙”，属仰韶文化，距今大约 6500 年。

蚌图涵有四时天象，二分二至的四时观念已经确立。其中的蚌龙的龙角对着北斗，角宿为周天星座的起点，角宿为东方苍龙的第一宿，说明当时已有龙历存在。^① 龙的形象起源于何时，目前考古界已追源到山西吉县柿子滩岩画上的“鱼尾鹿龙”，距今约 10000 年前。而辽宁阜新查海遗址出土的用石块堆塑的巨龙，距今也约 8000 年前。而这一时期正是伏羲氏时代，充分说明伏羲氏创立八卦和龙历已具备了条件。看来《周髀算经》所言“伏羲作历度”，并非虚语。

随着河南濮阳西水坡仰韶文化遗址蚌塑“中华第一龙”的问世，四陆二十八宿的起源时间也大大提前了。王大有经过对蚌塑的考察分析认为，“据此可以毫无疑问地断定，6500 年前后中国的四陆二十八宿的天文观测系统的总体格局，已完全形成。”^②

总之，《易经》卦爻象起源于古老的山头历，《周易》六十四是以历法为基础而构成的一个庞大的天人合一的思想体系，也就

① 陆思贤、李迪：《天文考古通论》第 16 页：紫禁城出版社，2000 年。

② 王大有：《中华龙种文化》第 59 页，中国社会科学出版社，2000 年。

是说,《周易》是一部古老的历学书,是为古代帝王服务的。

陈久金、张敬园在《含山出土玉片图形试考》中曾说:“就《周易》而言,也不能简单地说成是一本占卜书,它是中国历史上最早的一部历法著作。介绍的是一种早已为人们所遗忘了的远古历法。”^①

卦爻起源于山头历,阳爻(一)是日象,阴爻(八)是山象,也即是地象,而“地主月精”,这样,就可以转换用日象月象解释阴阳爻的原始意义了,故《周易参同契》说“日月为易”。日主昼,月主夜,于是《易传》又用昼夜释之。

附:

三进制和二进制的起源

人类是先有物象的认识,之后才有数的认识。三进制和二进制数学,就起源于日月悬象的运动之中。

在日月圆型的封闭视运动中,有一个非常重要的原点特性,那就是,原点既是起始点,也是终止点。如果我们将原点用“0”符号代表,起始点用阳爻“—”符号代表,终止点用阴爻“- -”符号代表,那么原点、始点、终点三者之间就是三进制的

---

^① 陆思贤等《天文考古通论》第125页,紫禁城出版社,2000年。

组合：

0   --   —
0   1   2

而起始点和终止点将组合成二进制：

--   —
0   1

原点、起始点、终止点三者之间有两条公理：

1. 三点可以组成一个三角型，构成一个三联体，是一切生命体遗传密码中的基础结构。

2. 三点可以在一条直线上，形成以原点为中心的两仪。

--   —
—— 0 ——
原点

日月圆运动的这个性质很重要，在后面的易卦和易图中要用到，故备述于此。

郑军先生认为，54 进制、60 进制、30 进制、14 进制、22 进制、10 进制、7 进制、11 进制无不来源于日月运动。

还有 4 进制、5 进制、8 进制、9 进制、12 进制、13 进制、15 进制、16 进制等也都源于日月运动。

由此我认为，太极原理有三：

第一，太极原点函三为一，即原点、始点、终点性质的合一。

第二，一分为二，由原点分出始点极和终点极，如朔望月的晦与朔。

第三，始点和终点合于原点。

第四节 太极两仪四象生八卦

“天之道”虽然包括日、月、星辰的自然规律在内，但最主

要的是太阳运行规律。所以，远古之人认为天与日是一回事，往往把日看作是天的实质性内容，如《礼记·郊特特》说：“大报天而主日。”^① 这就是古人心目中的天。古人看天的内容，主要是看天的变化，即所谓“以察时变”。而影响“时变”的因素，主要是太阳的运动结果。例如昼夜、春夏秋冬四时、寒暑往来等等，这些都是太阳的运动规律导致的。可以说，没太阳就没有“时变”，“时变”的关键是太阳。太阳运动导致的昼夜变化、四时变化、寒暑变化，是影响远古之人生活活动和生产实践的最重要原因。

古人很早就注意对太阳等天象的观察了。仰韶文化郑州大河村遗址出土的陶片上，就有太阳、月亮和星座的彩绘纹饰。江苏连云港将军崖发现的一处新石器时代的石刻岩画中也有太阳图。^②

古人日出而作，日入而息。天暖了，万物生长繁荣，人们不受冷不受饥；天冷了，万物枯衰，人们很难采集猎取到食物，又受寒冷的侵袭，随时都有死亡的威胁，于是古人认识到太阳是人们求得生存的源泉，希望太阳多给人们一些光和热，让人们有吃有穿、身体健康，就自然而然地对太阳产生了敬畏的心理，而萌发了崇拜太阳的思想。

古人对太阳的崇拜，已得到大量考古文物的证实。何新所著《中国远古神话与历史新探》^③ 一书，就是“以研究中国上古太阳神崇拜的问题为主纲”写成的。该书中例举了大量的古人崇拜太阳的文物，读者阅之，定会对古人崇拜太阳的活动产生深刻的

---

① 引自吕绍纲：《周易阐微》第121页，吉林大学出版社，1990年。

② 见《辉煌古中华》第二部神农第18-22页，解放军出版社，1995年。

③ 何新：《中国远古神话与历史新探》，黑龙江教育出版社，1988年。

● 大河村太阳图

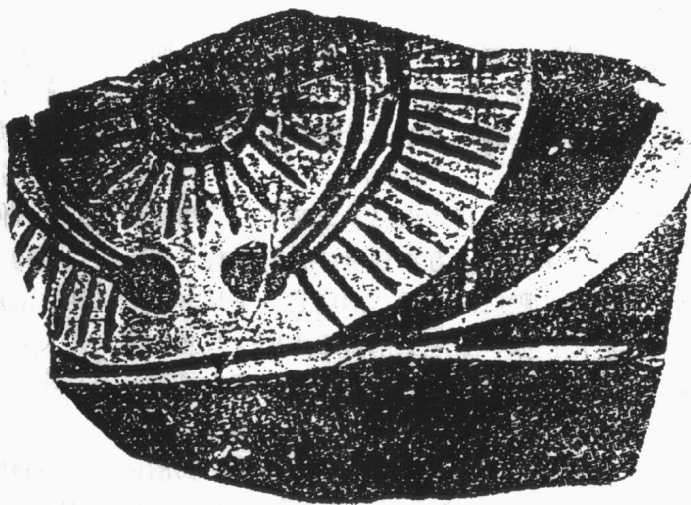

图 1—19 太阳图

认识。叶舒宪所著《中国神话哲学》一书^①，也是以太阳运动规律为主线写成的，从而揭开了一些中国古代神话中以太阳运动为哲学实质性的内容。韩永贤《周易经源》开篇第一章就是论述古

^① 叶舒宪：《中国神话哲学》，中国社会科学出版社，1992年。

人“崇拜太阳”。古人由崇拜太阳，进而把为人们立下功劳的英雄比作太阳。如叶舒宪著的《英雄与太阳》^①和萧兵著的《中国文化的精英——太阳英雄神话比较研究》^②，就着重阐述了这方面的问题。

古人崇拜太阳，尊之为神，称太阳神。“太阳常常被表现为一种十字或类十字的符号。其中最典型的纹饰是‘十’字及‘彡’字”。^③人们往往跪在太阳神“十”字架下（见图 1—20），祈祷太阳降福于人类。

古人崇拜太阳，必然要仔细观察太阳，研究太阳的运动规律。古人仰观于天，发现太阳在天空的运行轨道是无形的，难以掌握。但在长期跪拜太阳神“十”字架时，却从“十”字架的日影在一天或一年中的伸缩规律发现了太阳的运动规

图 1—20 拜太阳神图

律，所谓“俯则观法于地”也。从而发明了立杆测日影的天文仪器，开始走上了史前科学研究太阳运动规律之路，并在实测日影的科学实践活动中绘制出了原始的第一张天文图——天地自然太极图（图 1—21）。天地自然太极图显示出了太阳的周年运动规律。这一“十”字应是从太阳的东升西落及南北往来的山头历观察中得出来的。其立竿测影术也应是在山头历观察中看到山影、树影、十字架影悟出来的。

① 叶舒宪：《英雄与太阳》，上海社会科学院出版社，1991 年。

② 萧兵：《中国文化的精英——太阳英雄神话比较研究》，上海文艺出版社，1989 年。

③ 见《中国远古神话与历史新探》内容提要及导言。

关于立竿测日影的起源，从史前考古资料提供的信息，冯时先生认为史前时代已进行了立竿测影工作。他说《山海经·大荒北经》^① 所载“夸父逐日”的故事，“夸父追逐的其实并不是太阳，而是太阳的影子”，“这则神话似乎正暗示着中国古代天文学测度日影方法的起源”。^② 在《山海经》中还有好多关于古人测日影的记载，如都广的“建木”、汤谷的“扶桑”

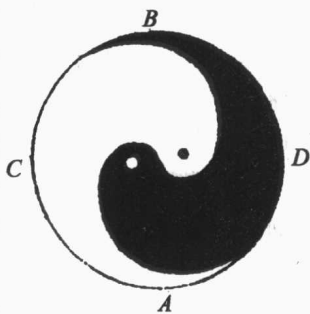

图 1—21 天地自然太极图

等都是“司日月长短”的立竿。而陆思贤先生则提出河姆渡文化、良渚文化、大汶口文化用太阳鸟图腾柱及半坡文化用羊角图腾柱作测日影的立竿^③。可知立竿测影的工作起源是很古的。

王大有先生认为，是燧人氏观察天象，发明了昆仑大山扶桑纪历^④，所以中华文明应始于燧人氏时代。

太极一词，首见于《系辞》，但无图形。直到宋代才由陈抟传出太极图。古太极图原无文字说明，只是一大圆圈内含两条阴阳鱼，阴阳鱼又各画一只鱼眼。今试将原图涵意探析如下。笔者认为，太极图虽画的是平面图，而实质是古人立竿测日影以辨四方、冷热的产物，由此而所得的太阳视运动立体投影图，是空间与时间构成的一幅图。据立竿测日影说，将太极图复原为立体投影图（如图 1—22），可对太极图作出科学的解释。在一定程度上可填补古人（原始氏族时代）画太极图所依的科学证据，这对

① 袁珂：《山海经校注》，上海古籍出版社，1980 年。

② 冯时：《星汉流年——中国天文考古录》第 80 页，四川教育出版社，1996 年。

③ 陆思贤等：《天文考古通论》，紫禁城出版社，2000 年。

④ 王大有：《三皇五帝时代》（上）第 24～27 页，中国社会科学出版社，2000 年。

研究中国古代科学技术发展史至关重要。

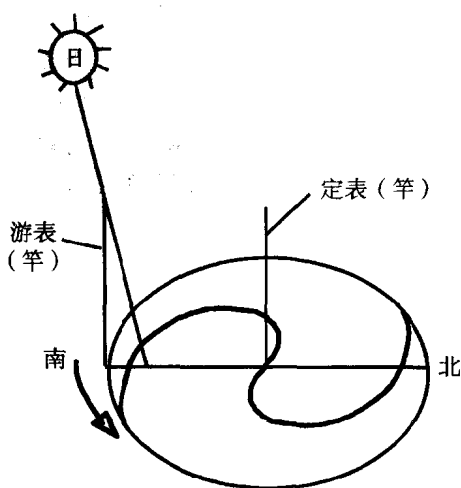

图 1—22 立竿测影示意图

古人直观注意到，冷热往复变化与太阳的运动有关，且太阳的东升西落是辨别方向的依据，于是就建立起立竿测日影的原始科学观念，从太阳在地上的投影规律，来研究探索太阳的视运动规律对生物的影响关系。

假设：古人制造了原始的立竿测日影仪——晷仪。晷仪中心及圆周各有圆孔，以备立竿（圭表）用。

在盘中心立有定表，圆周则立一游表，逐日流动（内蒙出土的秦汉石刻晷仪就是一个圆形的圆周上由许多圆孔构成的大圆晷仪）。定表和游表直线在南北方向上。每日午时测影，日影皆投向表的北方。圆盘半径依冬至日所测日影长度为准。

夏至太阳由北回归线往南移时用游表测日影，并在日影尽头作记，这时游表在定表南边，圆盘按逆时针方向，日转一孔，直到冬至日太阳南移到南回归线为止。日影逐日增长，到冬至最长，由游表点达定表点。这样就在圆盘上留下了太阳秋冬二季的视运动投影图（如图 1—23）。

然后将圆盘和游表转 180°，将游表转到定表的北边。太阳由南边回归线往北移动，这时用盘中心的定表测影，圆盘仍按逆时针旋转，日转一孔，直到夏至太阳北移到北回归线为止。日影逐日缩短，到夏至则无影。这样就在圆盘上留下了太阳春夏二季的

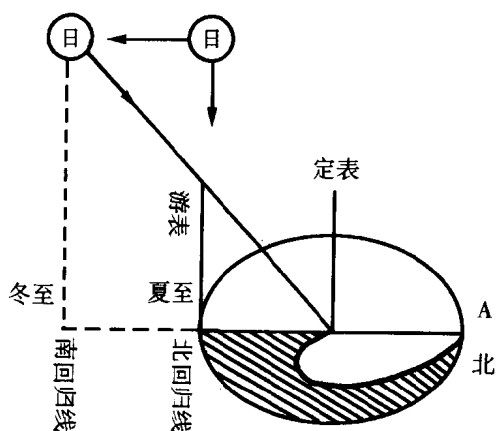

图 1—23 秋冬二季太阳视运动投影图

大暑：三尺五寸八分小分二；

立秋：四尺五寸七分小分三；

处暑：五尺五寸六分小分四；

白露：六尺五寸五分小分五；

秋分：七尺五寸五分；

寒露：八尺五寸四分小分一；

霜降：九尺五寸三分小分二；

立冬：丈五寸二分小分三；

视运动投影图。将四季投影图合起来看，就是幅完美的实测太极图（图 1—24）。

现将《周髀算经》记载的二十四节气所测日影数列于下（损益率九寸九分六分分之一）：

夏至：晷长一尺六寸；

小暑：二尺五寸九分小分一；

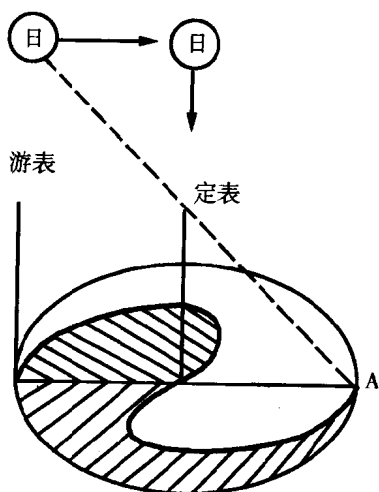

图 1—24 春夏二季太阳视运动投影图

小雪：丈一尺五寸一分小分四；
大雪：丈二尺五寸小分五；
冬至：丈三尺五寸；
小寒：丈二尺五寸小分五；
大寒：丈一尺五寸一分小分四；
立春：丈五寸二分小分三；
雨水：九尺五寸三分小分二；
惊蛰：八尺五寸四分小分一；
春分：七尺五寸五分；
清明：六尺五寸五分小分五；
谷雨：五尺五寸六分小分四；
立夏：四尺五寸七分小分三；
小满：三尺五寸八分小分二；
芒种：二尺五寸九分小分一。

在那不具备精确测量仪器的远古时代，其尺度只能是基本的估计。而且这些数据是在黄河流域测得的，故记载夏至日影长一尺六寸。然据有关专家考证，伏羲氏曾生活在我国西南区，正是北回归线经过区域，而在回归线上夏至立竿是无影的。今减去地区差影长一尺六寸，设以一尺为 2 个单位长，并按四舍五入处理，则二十四节气的晷长数为：

夏至：0；	处暑：8；
小暑：2；	白露：10；
大暑：4；	秋分：12；
立秋：6；	寒露：14；
霜降：16；	雨水：16；
立冬：18；	惊蛰：14；
小雪：20；	春分：12；
大雪：22；	清明：10；

冬至：24；	谷雨：8；
小寒：22；	立夏：6；
大寒：20；	小满：4；
立春：18；	芒种：2。

据这些晷数制图，就可获得如图 1—25 复原后的原始实测太极图。这样，便揭开了太极图起源的千古之谜，有关太极图的科学涵义也就可迎刃而解了。

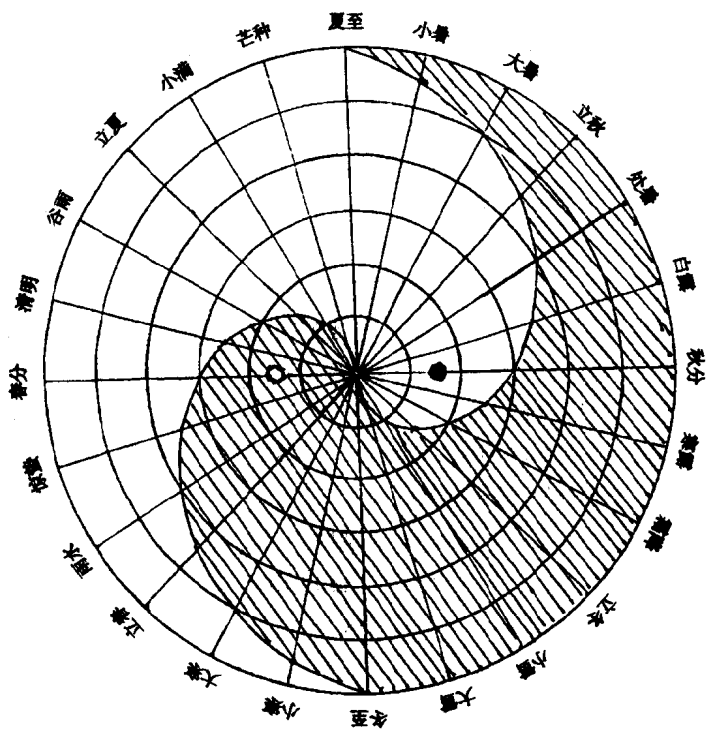

图 1—25 原始实测太极图

图 1—25 中，将圆盘按二十四节气划分成二十四等份，每份显示出十五天中的日影盈缩情况。再将圆盘用六个同心圆等分半径成六，每等份代表四个影长单位，表示一个月的影盈缩情况。后将二十四节气日影长度点用曲线连接起来，阴影部分用黑色描出来，即成太极图。图中大圆圈即表示太阳黄道视运动（实质是地球绕太阳公转的轨迹），圆盘逆时针方向移动，表示太阳周年视运动右行，游表顺时针方向移动，表示太阳周日视运动左行。太极曲线表示太阳周日视运动在一年中移位的轨迹，实质是地球自转的轨迹，称为赤道。黄道与赤道之间的交角，叫做黄赤交角。即两条阴阳鱼的鱼尾角。这个交角现在为 $23^{\circ}26'21''$ （黄赤交角随着年代有微小差异）。由此造成太阳直射点在地球上相应地南北往返移动，称为回归运动，使地球表面出现春夏秋冬四时季节，以生万物。所以太极曲线是生命线，太极图表示太阳回归年的阴阳节律周期。太极图中心点为北黄极点，阴阳鱼眼则表示北赤极点。黄极不动，乃中天之极心，《吕氏春秋·有始》称作“天极”，谓“天极不动”。黄极——天极，即是图中定表。北赤极缓慢地围绕北黄极作圆周运动，这个圆的半径等于黄赤交角 $23^{\circ}26'21''$ （或 $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ）角距离。本图证实上古时代日心说的存在，展示了以太阳为中心的天体运动，所以可称之为宇宙模拟图。反映了宇宙本体运动规律。本图是幅实测实象图，即流传后世的天地自然太极图。这幅实测实象图经过漫长的岁月，才误传成图 1—26 所示的现代流行的太极图。无论是其图形位置，还是图形形状都已失去真面目。只能说是抽象化的太极图。

太极图是古人研究太阳运动规律的成果，其中太阳由南往北移的春夏二季的投影为阳仪，分春、夏二象；太阳由北往南移的秋冬二季的投影为阴仪，分秋、冬二象（见图 1—27）。这样，太极生两仪，两仪生四象，四象又能生八卦。

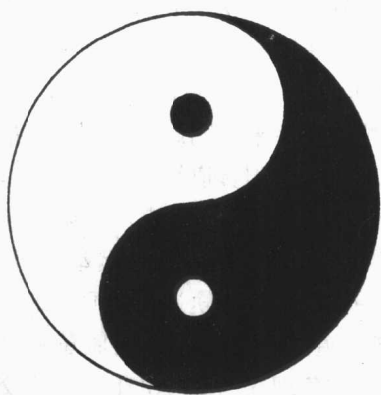

图 1—26 流行太极图

据现存文献资料看，太极图虽问世于宋代，但并不能说明太极图就是宋代的作品。因为在宋代之前有很多描述太极图形态及义蕴的文献资料。例如河图洛书也是问世于宋代，原先不少学者都说河图洛书是宋代的作品，直到 1977 年从阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓中的“太乙九宫占盘”上的洛书出土问世，争论才得到平息。

关于立杆测日影的起源，

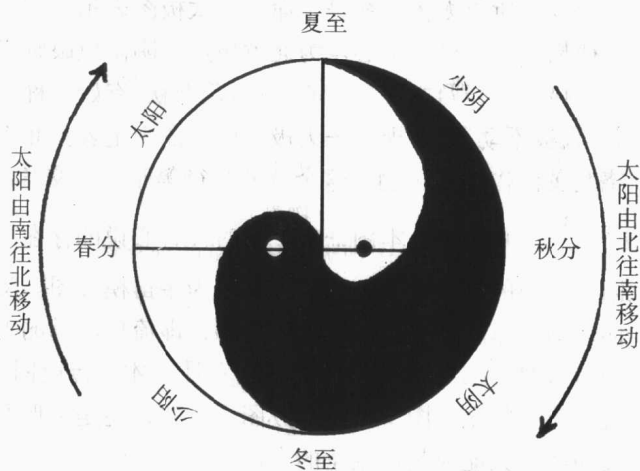

图 1—27 太极图四象

《山海经》中有多处记载。陆思贤在《神话考古》中认为，古有

大汶口的鸟图腾柱及半坡羊角柱用于测日影。^①冯时先生认为，濮阳西水坡仰韶先民已使用了立杆测影求二至二分。^②

知道了太极图的来源，就可分析太极图的原始蕴义了。

1. 太极图为太阳视运动实测立体投影实象图，即原始的天文图。揭示了《周易》与古代自然科学技术的密切关系。

2. 太极图外圈的大圆是太阳周年视运动的轨迹线，称黄道。人们站在地球上看到太阳是在作圆的运动，称之为圆道。古人称圆道为圜道，《吕氏春秋》有“圜道”篇，并以日月的运行、气的运动、生物的生长壮老死等为例，说明圆道运动的性质和规律。日月运行在天上，日月的圆道运动昭示天是圆的，这就是中国古代观念中的“天圆”说。故《说卦传》有“乾为天为圜”之说。《彖传》乾为“大明始终”说，大明为日。天道是圆的，地、人法天，天道又是涵括地道、人道的，所以地和人都有着效法天道的圆运动，如人体的气血津液、脏腑经络等循环运动。天道的主要蕴义是黄道。郭占楚墓竹简《大一生水》篇即有圜道的论述。

太极图的圆道运动，来源于太阳的运动规律，也就是宇宙的本体运动规律，昭示宇宙间的万物都具有圆道运动，故太极图能成为描述和解释各种物质运动大规律的总的理想图像。

在太阳系中，太阳的光气主宰着万物，万物生长靠太阳，昭示太阳光气为天地间的元始之气，东汉刘歆称之为“太极元气”。太阳在黄道上一边运动，一边辐射着光气，即古人所说的一元之气。太阳在不停地运动，即光气也在运动，故有人称之为元气运动。太极元气即太阳光气，所谓“元气”，实质上是“光气”。

黄道运动的中心轴，可用黄极来表示，黄极相应于太极图中

---

① 陆思贤：《神话考古》，文物出版社，1995年。

② 冯时：《星汉流年——中国天文考古录》，四川教育出版社，1996年。

的中心点。若以“中”统之的话，这个黄极非等闲之辈，乃是至为重要的。在“元气之中，黄极比起北极来，更是核心中的核心。因为，在岁差的长河中，北极最终还得绕黄极作缓慢的圆周运动。这最终说明，太阳视运动是我们天球运动的主宰，即万物生长靠太阳。从微观看，若把天球比作一个细胞，则北辰便是细胞核，而黄极则可比为核仁，它才是细胞生化的最根本的根基。”^①

由上述可以推知，所谓太极，太指太阳，极者中也。所谓太极图，即是以太阳为中心的宇宙运动规律图，反映的是“日月星辰，弦望晦朔，寒暑推移，万物生育皆复始”的圆道规律。这个圆道周期循环规律，《系辞传》称作“原始反终，故知死生之说”。人类掌握了此变化规律，就能“乐天知命，故不忧”。孔颖达解释说：“顺天道之常数，知性命之始终，任自然之理不忧也。”“原始反终”概括了圆道运动的特点。圆道运动任何两点都为因果，原因和结果可以互为转化，始点就是终点，终点就是始点，首尾相接，循环往复，但不是机械论。太极的代表物是立竿。

从“原始反终”而“知死生之说”，可知太极图蕴含着宇宙的生命规律，而生命的本源是太阳。

3. 太极图阴阳鱼中间的连接曲线呈现“S”结构，S曲线表示太阳周日视运动一年中在地面上投影长短移位的轨迹线，实质是地球自转和公转所得的轨迹线，称谓赤道。S曲线昭示地球表面在不同时间所受太阳光照射面的大小及光的强弱情况，影短光强照射面大，影长光弱照射面小，光之强弱用阴阳多少来表示，面之大小用阴阳鱼形来表示。关于这方面的资料则载于《周髀算经》中，谓：

---

^① 徐子评：《中医天文医学概论》第17页，湖北科学技术出版社，1990年。

冬至昼极短，日出辰而入申，阳照三不覆九。夏至昼极长，日出寅而入戌，阳照九不覆三。

故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤，见日光少，故曰寒。夏至从离，阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故曰暑。

春分之日夜分以至秋分之日夜分，极下常有日光。秋分之日夜分以至春分之日夜分，极下常无日光。故春秋分之日夜分之时，日所照适至极，阴阳之分等也。冬至夏至者，日道发敛之所生也，至昼夜长短之所极。（赵爽注：发，犹往也。敛，犹还也。极，终也。）春秋分者，阴阳之修，昼夜之象。（赵爽注：修，长也。言阴阳长短之等。）昼者阳，夜者阴。（赵爽注：以明暗之差为阴阳之象。）春分以至秋分，昼之象。（赵爽注：北极下见日光也。日永主物生，故象昼也。）秋分至春分，夜之象。（赵爽注：北极下不见日光也。日短主物死，故象夜也。）

冬至之日去夏至十一万九千里，万物尽死。夏至之日去北极十一万九千里，是以知极下不生万物。北极左右，夏有不释之冰。

中衡左右，冬有不死之草，夏长之类。此阳彰阴微，故万物不死，五谷一岁再熟。凡北极之左右，物有朝生暮获。在春秋分日夜等长时太阳光照的面积，《周髀算经》记载是：

日照四旁十六万七千里。

又载冬至光照的最大面积为：

四极径八十一万里。

江国樑先生对此作过深入研究^①，并与《周易》筮法作了对比研究。认识到《周髀算经》阐发冬至夏至春分秋分的日道与光

^① 江国樑：《周易原理与古代科技》第五章，鹭江出版社，1990年。

照，像太阳与生命紧密地结合起来，并通过对昼夜问题的阐述，以尽太阳的光气基本因素与数值，以构成具有深远影响的科学体系，它就是二十四节气。而这正是太极图的核心内容。

《周髀算经》阐发日月五星的运行周期规律，并以之建立了“章、蔀、首、极”的“大数”。其“极”数为31920年，谓生数皆终，万物复始。赵爽注：

极，终也。言日月星辰，弦望晦朔，寒暑推移，万物生育皆复始，故谓之极。

由此可知，光气、生命皆是太极图的核心内容，它所体现出来的二十四节气，正是历与律的复合反映。如《周髀算经》说：

凡此数者，日道之发敛，冬至夏至规律之数，听钟之音。冬至昼，夏至夜，差数及日光所还观之，四极径八十一万里。

为什么说S曲线是生命线呢？因为S曲线是赤道，是地的代表。而太极图外圈大圆O是黄道，是天的代表。天为阳，地为阴。《素问·天元纪大论》说：

五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎！故物生谓之化，物极谓之变，阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣。

夫变化之为用也……在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣。然天地者，万物之上下也，左右者，阴阳之道路也，水火者，阴阳之征兆也，金木者，生成之终始也，气有多少，形有盛衰。上下相召，而损益彰矣。

由此可知，万物的化生，生命的形成，在于天地之气的化合。而S曲线正是阴阳鱼交接之线，即天地阴阳交合之线，故称其为生命线。

天气下降，地气上升，天地气交的过程，也是一种循环圆道运动。万物随之，而生长壮老死，也是一种循环圆道运动。如

《吕氏春秋·圜道》说：

精行四时，一上一下，各与遇，圜道也。物动则萌，萌而生，生而长，长而成，大而成，成乃衰，衰乃杀，杀乃藏，圜道也。

由于太阳的周日圆道视运动和周年回归视运动，所以 S 生命曲线呈螺旋、回旋状态，这正是宇宙的一般运动规律。宇宙由无数星系组成。它们大多与太阳系一样呈螺旋、回旋状态，其大的星系则称为螺旋星云。宇宙体的 S 曲线运动规律，影响着万物的生化，这是一切生命活动的基本运动形式。蛋白质是生命的物质基础，蛋白质肽链的基本构造就是双螺旋状态。生物的遗传密码 DNA 也是双螺旋结构。

理解了太极 S 曲线的蕴义，也就明白了研究生命科学的中医为什么要把太极图作为阐述中医生理、病理及辨证施治的工具了。

太极 S 曲线结构，上下左右显示了对待互补、对立统一的宇宙生命运动规律。所以丹麦著名物理学家玻尔就用太极图表达了他的量子力学互补原理。

4. 太极赤道 S 将太极黄道 O 分成阴阳鱼两部分形态。鱼尾为黄赤交角，为 $23^{\circ}26'21''$ 。由此造成太阳直射点在地球上相应的南北往返移动，使地球表面出现春、夏、秋、冬四时季节及阴阳的消长转化。阴阳鱼的形状就形象地描绘出了阴阳的消长及转化规律，显示的是否定之否定、阴阳盛衰转化、螺旋回旋等运动规律。鱼头部分为北极，环绕中心黄极在旋转，白鱼头显示北极半年为昼，黑鱼头显示北极半年为夜，昭示了《系辞传》所说的“一阴一阳之谓道”及“通乎昼夜之道而知”的“死生之说”。同时也说明，宇宙间的各种周期运动都是由正反两种运动组成的。

5. 鱼眼——赤极绕中心黄极的运动变化，反映的是极移变化（故鱼眼形状不是圆的），也是月地体系的变化，是气候千变

万化的根源。

6. 立竿测日影建立了二分二至四个标准时间点，客观上获得了回归年的长度。因此，二分二至四点是标准时体系，也就是历法体系。所以我们称太极图是太阳历。

总之，太极图揭示了日月地体系即太阳系的运动规律，它代表了宇宙本体运动规律。太极图黄道日月五星的运动及二十八宿的布列是制定历法的基础，是气象变化的根源。太极图赤道 S 曲线所表示的回归运动、四时代谢、昼夜阴阳消长、节候交替，日光照时间长短与寒暑，揭示了宇宙万物生命循环往复，对待互补、对立转化的基本规律。太极图表示的是一幅时空图，黄道 O 表示时间，赤道 S 表示空间。张其成先生说^①：

太极图结构是直观唯象的，它可以在整个宇宙自然及生命领域得到广泛的证实，甚至可以在科学实验中得到检验，因为它毕竟是“规律”。

太极图是大道，是规律，是用来描述和解释各种物质运动大规律的理想图示。

太极图既然是大道大规律，能“在科学实验中得到检验”“证实”，那它就不是抽象的东西，必有其物质基础，那就是日地体系的运动规律。因为这是一种宇宙自然界的普适规律，故能成为“描述和解释各种物质运动大规律的理想图示”。

太极图模型是宇宙的动态模型，是古圣人探索天地自然的知识积累和原始反终的理性推求的产物，体现了宇宙运动变化的基本规律——“一阴一阳之谓道”，揭示出决定万事万物运动轨迹的内作用力——“阴阳不测之谓神”。而“阴阳之义配日月”，所以这“神”不是别的，就是太阳神、月亮神，即日月之神。日月运动对地球产生一种特殊作用力，行乎万物运动变化的过程之

---

^① 张其成：《易图探秘》第 233 页，中国书店，2001 年。

中，造化万物，决定着万物各具生命和特性，故《系辞传》曰“知变化之道者，其知神之所为乎！”所谓“神道设教”，即讲人道要法天道——日月之道。

太极图既然是宇宙的动态模型，以日月地体系为模拟对象，故可以与天地齐准，包涵自然界万物运动变化规律。所以《系辞传》据此太极理论提出“一阴一阳之谓道”、“阴阳不测之谓神”两个命题，受到历代思想家的重视，并不断丰富与发展它，成为中国传统哲学辩证思维的独特表达形式。

有了太极图就奠定了制作八卦的基础。《系辞传》说：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”那测日影的立杆，又叫做“表”，在《周髀算经》中叫做“髀”。甲骨文“卑”字写作 (K874)，表示用手扶着根杆子，杆子顶上有太阳的形象。“表”在《周礼·冬官·考工记·匠人》中叫做“桀”，执木不就是用手扶着根杆子吗？郑玄注叫做“臬”。臬，从自从木。自，从丿从目。《广韵·祭韵》：“丿，至也。”那么“臬”字有目木的意思，即视木——观察立杆测日影的意思。这立杆就是太极。“是”古文从日从正，表示观测日影要在日正午时，也就是《周髀算经》中说的“日中，立杆测影”。帛书《系辞传》“仪”写作，从义从木，透露出了“立杆”之意。太极图本为太阳和地球相对运动规律实测图，所以黎子耀说：‘太极生两仪，指太阳与地球的对立，即是天地的对立。’^①就太极图本身来说，日照白鱼部分和日影黑鱼部分是为两仪。日照部分为阳，日影部分为阴，故称阴阳两仪。

由于太阳与地球的对立运动，遂有一日之昼夜，一年之四时。从图1—21太极图看，在B点时白天最长，夜晚最短，从B到D，白天由长逐渐变短，黑夜由短逐渐变长；到达D点时，白

---

① 黎子耀：《周易秘义》第246页，浙江古籍出版社，1990年。

天黑夜一样长；所以从 B 到 D 为一象，称作少阴，表示阴气初升阶段。从 D 到 A，黑夜逐渐长于白天，到达 A 点时，黑夜最长，白天最短；从 D 到 A 这一象，称作太阴，表示阴气隆盛阶段。从 A 到 C，白天由短逐渐变长，黑夜由长逐渐变短，到达 C 点时，白天黑夜一样长；从 A 到 C 这一象，称作少阳，表示阳气初升阶段。从 C 到 B，白天逐渐长于黑夜，到达 B 点时，又回到白天最长黑夜最短之时；从 C 到 B 这一象，称作太阳，表示阳气隆盛阶段。此乃所谓“两仪生四象”也。准此，“四象”产生于阴阳两仪之变化。《说卦传》说“观变于阴阳而立卦”^①（此句又见帛书《系辞传》），所以此处说“四象生八卦”。阴阳来源于太阳和月亮运动，不难看出，八卦应当起源于古人观测太阳和月亮的运动规律。

八卦起源于古人观测太阳和月亮运动规律这一认识，可以从“卦”字得到证明。《易纬》解释“卦”的意义是这样说的：

卦者，挂也。言悬挂物象以示于人，故谓之卦。^②

《经籍纂诂》记载，表示悬挂意义的“挂”字，古书中原本写作“卦”，俗作掛，^③又简写为“挂”。所谓“悬挂物象以示于人”，用东汉文字学家许慎的话来说，就是“天垂象，见吉凶，所以示人也。观乎天文，以察时变，示神事也。”^④悬垂于天上的虽有日月星辰之象，而“悬象著明莫大乎日月”，主要是日象。《经籍纂诂》说：“卦，象也。”^⑤太阳悬挂在天上是象，投影于地上也是象。总之，卦拟诸象，八卦生于“四象”。

---

① 见《周易大传新注》第 483 页。本书凡引《说卦传》文，均出此书，后文不再出注。

② 见《十三经注疏》第 13、704 页。

③ 见阮元：《经籍纂诂》第 732 页，成都古籍出版社，1982 年。

④ 见《说文解字》对“示”字的解释。

⑤ 见阮元：《经籍纂诂》第 732 页，成都古籍出版社，1982 年。

又“卦”的古字写作“圭”。或谓“卦”从圭卜，而主要成分为“圭”。“圭”字由上下两个土字重叠起来构成，应是土圭之圭的本字。那么，土圭是作什么用的呢？《周礼·大司徒》说：“以土圭之法，测验土深，正日景（影），以求地中，日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。”注云：“土圭所以致四时日月之景也。……郑司农云：‘测土深，谓南北东西之深也。’”^①《周礼·考工记·玉人》说：“土圭尺有五寸，以致日，以土地。”注：“致日，度景致不。夏日至之景尺有五寸，冬至之景丈有三尺。”^②又《匠人》说：“置槓以悬，臚以景。为规识日出之景，与日入之景。”注：“槓，古文臬，假借字，……中央树八尺之臬以悬正之，臚之以其景，将以正四方也。”“自日出而画其景端，以至日入。既则为规测景两端之内，规之；规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”^③说明土圭是古人制造的一种简单天文仪器，用以测量日影，来确定节气和一年时间的长短。刘文英说：“从‘圭’的字形推测，‘圭’原来可能是用泥土垒起来的一根土柱，因之土圭本身就是一根立表。只是后来由于用木柱、石柱代替了土柱，土圭转而成成了测影尺的名称。”^④这一说法是正确的。土圭是古人的一大发明，可能是中国的第一大发明。又圭有重土构成，有山丘之意。与卦起源于山头历暗合。

刘钰说：“什么叫做太极？这一个问题使《易》学者转向观念论的关键。谁也没有明白‘太极’是测量中使用的一件工具——表或槓，现在的‘标杆’那样一件东西。”^⑤太极就是立杆。

① 见《十三经注疏》第13、704页。

②③ 《十三经注疏》第922、927页。

④ 刘文英：《〈易〉的抽象和〈易〉的秘密》，载《大易集成》第43页，文化艺术出版社，1991年。

⑤ 见《周易研究论文集》第一辑第26页。

立杆和圭是我国古代人们观测研究太阳运动规律的两种简单的天文仪器。圭水平放在石座上，立杆直立插在石座上，圭和立杆互相垂直。太阳光照射在立杆上，立杆的影子投射到圭上，根据正午时候立杆影子的长短，就可以算出太阳到赤道南北的距离。杆影最短，太阳视位置最高，运行到最北，时在夏至；杆影最长，太阳视位置最低，运行到最南，时在冬至。从杆影长短的周期性变化，即日影连续两次呈现最长或最短之间所经历的时间，来确定太阳回归年的长度。如《系辞传》说：“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”测定太阳回归年的长度，是为了制定太阳历法及历谱，并确定季节。六十四卦就是远古时代最简单的太阳历法符号。杨文中说：

卦从圭从卜，就意味着它是用圭来进行卜问的，这就限定了它当初的卜疑范围与圭有关。试问，用圭能卜问什么呢？根据土圭的作用推知，无非是卜问季节时令、气象物候方面的内容。而这些内容又都属于历法范畴，可见“卦”字的含义原先具有制历的内容。卦，本是古人用来编制历谱、指示寒暑变化的一种符号。推断气候的演变，同样也是预测，而且又借助于土圭，所以，卦字也就“从圭从卜”了。

寻求气候变化规律，编制历法，是人类历史发展的必经之路。当社会由采集渔猎阶段步入农业为主后，人们要适时安排生产活动，必须遵循季节的变化，哪个季节该干什么，进行生产哪个环节，人们需要提前知道，以便做好准备，这就要求推测出季节的演变过程，来指示农事活动的先后次序。因此，掌握气候的风雨寒温，是农业国家最重要的大事，同时又是最有实践经验的东西。气候预测，与其他求神问卜性质的预测不同，它不是从茫然无措中去求得肯定的结论，而是在拥有实践经验的基础上去检验和证实这种经验的可靠性。中国古代在天文历象方面取得的巨大成就，正是在

这种不断实践，不断总结，不断验证中逐步形成的。一个以农业为生存手段的民族，没有对天文历象、节气变化的研究和把握，是很难生存下来的。所以，古人制八卦，首先是用来反映大自然的变化，并以数学和模式加以描述，进而把自然界的信息通过卦的形式传达给人类自身，以使人们顺应自然，求得生存和繁衍。说穿了，卦的初制意义，就是古人存储自然界的信息，揭示人们按大自然规律进行农业生产及其他活动的符号和图式。从它的功能和作用来看，类似于后世的民用历书。^①

杨氏此说，慧眼不凡，反映出他对易学研究有很深的功力。他得出的结论是：

八卦既是古代一幅气候变化图，同时又是一幅气运行变化图……。八卦与六十四卦都是远古时代的符号历谱。八卦历节、气，相当于后世的二十四节气农事历，六十四卦历月、日，相当于后世的夏历，这种符号历谱，不仅具有记时意义，而且还蕴含着气的运行辐射规律，揭示各种时空下人之行动的吉凶信息，它是远古人们在长期实践经验基础上总结创制的反映自然节律并用来指导农业生产和部落争战等活动的实用指南。^②

这一结论基本上是对的，但他没有指出先天卦与后天卦的区别，历法与历谱的区别。笔者将在后面详加说明。

对“卦”字，笔者还有一种新认识。卦，从圭从卜，圭是水平放着用来测日影长短的尺子是没问题的。但训卜为卜问，笔者不赞同。卜，从丨从丶。“丨”是立杆之象，“丶”是代表日光的射线或日影。“丨”、“丶”、“圭”三者合而为“卦”，参下图自明

---

^{①②} 杨文中：《千古之谜——八卦新解》：第43—44页，前言，山西人民出版社，1994年。

(图 1—28)。

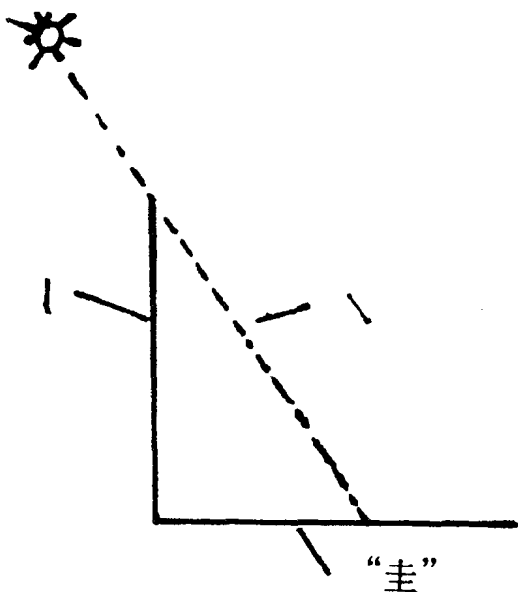

图 1—28 卦字示意图

古人立杆测日影之事，有没有历史记录呢？有。请看观（䷓）卦卦象，下卦坤为地，上卦巽为木，有立木于地上之象。立木于地上干什么呢？观测日影。这是古人用卦画文字记录了中华民族祖先最早发明天文仪器的史实，及立杆测日影的最早科学实践活动。观，训视。观看什么呢？帛书《周易》观卦六二说“覲观”^①，即观覲。“覲”字，从圭从见，即观圭之义。覲，即圭之假借。可知观卦讲的就是观日之光及日之影，即立杆测日影之事。观卦六四爻辞谓“观国之光”。《说文解字》：“国，邦也。”

^① 张立文：《白话帛书周易》，第 529 页，中州古籍出版社，1994 年。

邦国、国家之意。为什么观日之光称“观国之光”呢？因为“凡建邦国，以土圭土其地而制其域”、“日至之景，尺有五寸，谓之地中，天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。然则百物阜安，乃建王国焉，制其几方千里，百封树之”。^①这就是说，古人在建邦国时，首先要通过立杆测日影工作，选择地点，要在那万物盛安的地方，才能建都城，作为国君居住地。故接着说“用宾于王”。宾，骨甲文写作𠂔。王国维《观堂集存》：“（卜辞宾字多作）上从屋，下从人、从止，象人至屋下，其义为宾。”^②

观卦六三爻辞曰“进退”，实指观日影之盈缩。

古人崇拜太阳，尊之为太阳神。太阳运行之道，就称作“神道”。如观卦《彖传》说：“观天之神道，而四时不忒。”意思是说，观察太阳的运动规律，呈现出春夏秋冬四时的交替，井然有序，绝不出现偏差。又如豫卦《彖传》说：“天地以顺动，故日月不过，四时不忒。”天地的运动有一定的规律，绝不违背规律而乱动，所以日行月转，昼夜晦朔，总是准确无误，四时季节不会出现偏差。

有了太极，从而产生了两仪，两仪之分有两种情况；一是以冬至夏至为界分两仪，二是以春分秋分为界分为两仪。若以二分为界的两仪产生了四象，由此四象而生八卦，由八卦而生出六十四卦，则是伏羲六十四卦横图，请看下图便一目了然。

伏羲还将此图按太阳的周日、周年视运动天象绘成了如下的伏羲六十四卦圆方图。

伏羲六十四卦圆方图源于日月视运动天象图，方图的乾坤位于戊己线，是天地之门户，是天道阴阳始生转化之所。《周易乾

① 《十三经注疏》第704页。

② 见《汉语大字典》〔六〕第3643页。

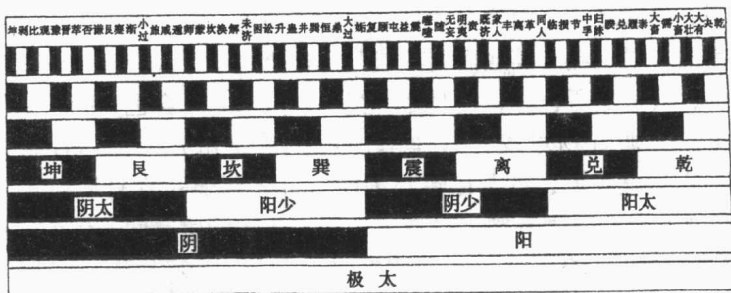
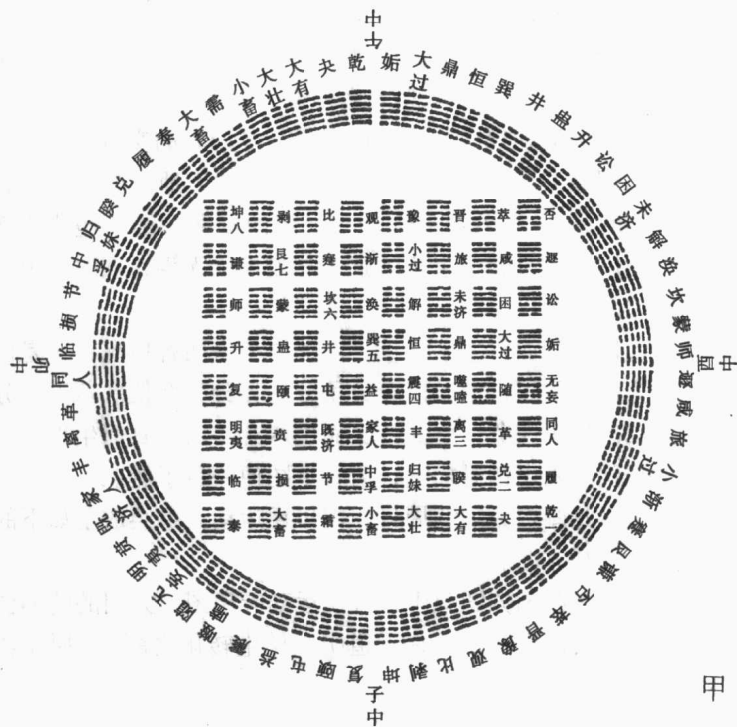

图 1—29 伏羲六十四卦横图

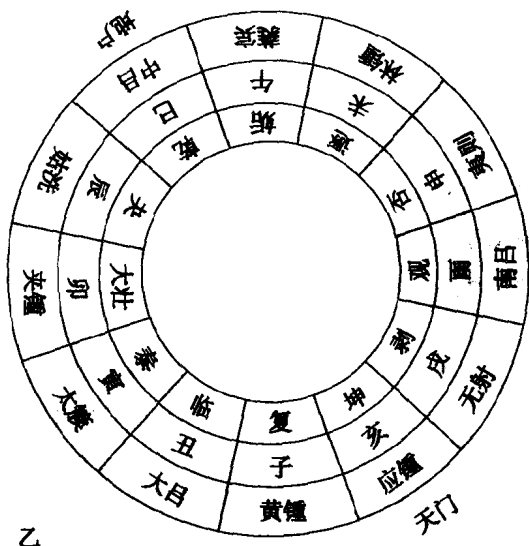

图 1—30 伏羲六十四卦圆方图

凿度》说：

乾者天也，终而为万物始，北方万物所始也。故乾位在于十月……巽者阴始，顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月……阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阴始于巳，形于未……①

《乾坤凿度》说：

乾为天门，万灵乾会众生成……《万形经》曰：天门闢元气，易始于朝也。

巽为风门，亦为地户。圣人曰：乾坤成气风行，天地运动由风气成也。……风之发洩由地出处，故曰地户。户者

① 《纬书集成》第 44 页。

牖，户通天地之元气。天地不通，万物不蕃。^①

图 1—31 左辅太极后图

由上述可知，立夏巳月是阴气始生时，立冬亥月是阳气始生时，这始生的阴阳二气，就是天地间的元气。巽位天道的冬至点，乾位天道的夏至点。明代易学家左辅（涇川）所作“太极后图”，图中用的虽是先天卦位，但在《太极后图说》中却言后天卦位（《涇川文集·太极后图》），与日月视运动天象图相符。左辅虽自称是发挥周敦颐太极图作太极后图，实

际上是解释伏羲六十四卦圆方图中日月视运动天道规律的。其图将四时一分为二，中间太极曲线从立夏（冬至点）到立冬（夏至点），这条将太极一分为二的曲线，不是子午线而是戊己线，揭示了天门地户的特殊性的运动变化规律。黑白两条狭窄的曲线表示阴中有阳、阳中有阴及阴阳的互相转化。他自己解释说：“太极动而阳始生于北方……长于东南为立夏……太极静而阴始生于南方……长于西北为立冬。”作这种太极曲线的依据，正是《周易乾凿度》所言之理。

这一天道规律也反映在伏羲六十四卦圆图中，即履、谦两卦所在处。履位己位地户，谦位戊位天门。履卦（䷉）下兑上乾，中互离、巽，乾、兑在四象为太阳。履卦之象表明乾阳求取坤阴来交而得三女。谦卦（䷎）下艮上坤，中互坎、震，坤、艮在四象为太阴。谦卦之象表明坤阴求取乾阳来交而得三男。履、谦两卦象表明了乾坤父母交合而生六子，即说明天地阴阳交合而化育

① 《纬书集成》第9页。

万物。这里有“天地絪縕，万物化醇；男女媾精，万物化生”的深刻精义。

《系辞传》说：“履，德之基也。谦，德之柄也。”德是什么？德就是阴阳交通，即阴阳交合。阴阳合之谓太极，分之谓两仪。阴阳交合以生万物，物始生而欣欣向荣。故《系辞传》谓“天地之大德曰生”，“日新之谓盛德”。庄子谓，物得以生谓之德（《庄子·天地》）。管子谓，化育万物谓之德（《管子·心术》）。

履卦以一阴而为五阳之主，乾阳生三女之阴。《尔雅释诂》：“基，始也。”履卦为阴之始生，与《乾凿度》所言相符合。谦卦以一阳而为五阴之主，坤阴生三男之阳，为阳之始生，与《乾凿度》所言也一致。

在人体，正是右手左足之轴线，以应天正常生理活动的生命轴线。《褚氏遗书·本气篇》说：“人身阳气，以子中自左足而上……阴气以午中自右手心通右肩……”褚氏以阴阳之气作为生命的根本之气，并明确提出午中、子中为阴阳之气的生发时间，右手、左足为阴阳之气发生的部位，正合戊己线太极图说。

履居东南阳始壮盛之地，具有四象中太阳之象，故《彖》曰“履帝位而不疾，光明也。”而一阴生于此，故《彖》曰“履，柔履刚也”。为什么说“履”居“帝位”呢？因履处苍龙之首；《说卦传》曰震为东方苍龙为帝，故曰“履”居“帝位”。

谦居西北乾位，阴气始壮而一阳始生，乾为君子，故卦辞曰“君子有终”。立冬之后阳气潜藏，故《彖》曰“天道下济”“天道亏盈”。

履卦言君子居“帝位”，谦卦言“君子有终”而潜藏，顺天地之道也。

六十四卦圆图变十二消息卦圆图，就能看到天道与地道的对应。十二消息的坤位亥天门、乾位己地户。

总之，在中华民族几千年的传统文化中，太阳崇拜文化是最古

老的组成部分,甚至可以说它是中华传统文化的源泉。太阳崇拜的历史悠久,它所包容的内涵极其丰富、广博。太阳崇拜文化是以信仰太阳神为核心,并向外扩展、辐射形成一个庞大的网络或系统,在这个庞大的网络里,人与日月相应关系是重点之重点,核心之核心,从而形成了中华传统文化的主干——天人合一论。

第五节 依河图洛书作八卦

《系辞传》的作者认为,八卦是“圣人”依据河图、洛书推演出来的。这一说法,汉代人是一致的。汉代孔安国说:“河图者,伏羲氏王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦。洛书者,禹治水时,神龟负文而列于背,有数至九,禹遂因而第之,以成九类。”刘歆也说:“伏羲氏继天而王,受河图而画之,八卦是也。禹治洪水,赐洛书,法而陈之,九畴是也。河图、洛书相为经纬,八卦、九章相为表里。”据今所见,《尚书·顾命》已有河图的记载,西汉杨雄所著《太玄经》已有十数河图和九数洛书。而且得到汉代出土的六壬式盘的确认,河图洛书在汉代已有之。下面我们就探讨河图洛书的来源。

前文我们研究朔望月的视运动形成了月体纳甲图。月体纳甲图突出二大内容:第一,突出晦朔、上弦、望、下弦四象特征点,震巽位象只是指明晨昏观月时间及阴阳转化的起始点,并不重要。第二,突出朔望月之象的形成,是太阳、月亮、地球三体系运动的结果。《周易参同契》说“坎戊月精,离己日光”,戊己土指地球。日光照射到月球即是坎月离日之交,而形成朔望月之象,必须有“媒”,这个“媒”就是地球。在月体纳甲图中,朔望月的4个特征点——望月甲、晦朔月乙、下弦月丙、上弦月丁,其天干次序是按地左转顺时针方向排列的,若以晦朔月月象

为起点，按一定方法——天右旋逆时针方向将月象 4 特征点排列，并标上 1、2、3、4 顺序号则为：

1——晦朔月乙

2——望月甲

3——上弦月丁

4——下弦月丙

这就是《乾坤凿度·乾凿度》所说的“象成数生”。这样，“象数学”中的“象”与“数”就都有出处了，再不是无根之学了。“象”是月之象，“数”是月之数。我们依此按时间顺序循环排列作四象邻点月象图如下：

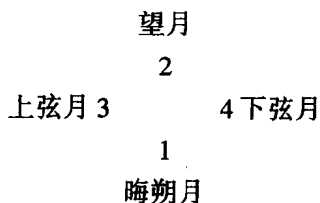

图 1—32 月相 4 特征点位相图

一年月行 49 特征点（详见后文筮法节），所“挂一”为每年超前的 1 特征点，4 年超前 4 特征点为一朔望月。到第 5 年才能回到起始月相点。可知 5 是回归起始点的常数。即五运周期数。我们就将五运周期数 5 置于此四象数图之中，就成为：

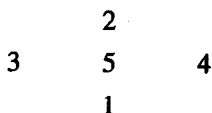

图 1—33 月相 5 特征点回复原点图

这一组成不就是河图的内层之数吗？这 1、2、3、4 即代表朔望月的 4 特征点（即四时周期数，四个时间标记点。），每年超前 1 特征点，4 年一小周。中 5 表示 5 年，表示日月运动的 5 运周期。即朔望月的封闭五年周期。《素问·天元纪大论》称此为“地以五

为制”，“终地纪者，五岁为一周”。五岁为五运。“五运相袭而皆治之，终期之日，周而复始”。《素问·气交变大论》说：“五运更治，上应天期，阴阳往复，寒暑迎随”。所谓“五运更治，上应天期”，仍指封闭朔望月的五年周期。

从朔到上弦为 8 天，由上弦到望月为 7 天。《周易参同契》所谓“七八数十五”，正是由朔到望的上半月天数。既然“四者合三十”，那么“九六亦相应”的 15 天就是指由望到晦的下半月了。为什么下半月会出现“九六”之数呢？因为 30 天是大月。一般情况下，16 日一阴初生，新残月（巽象☴）平旦见于西方辛位。但在大月则不同，大月的 16 日平旦，西方地平线上是满月，而不是新残月。这样，下弦月的出现就会推后一天到 24 日，从 16 到 24 恰为 9 天，所以到 30 就剩下 6 天了。从朔到上弦为 8 天，故与上弦象数 3 相配；从上弦到望月为 7 天，故与望月象数 2 相配；大月从望到下弦为 9 天，故与下弦象数 4 相配；从下弦到晦为 6 天，故与晦朔象数 1 相配。10 为原点回归周期 5 的倍数，故与之相配。说明 7、8、9、6、10 之数是有天文背景的。1、2、3、4 为月亮四象所生之数，即四个时间标记点数而称“生数”。7、8、9、6 为四象所形成之日数，即成象之日数，故称“成数”（1、2、3、4 生数重于月相定点——四特征点，6、7、8、9 成数重于月相四分。）于是就组合成了一幅完整的河图数（见图 1—34）。这才是河图的真正来源，是科学无玄的。河图准确地反映了朔望月的四年周期和五年周期运动规律。所以《周易参同契》将其所观月象数图称做是“上察河图文”。文，指自然界或人类社会某些带规律性的现象。《淮南子·天文》高诱注：“文者，象也。天先垂文，象日月五星及慧孛。”河图数按天右旋排列，古人认为天是圆的，故谓河图象天，“体圆”。

东方为木，古人故称河图数 3 与 8 为木数；南方为火，故称 2 与 7 为火数；西方为金，故称 4 与 9 为金数；北方为水，故称

1 与 6 为水数；中方为土，故称 5 与 10 为土数。所以古人称河图数为五行数。所谓五行数，即指月行五方之数。如此，河图模型便与五行图式结合在一起了。五行说可能即起源于此。从河图相配来看，上弦丁壬对应 3.8，下弦乙庚对应 4.9，丙辛对应 1.6，戊癸对应 2.7，甲己对应 5、10。

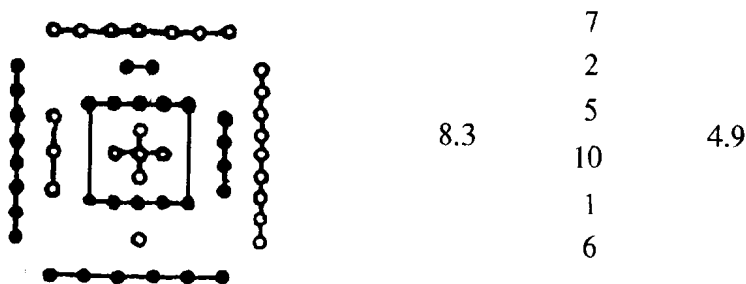

图 1—34 河图

若以晦朔月为起点，将月体纳甲图中的月象 4 特征点按地左转顺时针方向排列，并标上 1、2、3、4 顺序号则为：

- 1——晦朔月乙
- 2——下弦月丙
- 3——上弦月丁
- 4——望月甲

我们也依此按时间顺序循环排列作成四象邻点月象图如下：

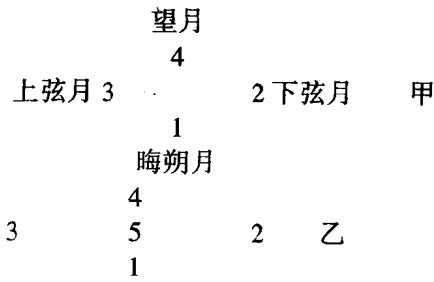

图 1—35A

再将月亮回归原点的五运周期数 5 置于中间，就成为：

这一组成不就是洛书上的四正方生数吗？再配上 6、7、8、9 就成为洛书全数了：

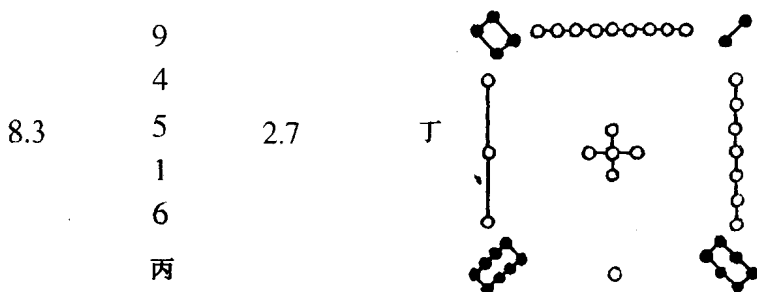

图 1—35B 洛书

由图 1—35 可以看出，9 处阳极，6 处阴极，极则变，故曰 9、6 为变数。洛书数按地左转排列，古人认为地是方的，故谓洛书象地，“体方”。并应地之九州。朔望月在地球带动下绕太阳一周行 54 特征点，构成一个三维六面结构体，每一面有 9 数，就是九宫洛书结构。每一个结构面代表二个封闭朔望月五年周期，即十年。六个结构面共六十年，即一个六十甲子周期。所以郑军先生说：“54 位立方结构的一个结构面是由 9 位构成的，是一组九宫八卦。60 位立方结构的一个结构面是由 10 位构成的，是一组天干。它们的一个结构面分别对应于洛书（九数图）和河图（十数图）。洛书与河图是相通的，54 位周期与 60 位周期也是相通的。”“60 位周期的一个结构面即为一组河图，54 位周期的一个结构面即为一组洛书。”^① 相通于何？朔望月之相也。洛书有纵横 4 个 15，即是 60 甲子数。

这河图的 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 之数，古人又称 1、3、5、7、9 单数阳数为天数，2、4、6、8、10 偶数阴数为地

① 郑军：《太极太玄体系》第 81 页，中国社会科学出版社，1992 年。

数。所以《系辞传》接“大衍之数”后说：“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。”知此“天地之数”绝对不是“大衍之数”，不能错误的把“天地之数”说成是“大衍之数”。也说明天地数一节应在“大衍之数”一节之后，而不应放置于前。

河图五行数是按照五行相生次序排列的，见图 1—36。

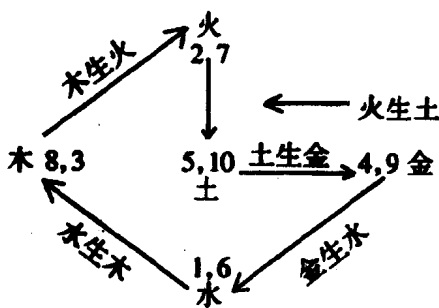

图 1—36 五行相生图

若按五行相克次序排列，则河图可变成洛书数图。(图 1—37)

综上述可知，河图、洛书皆来源于月亮的朔望月运动规律。河图、洛书之所以用黑白点表示图象，乃是取用晦朔月象和望月象。张汉也曾说：“河图也就是月图。乾、

坎、艮、震、巽、离、坤、兑，八个月相，就是河图。”“月光长消的八象是河图。”^①可知河图、洛书是日月运动规律的象数模型。

河图数为朔望月运行规律的正常顺序数，故谓河图为体主常。洛书数为朔望月正常运行规律的变数，故谓洛书为用主变。

古人依据月亮运动规律的河图、洛书这一模型去类比于地球运动，以晦朔月特征点类比于冬至，上弦特征点类比于春分，望月特征点类比于夏至，下弦特征点类比于秋分。于是，天数按顺时针方向排列，表示天阳之气的消长，地数按逆时针方向排列，

① 张汉：《易学启门键》第 321 页、333 页，北方文艺出版社，1993 年。

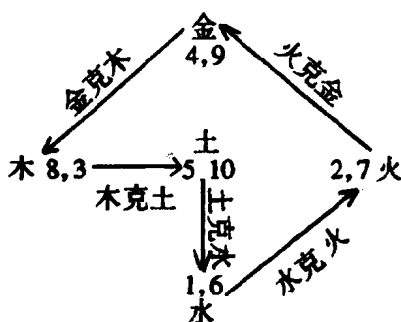

图 1—37 五行相克图

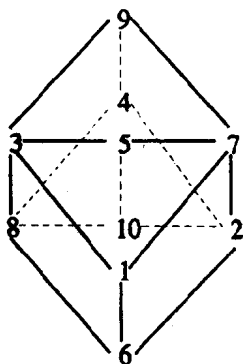

图 1—38 天气地气图

表示地阴之气的消长。若把天气之数 and 地气之数对应分开，可以画成如下的立体图。（图 1—38）这大概就是古代各种式盘中天数盘和地数盘的来源吧。

《素问·五运行大论》说：“上者右行，下者左行。”上指天气，谓天气右行。下指地气，谓地气左行。这是古人以

地球作参照物，把地球看做是不运动的星球，便看到是太阳绕地球做逆时针方向运动的“右行”。同时又看到 28 宿绕地球作顺时针方向运动的“左行”。“天气右行”下降于地，故表示天气的单数阳数 1、3、9、7 按“地气左行”规律安排于四正方，1 表示阳气始生安排在冬至节，9 表示阳气盛极安排在夏至节。“地气左行”，上升于天，故表示地气的偶数阴数 2、4、8、6 按“天气右行”规律错后三节 45 天安排于四隅方，2 表示阴气始生安排在西南未月，8 表示阴气盛极安排在东北丑月。因

为，古人通过直观观察到，白天最长的节日夏至为阳之极应该最热而生阴寒，白天最短的节日冬至为阴之极应该最冷而生阳热。然而，由于大地有一个积热与积寒的过程，因此，地气寒气上升的节日在立秋，暖热气上升的节日在立春，天气阳极到地气寒升，天气阴极到地气暖升，天地之气相差三个节气 45 天。即阳气虽生于冬至，始升却在立春；阴气虽生于夏至，始升却在立

秋。如《素问·脉要精微论》说：

是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。

天地之气相差三个节气，天地数之间就相差三个节气，就形成了如下的洛书九宫图：

	立夏 夏至		
	4	9	2 立秋
春分	3	5	7 秋分
立春	8	1	6
	冬至 立冬		

图 1—39 九宫应节气图

这样，洛书就变成了表示天地阴阳寒热之气的运行规律模型了。天地阴阳二气的交错运行是产生阴阳灾变吉凶的基础。《说文》云：“五，阴阳在天地间交午也。”正合天地数阴阳交午之义，故只用中五，就不用十了。

河图表示朔望月的运行规律，变成洛书表示天地阴阳寒热之气后，洛书就成为表示日月运行规律的模型了，是一幅阴阳合历图。

这个洛书九宫，即是《乾坤凿度·坤凿度》引《制灵经》所说的“天有九道”（注：“天有九道，日月恒经历之道也。”）图，即月行九道的规律图。《汉书·天文志》说：

月有九行者：黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。立春、春分，月东从青道；立秋、秋分，西从白道；立冬、冬至，北从黑道；立夏、夏至，南从赤道。然用之，一决房中道。青赤出阳道，白黑出阴道。若月失节度而妄行，出阳道则旱风，出阴

道则阴雨。

那么，月体纳甲与洛书的关系就如下图：

	丙	丁	
	立夏	夏至	
	4	9	2 立秋庚
乙春分	3	5	7 秋分辛
甲立春	8	1	6
		冬至	立冬
	癸	壬	

图 1—40 月体应九宫图

正因为月主风雨，所以古人往往用洛书九宫预测风雨是否调顺及水旱灾害的发生和疾病的流行。风雨是气候现象，所以可以说月主气候。月行九道，下应地之九州，而生九州之灾害吉凶。如《灵枢经·九宫八风篇》说：

太一常以冬至之日，居叶蟄之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居天宫四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蟄之宫，曰冬至矣。太一日游，以冬至之日，居叶蟄之宫，数所在日，从一处至九日，复返于一。常如是无己，终而复始。太一移日，天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美民安少病矣。先之则多雨，后之则多汗（旱）。太一在冬至之日有变，占其君；太一在春分之日有变，占在相；太一在中宫之日有变，占在吏；太一在秋分之日有变，占在将；太一在夏至之日有变，占在百姓。所谓有变者，太一居五宫之日，病风折树木，杨

沙石，各以其所主，占贵贱。因视风所从来而占之，风从其所居之乡来为实风，主生，长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀，主害者。谨候虚风而避之，故圣人日避虚邪之道，如避矢石然，邪弗能害，此之谓也。是故太一入徙立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。

据此作九宫八风图如下：

<p>立夏</p> <p>阴洛宫 四巽 弱风</p>	<p>夏至</p> <p>上天宫 九离 大弱风</p> <p>占在百姓</p>	<p>立秋</p> <p>玄委宫 二坤 谋风</p>
<p>春分</p> <p>仓门宫 三震 婴儿风</p> <p>占在相</p>	<p>招5摇</p> <p>占在吏</p>	<p>秋分</p> <p>仓果宫 七兑 刚风</p> <p>占在将</p>
<p>立春</p> <p>天留宫 八艮 凶风</p>	<p>冬至</p> <p>叶蛰宫 一坎 大刚风</p> <p>占在君</p>	<p>立冬</p> <p>新洛宫 六乾 折风</p>

图 1—41 九宫八风图

类似于洛书九宫的有 1977 年在安徽阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓出土的太乙九宫占盘。其天盘按洛书的数字排列，与《灵枢经·九宫八风》图完全一致。其地盘上有八个方位，分别刻有“当者有忧”——冬至，“当者有病”——立春，“当者有喜”——春分，“当者有僂”——立夏，“当者显”——夏至，

“当者利”——立秋，“当者有盗争”——秋分，“当者有患”——立冬等字样。

《素问·六元正纪大论》也有此说，谓水运灾一宫，木运灾三宫，火运灾九宫，金运宫七宫，土运灾五宫。灾宫虽只讲1、3、5、7、9天数之宫，其对应的地数之宫也在不言中。

由上述看来，中国文化中的九宫说皆来源于月行九道说，是有天文背景的。所以古人常用明堂制顺天时布政。

为什么取河图之名呢？因为河为水行之道。河图者，乃水行之图也。而月为水之精，所以说水行之图，即月行之图。河图即月图。

为什么取洛书之名呢？洛乃河之互词，水行之道也。书，这里特指历书、占书（《汉语大字典》）。洛书纵横皆15，表示半月及日月相会的大周期。去中5后纵横皆10，表示一句，中5表示一候。30天表示一月。4个15共60，表示60天或60年。总数45为天地之气所差三节之数。上述均为甲子60年历法之内容，故知洛书为历法图。所以《周易参同契》说：“数在律历纪。”就是说，河图、洛书之数是律历的纲纪。

月亮运行一周有晦朔、上弦、望、下弦之四象，是悬挂在天上并按着时间顺序变化的显明的大图象。所以说，月亮是历法诞生的本源。而河图、洛书是以月亮的四象为本始的，所以河图、洛书便具有了历法的内容。

我们考虑到孔安国、刘歆以《洪范》九畴为洛书而载箕子陈述“九种天地之大法”，及《禹贡》九州说的周金文——“成唐（按即汤）……博受天命，咸有九州”说，而此天地分九野说本源于“月行九道”说，可知“月行九道”说的起源是很早的，最迟在商，上可推及到夏。而洛书为“月行九道”的模型图，看来河图、洛书的起源不会晚于夏商。

月亮是河图的本象，月行有“九道”，将天空分为九野，又

对应将地分为九州。天上九野将星辰分而为九，地上九州亦将地物分而为九。所以《河图括地象》说：“天有九道八纪，地有九州八柱”。《春秋·命历序》说：“河图……载江河山川州界之分野”。天上讲星辰分九野，地上讲九州风土物产及人情。故《春秋说题辞》说：“河图有九篇”。所谓“九篇”者，乃记天地相应九野之事也，内容包括历法、物候、气象、风土人情。

洛书合天地阴阳二气而化成生气，生气将一回归年份而为六，故《春秋说题辞》说：“洛书有六篇”。“六篇”乃记一年六气之变化者也。

由上述可知，《系辞传》所言河图、洛书是上天所垂之象，是天地变化的标识，圣人取以为法则，并非虚言。侯果注此谓“圣人法河图洛书制历象以示天下也。”郑玄注《乾凿度》时曾说：“孔子于《易·系》著此天地之数，下乃言子曰，明天地之道本此者也。”可知河图、洛书中的“天地之数”是表达“天地之道”的，但没有指明表达何种“天地之道”，殊为可惜。河图、洛书既以月亮为本象，反映月亮的运动规律，而古代帝王改朝换代必改朔，如《史记·历书》说：“王者易姓受命，必慎始初，改正朔。”改朔就是以月亮运动规律为准，所以王者受命必以河图、洛书为祥瑞物，“正朔”要应河图。如《周易乾凿度》卷下说文王“正朔布王号于天下，受禄应河图。”（由此看来，古代正朔之月必用大月）。因此，从现在所能见到的纬书资料来看，其中有关河图、洛书的记载大致有两种类型。一种如上所说是以河图、洛书为王者受命、新朝兴起而“正朔”的标志物。另一种与其相反，是以河图、洛书记载“帝王存亡之期”。其实乃一事物——历史发展的两个方面，一者兴起，另一必亡也。

因为帝王换代改朝必正朔，正朔要按月亮运行规律而“应河图”，故帝王都视河图为宝物，如《尚书·顾命》载康王受命时就将河图陈列在祖庙里。

《论语·子罕》说，“子曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”孔安国注：“伤不得见也。”《正义》注：“此章言孔子伤时无明君也。圣人受命则凤鸟至，河出图，今天无此瑞，则时无圣人也。故叹曰‘吾已矣夫’，‘伤不得见也’。”^①圣人受命，指圣人受天之命。天命讲天道规律，并非迷信。如《史记·五帝本纪》说：

于是帝尧老，命舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璇玑玉衡，以齐七政。^②

“天子之政”就是“观天命”，“观天命”就是“在璇玑玉衡，以齐七政”。所谓“璇玑玉衡”，一说为天文仪器，一说为北斗星，不管其具体内容是什么，反正与天文有关。七政，指日月五星。齐训正。《谷梁传·庄公三十二年》：“公薨于路寝。路寝，正寝也。寝疾居正寝，正也。男子不绝于妇人之手，以齐终也。”俞樾平议：“是齐之义为正，以齐终也，犹曰以正终也。”又《春秋说题辞》：“齐者度也。度者圆也。”“以齐七政”，指察测日月五星的数正常运动规律。所以《尧典》记载尧帝的主要功绩就是任命羲和观测天象。并在禅舜时说“天之历数在尔躬”。（《史记·历书》）

“凤鸟不至”是什么意思呢？凤鸟是历正。《左传·昭公十七年》说：

秋，郑子来朝，公与之宴。昭子问焉，曰：少皞氏以鸟名官，何故也？郑子曰：吾祖也，我知之。昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪为鸟，为鸟

① 《十三经注疏》第2490页。

② 司马迁：《史记》第24页，中华书局，1996年。

师而鸟名。凤鸟氏，历正也，玄鸟氏司分者也，伯赵氏司至者也，青鸟氏司启者也，丹鸟氏司闭者也。祝鸠氏司徒也，鸛鸠氏司马者也，鸱鸃氏司空也，爽鸠氏司冠也，鹑鸠氏司事也。五鸠，鸠民者也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈为九农正，扈民无淫者也。

“凤鸟不至”与“凤鸟适至”相反，“适至”而为鸟纪，“不至”是没有鸟纪。知“凤鸟”是泛指“历正”者。历正观象授时，确定历法，以治天下。没有“历正”敬授民时，则灾害发生。如《史记·历书》说：

少皞氏之衰也，九黎乱德；民神杂扰，不可放物，祸灾荐至，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相渎。

其后三苗服九黎之德，故二官咸废所职，而闰余乖次，孟陬殄灭，摄提无纪，历数失序。尧复遂重黎之后不忘旧者，使复典之，而立羲和之官。明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无天疫。年耆禅舜，申戒文祖，云“天之历数在尔躬”。舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。

一说凤鸟为太阳鸟，古用太阳鸟图腾柱测日影以观时制时。^①总之，凤鸟与天文历法有关。而河图源于朔望月规律。所以“凤鸟不至，河不出图”是“历数失序”，暗喻没有明君治理天下。后人不明此理，遂乱言河图、洛书的起源。

舜接尧帝而王天下，皆遵天道而行事。如《史记·五帝本纪》说：

岁二月，东巡狩，至于岱宗，柴；望秩于山川；遂见东方君长，合时月正日，同律度量衡，修五礼、五玉、三帛、二生、一死为挚，如五器，卒乃复。五月，南巡狩；八月，

^① 《天文考古通论》第53页。

西巡狩；十一月，北巡狩；皆如初。归，至于祖祢庙，用特牛礼。五岁一巡狩，群后四朝，遍告以言，明试以功，车服以庸。……

二月春分，五月夏至，八月秋分，十一月冬至，按四象周期巡狩。五岁一巡狩，一如朔望月特征点的五年周期，说明在尧舜时代古人已掌握了日月特征点的四象周期和五年周期规律。

八卦是如何依据河图洛书创造出来的？孔安国说：“伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文，以画八卦。谓之河图。”这段话有错简，“谓之河图”当在“龙马出河”之后，乾为龙为天，此以龙代天。从帛书知“马”通“象”。所以知“龙马”，乃天象之谓。“龙马出河”，谓河图出天象。又《广雅·释诂一》：“龙，君也。”《论衡·纪妖》“龙，人君之象”。知龙为古代帝王的象征。而帝王多自称为天之子，知龙有“天”义。再者，龙有通天的本领，也与天有密切关系。又《周易乾凿度》卷下郑康成注：“天者即龙”。意思是说，伏羲是依据朔望月运动规律的模型——河图画出八卦的。所以《山海经》说：“伏羲得河图，夏后因之曰《连山》；黄帝得河图，商人因之曰《归藏》；列山氏得河图，周人因之曰《周易》。”（按：《玉海》引，今本《山海经》不载此文）。^①为什么依据河图、洛书能画出八卦呢？因为河图、洛书来源于月亮运动规律，朔望月有明显的“四象”特征。所谓《易》有四象，所以示也以“四象”，即指朔望月之四象。类比之，则有日运四时之四象。因是以日月为依据，所以《系辞传》又说：伏羲氏“仰则观于天文，俯以察于地理”“始作八卦”。故《易》能“广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月。”

我们用阴阳变化去描述月亮的明暗变化，亮月用阳爻符号——表示，暗月用阴爻符号--表示，那么从初一到上弦的上暗

---

① 邓球柏：《周易的智慧》第83页，河北人民出版社，1991年。

下亮月象可用少阳符号☳表示，从上弦到满月的亮月月象可用太阳符号☰表示，从满月到下弦的上亮下暗月象可用少阴符号☷表示，从下弦到晦月月象可用太阴符号☶表示。这样，月体纳甲图中按顺时针方向排列的4特征点与阴阳四象的关系为：

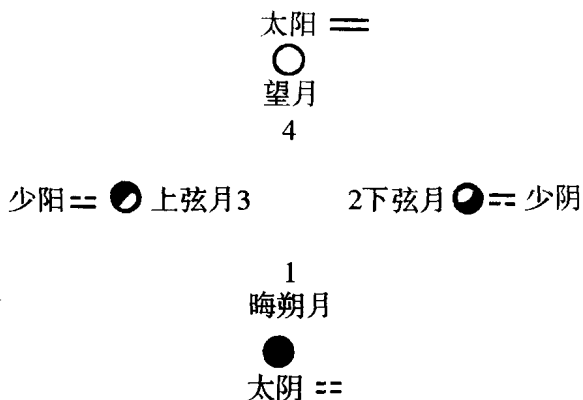
1——晦朔月乙——太阴☶

2——下弦月丙——少阴☷

3——上弦月丁——少阳☳

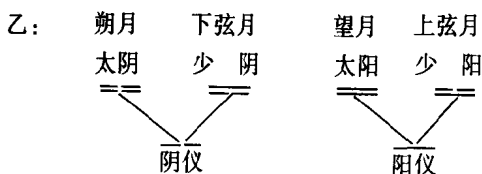
4——望月甲——太阳☰

将此按时间顺序循环排列作四象邻点月相图如图 1—42 甲：

甲图

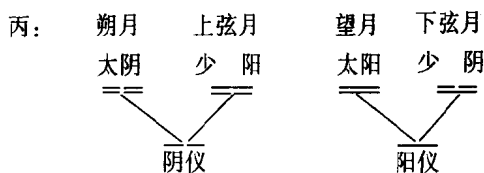
这是以晦朔月、望月左右分阴阳的，将此四象横排为图 1—42 乙：

乙图

若以上弦、下弦月上下分阴阳，则此四象可横排为图 1—42

丙：

丙图

图 1—42 四象图

请注意，以晦朔月、望月分阴阳和以上下弦月份阴阳时的少阳与少阴的位置变了，但上弦、下弦象位没有变，象数也不变。如图 1—43 可看出，实际上是两仪变了。以晦朔月、望月分阴阳时，少阳在阳仪，少阴在阴仪；以上下弦月份阴阳时，少阳在阴仪，少阴在阳仪。这是为什么呢？因为天右旋和地左转运动方向相反造成的。若按日月右旋的实际运行过程次序来取象，则上弦的少阳在西方（在阴仪），下弦的少阴在东方（在阳仪）。若以地球左转次序来取象，则上弦的少阳在东方（在阳仪），下弦的少阴在西方（在阴仪）。二者成镜像对称。

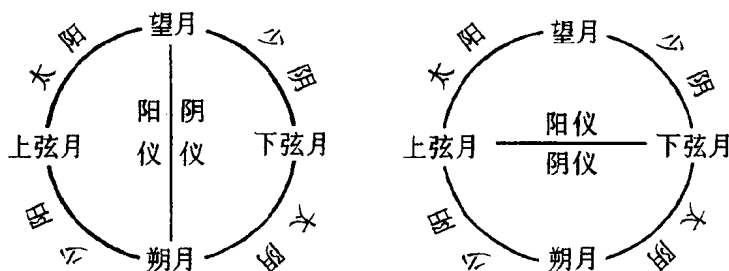

图 1—43 甲 两仪图

今按朔望左右分阴阳，并按对点月相四象对称横排则为：

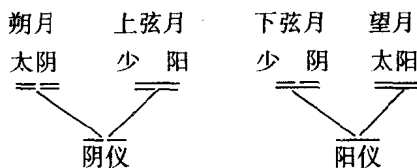

图 1—43 乙 两仪图

这一四象横排形式不就是先天八卦次序横图的四象吗？

我们把顺时针方向排列的 4 特征点所配四象横排，再按阴阳规律各上加一阴阳爻，就变成了伏羲先天八卦次序横图：

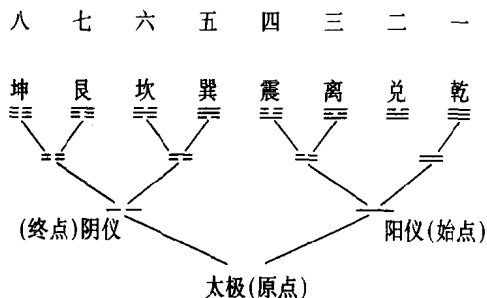

图 1—44 甲 先天八卦次序图

继续用此加一阴阳爻法，即可得到先天六十四卦次序横图。或在太阴二、少阴二、少阳二、太阳二四象符号下加一阳爻直接得到震三、离三、兑三、乾三四卦，下加一阴爻直接得到坤三、艮三、坎三、巽三四卦。在先天八卦次序图中，上弦象二生震三离三两卦，对应木数 3 和 8，离配 3，震配 8。望月象二生兑三乾三两卦，对应金数 4 和 9，兑配 4，乾配 9。下弦象二生坎三巽三两卦，对应火数 2 和 7，坎配 7，巽配 2。晦月象二生坤三艮三两卦，对应水数 1 和 6，坤配 1，艮配 6。于是先天八卦与洛书各数一一对应相配。而其卦位则为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。（按：后人不知大衍数和天地数来源于月象，

各数皆本于月象，以成数 6、8 为阴仪。7、9 为阳仪，而以 6 为老阴、8 为少阴、9 为老阳、7 为少阳四象，完全违背了月象阴阳消长的规律。)

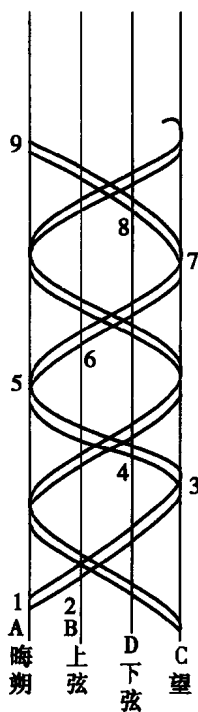

图 1—44 乙 日月螺旋式运动示意图

我之所以强调日月 5 年五运周期的重要性，是因为太极理论及生命理论源于此。在封闭朔望月 5 年周期中，原点既是起始点，也是终点。若以原点为太极，那么始点和终点就是太极的两仪。始点者升，为阳仪；终点者降，为阴仪。阳仪含上弦和望月两象，阴仪含下弦和晦月两象。于是四象生八卦，八卦而六十四卦（见图 1—29 甲）。

关于 5 年周期与生命理论的契合，我在拙著《中医运气学解秘》（山西科技出版社，2002 年）一书中已讲到了，请参阅该书图 3—4 遗传密码太极两仪四象八卦图一节。

我们说的日月封闭 5 年周期是一种平面圆运动态，如日月的东升西落视运动，其模型是河图。日月的 4 象特征点周没有构成完整的圆运动态，只有回归原点的 5 年周期才构成圆运动。但就日月的周年视运动看，这种圆运动是开放性的，实际上日月的周年视运动是在作一种南北往来的螺旋式运动态。

按照阴阳对称理论，《内经》将日月 5 年周期定为五运十干年，正反各五年，形成一个完整的阴阳周期^①。但在日月的螺旋式运动态中，这一正反阴阳周期却构成了洛书九数的模型图（见图 1—44 乙），而不是十数，1、2、3、4、5 为 5 年

① 田合禄：《中医运气学解秘》山西科学技术出版社，2002 年。

周期，1是始点，按螺旋式运动，5是上一5年周的终点，也是下一5年周的始点，在中位，9为下一5年周的终点，形成一个完整的正反阴阳周期。从图中可以看到，A线上的1、5、9三数正是洛书的纵中线数，B线6、2是洛书纵右线数，D线8、4是洛书纵左线数，C线3、7是洛书横中线数，5在中位。五运周比四象周多一特征点，超前90度，故3、7线与1、9线成90度。日月的周年螺旋式视运动就是这样不停运动着。因为日月的周年螺旋式视运动是南北往来，故这一运动模型是一种右手双螺旋结构。不过洛书只有5在中位，只是一种单螺旋结构，这可由图1—44乙中看出。经南北往来才形成双螺旋结构。如果将日月视运动右手螺旋改为不是视运动的现代物理学上的左手螺旋，那么，封闭的河图面旋运动和洛书的体旋运动的合成运动，就是叶眺新先生的三旋运动理论。^① 请注意：河图是封闭的圆运动，洛书是开放的圆运动。

如何表示洛书这种单螺旋结构阴阳周期模型图呢？古圣给出了先天八卦方位图。将先天八卦次序图的阳仪四卦放置在先天八卦方位图的左阳位，表示一个四象周；将先天八卦次序图的阴仪四卦放置在先天八卦方位图的右阴位，也表示一个四象周，这就形象的表达一年阴阳消长的关系，成为有名的八卦洛书九宫模型图，构成一条S螺旋曲线。由此看来，64卦周期中有7个洛书9数周期，余最后一卦为新一周期的开始，故曰未济卦。

先天八卦既与洛书相配，就具备了天气和地气的性质，就有了天地之气相差三个节气的实情。所以《周易乾凿度》说：

一者形变之始。清轻者上为天，浊重者下为地，物有始有壮有究，故三画而成乾（坤）。乾坤相并俱生物，有阴阳、因而重之，故六画而成卦。三画已下为地，四画已上为天，

---

^① 叶眺新：《论太极思维的三旋数学模型》，见《上饶师专学报》，1988年1期。

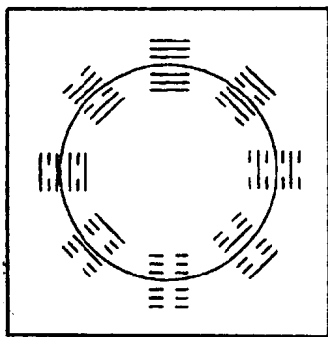

图 1—45 天气八卦与地气八卦

注：内圈为天盘天气八卦，外圈为地盘地气八卦。

物感以动类相应也。易气从下生，动于地之下则应于天之下，动于地之中则应于天之中，动于地之上则应于天之上，初以四，二以五，三以上，此之谓应。阳动而进，阴动而退，故阳以七、阴以八为象。易一阴一阳合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五，则象变之数，若之一也。

这就言明了六画卦也可由三画卦重叠组成，三画卦分为天气——阳气八卦和地气——阴气八卦，即天盘

八卦和地盘八卦。如《说卦传》说：“观变于阴阳而立卦。”

今依天地之气相差三节的规律，按洛书 1、2、3、4 四象顺序旋转天地之气，即得月象生六十四卦图：

这说明伏羲先天卦的来源是有天文背景的，是科学的。其天文背景是日月的运动规律，也证明卦气说本源于日月。故虞翻“谓日月悬天成八卦象”。正因为八卦、六十四卦来源于日月运动规律，所以 384 爻与闰年的太阴历天数 384 天相等。

《系辞传》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”四象源于朔望月运动规律，八卦生于四象，前文已有所述。那么两仪、太极指什么呢？也是指日月象。如月亮从初一到十五的上半月，傍晚从西边天空出现新月到东边天空出现满月，月亮由西向东形成悬在天上的弧形运动轨迹，因为晚上出现的月亮由朔渐到满月，亮度渐强，表示阳生到盛，我们称之为阳仪（由阳仪推演出乾、兑、离、震四卦。）月亮从十六到三十的下半月，早上从西边向东形成悬在天上的弧形运动轨迹，因为早上出现的月亮由满月渐到晦月，亮度渐暗，表示阴生到强，我

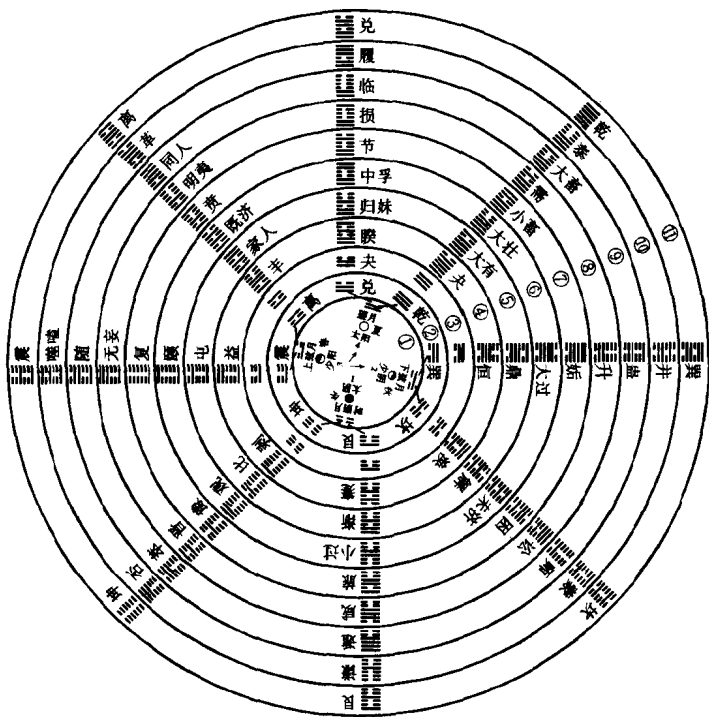

图 1—46 月象生六十四卦图

注：①为四象，②为天盘八卦，③为地盘八卦，④—⑪为六十四卦。

们称之为阴仪（由阴仪推演出巽、坎、艮、坤四卦）。这就是生四象的两仪。两仪合之成为一个大圆，即是太极。类比之于日也如此，太阳运行有冬至、春分、夏至、秋分 4 特征点，太阳由冬至（或春分）运动到夏至（或秋分）的轨迹为阳仪，由夏至（或秋分）运行到冬至（或春分）的轨迹为阴仪。故曰“日月之谓易”、“易有太极”。不过太阳的四象是由四季阴阳反映出来的，不是本象，不象月亮是由本体直接反映出四象，由此而论，可以说四象只本源于月亮。但是请注意，由伏羲先天次序变成的先天

方位图与月体纳甲图不同，月体纳甲图反映的是四象层次，故用兑卦表示上弦月及用艮卦表示下弦月；先天图反映的是八卦、六十四卦层次，故可用离卦表示上弦月坎卦表示下弦月。层次不同，故用卦不同也。

河图、洛书、太极、两仪、四象、八卦皆源于日与月，所以，邵雍在《观物外篇》描述先天八卦图时说：“乾坤定上下之位，离坎列左右之门。天地之所阖辟，日月之所出入，是以春夏秋冬（按：这是太阳四象），晦朔弦望（按：这是月亮四象），昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。”

日月是制订历法的本源，既然河图、洛书、太极图、八卦、六十四卦本源于日月，所以河图、洛书、太极图、八卦、六十四卦就成了古代的历法图，也就必然具备了节令及气候规律。

宋代文学家欧阳修经过对《周易》的研究分析，认为《系辞传》既说伏羲“观天地，观鸟兽，取于鸟，取于物，然后始作八卦”及说“河出图，洛出书，圣人则之”的话，这是“二说离绝，各自为言，义不可通”的相互矛盾，于是得出怀疑伏羲作八卦的说法。其实是欧阳修根本就没有明白河图、洛书的来源。现在我们明白了河图、洛书、太极图均来源于古人对日月五星天象的观测，就不难理解伏羲依据天地象及太极、河图、洛书画八卦的真实性了。

据纽约《世界时报》1986年12月30日载：美国《易经》学会会长洪天水保存一种大约3200年前古希腊留下的陶盆河图，其底部有中文古篆铭文，为“连山八卦图，中国的历数，在遥远的东方”。铭文即明确记载了河图或八卦即是中国古代的历数。

本文依据朔望月的运动规律，破译了千古河图、洛书及八卦的起源问题，证实它们是科学的产物，是有物质基础的，那些千奇百怪的推断臆说可以休矣。

· 朔望月运动的四象——朔月、上弦月、望月、下弦月变化，

不是单纯的月象变化，而是日月地三体系的变化，日地的运动可以从月象可见的变化中推算出来。日地体系的阴阳变化，是凭借月亮运动来调节的。古人把握住可见的朔望月的月象变化，就是抓住了日月地三体系运动变化的纲领。故《素问·天元纪大论》说：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎！”朔望月太阴历 5 年 2 闰以调节与回归年的关系，5 年为五运也。

月亮圆缺的周期变化，是最为显著也最易观测的天象，妇孺皆知。以朔望月象特征点作为历法的推算基础，是古人在实践中的一大发明。朔望月运动以 4 特征点——4 年为一小周期，5 年为一中周期，15 个小周期或 12 个中周期构成了日月会合的 60 年大周期。朔望月每相邻的 4 个特征点构成一组四象，经一大周 15 次四象编码，即为 60 卦。由此可知，朔望月四象是稳定的结构单位，八卦来源于四象。从月体纳甲图就能明显看出，八卦来源于月象变化。汉代以前并没有近点月的概念，不能用近点月解释。

太阳周年视运动，一岁六步一循环（“六十日而有奇”），四岁二十四步（“积盈百刻而成日”）为一往复（《素问·六微旨大论》）。太阳 4 年积盈百刻而成 1 日，月亮 4 年积 4 特征点而成 1 月，知 4 年为日月的共同小周期。太阳的 15 小周为 60 日，月亮的 15 小周为 60 年。这就是 60 甲子的来源。所以说，《内经》中的五运六气 60 甲子周期历法是与《系辞传》所载筮法中的历法相一致的。

河图是日月 4 年周期和 5 年周期的模型图。洛书是日月 15 小周期的模型。

太阳东升西落的昼夜现象给人以“日”的概念，月亮盈亏的朔望月圆运现象给人以“月”的概念，太阳南北往返的四季现象给人以“年”的概念。日月运行规律是制订历法的本源。月亮的

盈亏和太阳的行程，确立了地球一年四季十二个月的时间序列。河图表示一个朔望月周期 30 天，一年为 12 个朔望月周期。正好是日月的准会合周期。

总之，从本文所述内容看，我们站在地球上可以直接观察到月亮的每个月象变化，由月象而生河图、洛书之数。河图数模型所示的月象结构，它表示了朔望月的圆月视运行规律，即月亮本身每月绕地球运行的轨道，它同时表示了相对于太阳出现的黄道带，可标定出太阳每天的运行轨道，说明这是月亮的会合运行结构。而洛书数模型结构，则表月亮运行对地球所产生的影响。八卦源于日月，是古代的历法。

由本文可以看出，月象是河图、洛书、太极图、八卦等象形符号的天体样本，即是数和符号的自然原象。所以，德国 D·R·斐德烈在《(易经)的符号逻辑》中所说：“月代表符号功能的全部特征要素。作为天体的典型符号，月和它所变换月象图形反映了视觉所及的行星背景前整个宇宙运行的时空位置。月象语言是自然原始密码，它作为一本天书表述了随着地球环境运行条件下的日、年、时的变换。因此根据月的运行规律模型，古时已建立了供全人类使用的历法体系。”^①

第六节 筮法揭秘

筮法是《周易》十分重要的内容，要知筮法是什么，必先了解什么是筮。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《周礼》曰：‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：

---

^① 安阳周易研究会：《第九届周易与现代国际学术讨论会论文汇编》，1998 年 9 月。

‘问蓍曰筮，其占《易》。’”“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。《集韵》、《韵会》、《正韵》载：“筭，亦作算。”《释文》：“算，字又作筭。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若算。”《仪礼·乡饮酒礼》：“无筭爵。”郑玄注：“筭，数也。”知筮、策、筭、算古互通。《说文》：“筭，长六寸，计历数者。。从竹从弄，言常弄乃不误也。”桂馥义证：“《汉书·律历志》：‘其筭法用竹径一分，长六寸，二百七十一枚而成六弧，为一握’。”（按，今《汉书·律历志》作算。），由上述可知，筮有二义：第一，古代计数用的工具，竹或蓍草；第二，数也，主要指计算历数之数。所以，筮法就是用竹或蓍草做筹码进行历数计算的方法。筮法就是推历知时。如《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时日。”即指推算历法，使人按“时日”作事。又蓍从耆，耆从老从日，是指让有经验的老人推算“时日”。《史记·五帝本纪》所言“迎日推策”，即讲筮法，用筹码推算历法日期，可以预先知道节令和时辰将在什么时候到来。古代遗留下的唯一筮法内容载于《系辞传》中，谓：

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。（班固《汉书·律历志》引文在此。）天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事皆矣。

对于这段文字必须首先弄清如下几个基本问题：（1）大衍数

的来源；(2)为什么只用四十九，舍一不用；(3)为什么“分二”“挂一”；(4)为什么揲用四象；(5)为什么五岁再闰；(6)什么是“五位相得而各有合”。

古今对于“大衍之数”的解释，据《易学大辞典》的引载就有二类十几种之多，但均非本义，通为逞臆穿凿，没有科学依据，不足信。我们从“揲之以四，以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰”的内容可以看出，此筮法是与历法有关的，符合筮法的含义。从“五岁再闰”的内容看，这里讲的置闰方法是太阴历，不是太阳历。太阳历闰日，太阴历闰月。置闰是为了调节太阳回归年与月亮周年朔望月运动的关系，知当时用的是一种阴阳合历，其天文背景是日月的周年运动规律。置闰是历法中的一件大事，在我国古代更是把告朔闰当作国家政治生活中的一件大事。《左传》文公六年：“闰月不告朔，非礼也。闰以正时，时以作事，事以厚生，生民之道，于是乎在矣。不告朔闰，弃时政也，何以为民？”在尧帝时代就有置闰之法。《尚书·尧典》：“以闰月定四时成岁。”说明在尧帝时代对朔望月已有高深研究。十二个朔望月为354天，与回归年365.25天差11.25天，五年差56.25天，故置“五岁再闰”法。来知德《易注》：“一年十二月，气盈六日，朔虚六日，共余十二日，三年则余三十六日。分三十日为一月，又以六日为后闰之积，其第四、第五年又各余十二日，以此二十四日凑前六日，以成一闰。此是五岁再闰也。”这里必须明白闰数包括“不用之一”和“挂一”两部分“积余”。筮法“分二，挂一，揲四，归奇”为四营一变，一爻三变则挂“三”数，六爻则挂“十八”，所谓“十有八变而成卦”也，再加不用之“一”数，是为十九，合十九年闰法。“五岁再闰”，二十年八闰，今不足二十年，去一为七闰可也。

又太阳和月亮都是每年积余1特征点。太阳4年积余成1日，120年才积余30日为1月。120年两个60甲子周期。而朔望

月 4 年就积余 1 个月 30 日。其比率为：

$$120:4 = 30:1$$

所以日月运动有一个 30 年的调谐周，是 120 年调谐周的 $\frac{1}{4}$ 。一年 12 个月，所以 1440 年是一个大的调谐周。

其实筮法的这种置闰规律，宋代易学大师邵雍已阐其奥秘。《皇极经世书》说：“是以五十者，六十四卦闰岁之策也。其用四十有九者，六十卦一岁之策也。归奇卦（当为挂）一，犹一岁之闰也。”^① 64 卦 384 爻，60 卦 360 爻。360 爻当一年 360 天，384 爻比之多 24，这 24 就是闰年的闰月策数。一朔望月有 4 月相特征点，一年实有 49 特征点。1 特征点长 7.3825 天，49 特征点长约 360 天，故曰“四十有九者，以六十卦当之，为一岁之策”。一年十二个朔望月实有 48 特征点，其用 49 当挂一为一岁之闰。这所“挂一”的一岁之闰，即一年 360 天比十二月长 354 天多余的 6 天。邵雍虽没有明确指出大衍数五十为朔望月月相特征点数，但确指明“揲之以四”为四时象数，当可比拟于朔望月的四月相。

那么，“大衍之数”是讲太阳周年运动“规律”呢？还是讲月亮周年运动规律呢？回答是讲月亮的。《说文》：“衍，水朝宗于海貌。从水行。”《素问·五常政大论》说：“水曰流衍”。《释文》引郑玄曰：“衍，演也。”《春秋元命包》说：“水之为言演也。”《开元占经》载：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月’。范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月’。”《灵枢·阴阳系日月》说：“月生于水。”这就是说，月为水精，月行犹如水行。所以“大衍之数”是专讲月亮的周年运行之数。众所周知，一个朔望月有晦朔月、上弦月、望

---

① 邵雍：《皇极经世书》第 301 页，中州古籍出版社，1993 年。

月、下弦月 4 个特征点（古人还不知近点月，故不取），一回归年有 12.368 个朔望月（ $365.25 \text{ 天} \div 29.53 \text{ 天}$ ），约共有 49.47 个特征点，化为整数约为 50，此 50 即是“大衍之数”。大，副词，训大约。言月亮在一回归年运动中大约运行 50 个特征点。其用 49 者，只取实数。《汉书·律历志》刘歆三统历就是以大衍之数 50 减 1 为“月法之实”的。^① 得知刘歆必知“大衍之数”本源于朔望月。一年用 49 月相特征点而成四时，所以居《序卦》49 位的《革·彖》说：“天地革而四时成。”而《革·象》则说：“君子以治历明时。”49 “挂一”，是除去不足一个朔望月的那个特征点。因为所用 48 恰是 12 个朔望月的特征点（ $4 \times 12 = 48$ ）。12 个朔望月为 354.36 天，与一回归年 365.25 天相差 10.89 天，5 年相差 54.45 天，与 2 朔望月仅差 4.61，故置“五岁再闰”法。由此可知“大衍之数”绝对不是“五十有五”之数。

以地心为参照系，一年朔望月在黄道面上运行 49 个特征点，比一个 12 月太阴年超前 1 个特征点 90° ，4 年超前 4 个特征点 360° ，月亮位相复原。所以《素问》以四岁为一小周，十五小周六十岁为一大周。

第一次推算历法，49 “挂一”之后所余 48 特征点，以四四一组（因 4 特征点为一个朔望月，故取四为一组）计数运算的结果，最后左余 1，右必余 3；左余 2，右必余 2；左余 3，右必余 1；左余 4，右也必余 4。左右余数相加或 4 或 8，余 4 特征点即闰 1 个朔望月，余 8 特征点即闰 2 个朔望月，为“五岁再闰”法。第一次推算历数后，48 减去 4 或 8，就余下 44 或 40 了。

第二次推算历数，把余下的 44 或 40，再经“分二”、“揲四”、“归扚”非 4 即 8，所余下的数就出现三个数：或 40，或 36，或 32（即 $44 - 8 = 36$ ， $44 - 4 = 40$ ， $40 - 8 = 32$ ， $40 - 4 = 36$ ）。

---

①·班固：《汉书·律历志》。

即第二次又减去 1 个或 2 个闰月特征点数。

第三次推算历数，再减去 1 个或 2 个闰月特征点数，即出现 24、28、32、36 四个数。

第四次推算历数，即把 24、28、32、36 再用 4 特征点数除，即得：

$$24 \div 4 = 6$$

$$28 \div 4 = 7$$

$$32 \div 4 = 8$$

$$36 \div 4 = 9$$

6、7、8、9 之和数为 30，恰是朔望月大月之天数（或是 30 个月、30 年）。6、7、8、9 谓之“四营”，《周易集解》引荀爽曰：“营者，谓七、八、九、六也。”筮法以四营象四时，四时即一年之四特征点，与一朔望月之四特征点相通。我称之为四象周期。即以 8 象上弦或春，以 7 象望或夏，以 9 象下弦或秋，以 6 象朔或冬，与河图数相通。这正是《素问·金匱真言论》所载五脏应四时之数。若以洛书言其灾变，则以 9 象望与夏，以 7 象秋或下弦，多见于运气七篇大论中。

此历法的“五岁再闰”中的“五岁”，正是朔望月的封闭五年周期，我称之为五运周期或五行周期。

一年 12 个朔望月，6 个大月，每月 30 天为 180 天，6 个月，每月 29 天为 174 天，全年 12 个月共 354 天。加上闰月 30 天，总共 384 天，与 64 卦 384 爻相符，可知卦象是来源于朔望月运动规律的。由此可知，筮数产生于朔望月运动规律。

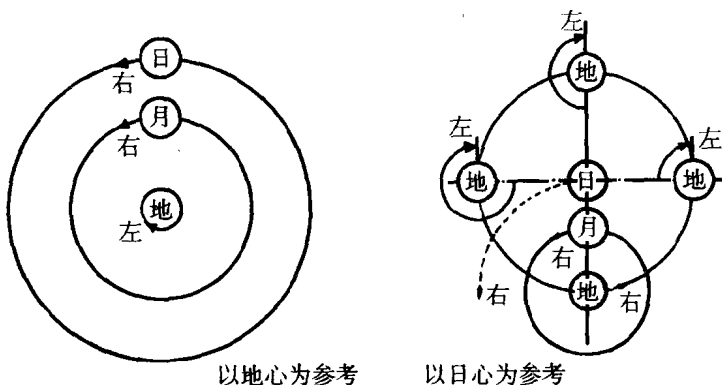
由上述可知，“大衍之数五十”是朔望月在一回归年中运行的月相特征点数，是日月二体运动周期之调谐的基数，决不是“天地之数五十有五”。有人认为“大衍之数五十”有阙文，应是“大衍之数五十有五”，此说为害甚大，其实他们不明白筮法的含义和来源，不明白筮法与历法的关系。其说不是定论，不是不可

更易，其说是错论，不可更易的是“大衍之数五十”之说。

“大衍之数”的天文背景是朔望月在一回归年中运行的月相4特征点（朔月、上弦月、望月、下弦月）数，而朔望月视运动周期的4月相特征点见月体纳甲图中，前文我们已经阐述过，用数标示出月体纳甲图中的4月相特征点可得到河图、洛书，说明河图、洛书也是源于朔望月运动规律的。

一个位相复原的朔望月是4年一周期，但一个原始点复原的朔望月是5年一周期，就是说一个封闭式朔望月是5年周期。古人非常重视五年周期。《国语·越语下》：“天节不远，五年复反。”韦昭注：“节，期也。五年再闰，天数一终，故复反也。”10年两个封闭朔望月周，不就是十数河图吗？可知河图的天文背景是封闭朔望月周。古人将封闭点数放置在中央，是突出其核心作用。强调五年周的重要。河图的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10之数，古人称1、3、5、7、9单数阳数为天数，2、4、6、8、10偶数阴数为地数。这就是《系辞传》所谓的天地之数，“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。”由此可知，“大衍之数五十”来源于朔望月在一回归年中的月相特征点数，“天地之数”来源于朔望月的5年周期数，两者绝对不是一回事。”所谓“五位相得”，即指5年周期之位。而正反阴阳两个5年周合其位，故曰“各有合”。

月亮伴随地球一回归年运行50特征点，而地球绕太阳公转一周也行4特征点，则朔望月绕太阳实际上运行54特征点。若以地球为参考系（见图1—47），朔望月一回归年绕地球行50特征点，太阳一回归年绕地球行54月相特征点。这54数，郑军称作“太极太玄”立体三维结构数。太阳一回归年绕地球行54月相特征点，4年行216月相特征点，216称为乾之策。为日月地的调谐数。54是三维结构的六个结构面的总值，每一个结构面的值

(郑军)

图 1—47 天右旋地左旋

是 9。把地球看做一个六面体，则月亮绕地球只行四个结构面是 36，4 年行 144 月相特征点，144 称为坤之策。乾策 216，坤策 144，合之就是一年 360 天之数。故《系辞传》说：“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。”一年 360 天，32 年 11520 天，这就是《系辞传》说的“万有一千五百二十，当万物之数。”《易纬·乾凿度》也说“法于乾坤，三十二岁……万一千五百二十析（策）。”这就是筮法的秘密。

众所周知，《易经》64 卦分为上下经，上经 30 卦，下经 34 卦。上经 30 卦中有综卦 24 卦，二卦共用一个卦形，为 12 个卦形；错卦 6 个，加起来共 18 个卦形。下经 34 卦中有综卦 32 个，共用 16 个卦形；错卦 2 个，加起来也为 18 个卦形。上下经共有 36 个卦形，称作“三十六宫。”若以综卦论之阴阳爻数，明代来知德说：“上经十八卦成三十卦，阳爻五十二，阴爻五十六。…下经十八卦成三十四卦，阳爻五十六，阴爻五十二……”知全易卦爻总数，阴阳两爻，各得 108，即 54 加 54 之数，阴阳两爻总数 216 为乾之策数。是 54 数的 4 倍。“三十六宫”36 卦数是坤策

数的四分之一。

有了朔望月的4年周期和5年周期，及一回归年中朔望月所行的“大衍之数”、60特征点的60年周期，还有河图洛书中的“天地之数五十有五”，就可以“成变化而行鬼神”了。其“成变化而行鬼神”的关键是60年周期，即60甲子周，下辟专节讨论。

综合上述可知《系辞传》所讲筮法有四个层次，第一层次讲大衍之数，以朔望月的4年周期为基础数。第二层次讲天地之数，以朔望月的5年周期为基础数，五位相合成“叁天两地”，以河图为模型。第三个层次讲筮的具体推算方法，即揲蓍求卦。蓍和卦是《易》的基本内容，蓍用数，卦用象，数为历数，象为物象。蓍圆为天道循环规律，卦方为地道五方八方分物之象。第四个层次讲乾坤两卦及全部64卦都与策数有关。乾坤两卦合一年之日数，64卦合万物之数。

筮法中讲的筮数是：（一）大衍之数五十；（二）天数一、三、五、七、九，地数二、四、六、八、十，天数二十有五，地数三十，合天地之数五十有五。（三）策数：乾策数二百一十有六，坤策数百四十有四。六十四卦的策数是万有一千五百二十。这些数的来源，前文已经讲过了，现在补充讲一讲天地十个自然数的观念。《说文解字》对一至十这十个数字的解释是：

一、惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。

二、地之数也。

三、天、地、人之道也。

四、阴数也。象四分之形。

五、五行也。从二，阴阳在天地间交午也。

六、《易》之数，阴变于六正于八。

七、阳之正也。

八、别也，象分别相背之形。

九、阳之变也。

十、数之具也。一为东西，丨为南北，则中央四方备矣。

《说文》指出，这十个数具有阴阳五行的观念，有阴阳消长的观念，有时间空间的观念，有宇宙生化的观念，有河图的五方五行观念。《内经》对这十个数也有解释，如《灵枢·九针论》说：

天地之大数也，始于一而终于九。故曰：一以法天，二以法地，三以法人，四以法四时，五以法五音，六以法六律，七以法七星，八以法八风，九以法九野。

《内经》论十数的重点是律历，在五运六气中占有重要地位，并有精辟阐述。《内经》认为，这十个数是运气学的纲领，如《素问·六元正纪大论》说：“此天地之纲纪，变化之渊源。”《内经》详细阐述了天地数变化对运气的指导作用，并将其分为生数和成数，1、2、3、4、5是生数，6、7、8、9、10是成数。生数即河图的内圈数，成数即河图的外圈数，更能体现出河图的起源情况。《六元正纪大论》又说：“至数之机，迫迮以微，其来可见，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，无道行私，必得天殃，谨奉天道，请言其要。帝曰：善言始者，必会于终，善言近者，必知其远，是则至数极而道不惑，所谓明矣。”这天地之至数，为什么能知来追往、言近知远？因为它内含历数，是天之道。

筮者，数也，其实质是用数学推算历法，推算历法的目的是求出代表某一“时”的卦来，从卦得象，明了其“时”的物象。筮是推历，卦是观象。筮的推算有如下特点：第一，筮的推算必须符合天道，以朔望月4月相为基础数，筹码取四，所谓“揲之以四以象四时。”这是朔望月的4年循环周期。第二，筮的目的是求卦，即求出64卦中的一卦，找到某一“时”的物象。第三，卦由阴阳两种符号组成，阴阳由天道定，不是人为的。“时”之阴阳决定卦象，卦之六爻位决定“时”之变化。筮的作用就是

“授民以时。”如《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时。”

《易经》的基本内容有三，即筮数、卦象及卦爻辞三部分。卦里包括爻，是对卦的说明，也属于卦的部分。《系辞传》对此有说明，谓“蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡……神以知来，知以藏往……是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。”圆为天道，方为地道，天圆而地方。天道圆，指天体的自然循环周期，可用历数推之，故能预测未来。地道方，指地之五方或八方有不同固定的类聚之物，据方而知之，故曰“藏往”。韩康伯注：“圆者运而不穷，方者止而分。”这是对的。筮推算历数的目的是“明于天之道”，掌握自然规律。卦象则藏有各方面百姓的生活传统习俗和社会情况。“神”是“阴阳不测之谓神”的“神”，“神物”指的是蓍。兴创此筮法以指导百姓日常使用，就是要百姓顺从按照自然规律办事，是天人合一的思想。“是故天生神物圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。”即讲筮法。神妙的筮法源于天文历法，故曰“天生神物”。“《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。”这是讲卦。

对于《易经》来说，筮与卦不可或缺。由前述可知，卦源于天象，筮也源于天象，筮与卦同源同宗，故有会通的特点，卦里含有阴阳，筮里也含有阴阳，两者的会通点是阴阳。筮数和卦象同用，如八卦纳甲法。用筮可以推算出卦，数以定象，数以显象，但不是先有筮后有卦，不是筮的资格比卦老。筮者，数也，《周易参同契》说：“数在律历纪。”就是说，筮法要以律历为纲纪，这里的律历是指60甲子历，以河图洛书为数学模型。只因《易经》最明显的是卦及辞，不见筮，所以人们长久以来多言卦而少言筮，没有把筮的内容贯穿到卦中研究，孤立的研究卦，只抓了《易经》的一半内容，因为离开了筮法律历法之纲纪，对卦

这一半内容也多言乘离而不切要旨。所谓“日月为易”，讲天道，是对筮言。所谓“生生之谓易”，是讲地道，是对卦言。日月运动是筮圆道周流之本源；生化万物是它的自然之性。

筮推历数而察日月，历是阴阳合历，从大衍数可以推知，一回归年是 365.25 天。这一历法至迟在尧帝时已经产生。《尧典》已有“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”的记载。再往前数，《大戴礼·五帝德》说，帝尧已有“历日月而迎送之”的记载。《史记·五帝本纪》则载黄帝“迎日推策”之事。

筮数的模型是河图、洛书，历用 60 甲子。卦象的模型是太极图、八卦图。象中有数，数中有象，象数合一，混为一体，遂定天下之万事万物。

经过以上对筮数的分析，可发现其中包括如下的天文历法知识：

一、朔望月长 29.53 天，有朔、上弦、望、下弦四象 4 特征点的认识。并认识到了朔望月的 4 年周期和 5 年周期规律。

二、一回归年是 365.25 天，也有 4 年和 5 年周期。

三、其用 49 特征点，朔望月行 360 天，是 60 甲子历，其中含有多种天体运转周期。

四、用闰月协调阴历和阳历，建立了阴阳合历体系。

由此可知，筮数用的全是天文历法，筮数也就是天数。《史记·天官书》说：

昔之传天数者，高辛之前：重、黎；于唐、虞：羲和；有夏：昆吾；殷商：巫咸；周室：史佚、苾弘；于宋：子伟；郑则裨；在齐：甘公；楚：唐昧；赵：尹皋；魏：石申。

名单中所列之人，全是历代的天文历法学家，用江晓原先生的话说，全是天学家，江先生并一个个考察了他们的身份，他们都通

晓天数，是中国古代的天文星占学家。^① 由此可知，筮数是他们通天的手段。

《汉书·艺文志》也说：“数术者，皆明堂羲和史卜之职也。”《后汉书》卷 89 张衡传载衡请禁绝图讖疏：“圣人明审律历，以定吉凶，重之以卜筮，杂之以九宫，经天验道，本尽于此。”说明筮占吉凶，是以律历为依据，源于天道。

那么筮法产生于何时呢？《世本·作篇》说“巫咸作筮”（《周礼·春官·龟人》郑玄注、《初学记》卷二十等节引，《吕氏春秋·勿躬》同其说），是以巫咸为筮法的创立者。那么巫咸是什么时代的人呢？江晓原先生经过对古籍关于巫咸众多记载的分析认为，巫咸是古代巫覡的共名，是古代巫人的代表或化身。所以黄帝时代有巫咸，神农时代也有巫咸，帝尧时代也有巫咸，殷中宗时代也有巫咸^②。由此看来，上推至黄帝时代产生筮法，正与黄帝“迎日推策”之事合。

又良渚文化汇观山祭坛，《天文考古通论》说它又是一个观象台。“其中第 4 号墓，出土玉钺一件，石钺 48 件，这是有明确观象授时意义的。”作者认为，“钺”用为“戊”，释“岁”。“玉钺一件，品位高，应寓意为冬至岁终大祭的祭器。石钺 48 件，是一年四时十二个月的四倍，如按一年四时十二个均有岁祭的话，只需 12 件已足够。那么，何以要放四年岁祭的石钺数量呢？只能有一个解释：良渚文化的先民们使用的历法，是阴阳历，以四年为一个闰周。”^③ 作者慧眼独识，从历法解释是对的。其实此乃大衍之数，玉钺 1 加石钺 48，所用 49 者也。良渚文化距今 4000 年，说明 4000 年前就有大衍数了。《世本》：“庖牺氏作瑟，

---

① 江晓原：《天学真原》第 69—98 页，辽宁教育出版社，1992 年。

② 《天学真原》第 88 页。

③ 陆思贤、李迪：《天文考古通论》第 75 页，紫禁城出版社，2000 年。

五十弦。”可知伏羲氏已有大衍数 50 了。

月亮运行一年所用 49 的规律，不仅中国古人知道，外国古人也知道。如秘鲁的太阳门石刻，门楣上有精美的石雕，中间是站着的太阳神，两侧有 48 个小人像，仿佛要奔向太阳神（现存提阿互那科遗址）。^① 这和上面所说的钺情况一样。

又如柬埔寨的吴哥通，据周达观的《真腊风土记》载：

州城周围可二十里，有五门，门各两重。惟东向开二门，余向开一门。城之外皆巨濠，濠之上皆通衢大桥。桥之两旁，共石神五十四枚，如石将军之状，甚巨而犷，五门皆相似。桥之栏皆石为之，凿为蛇形，蛇皆九头。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之势。城门之上有大石佛头五，面向四方。中置其一，饰之以金。门之两旁，凿石为象形。

请看，城门上的五个石佛头，中置一个，四方置四个，不就是河图的模型吗？五门各两重，与河图的两层相符合。桥两旁的 54 个石神，不就是朔望月伴地球绕太阳一周运行的特征点数吗？蛇有 9 头，不就是三维六面体的每面的数值吗？这完全是河图和大衍数的形象化模型，也可称其为神话模型。吴哥窟神殿也有同类建构，而比吴哥还早。此说在印度教中“搅拌乳海”的神话中也有记载。

朔望月一特征点长 $29.53 \div 4 = 7.3825$ 天，一年行 49 特征点长 $7.3825 \text{ 天} \times 49 = 361.7425 \text{ 天}$ 。所以列维·布留尔在《原始思维》一书中记载，印度西北各邦有 361 道宇宙起源说。

朔望月伴随地球绕太阳行 54 特征点，是 54 年周期，其起源是很早的。冯时先生研究发现，殷商时代的人已经掌握了 54 年的日交食周期。他将公元前 1215 年安阳可见的己丑日食与公元前 1161 年乙巳日食化为殷历，可以看到这样的关系（表 1—2）

---

① 王红旗：《神秘的星宿文化和游戏》第 29 页，解放军文艺出版社，1991 年。

表 1—2 己丑日食与乙巳日食两年之部分历谱^①

己丑日食之年历谱			乙巳日食之年历谱			殷历	大火星 晨见 时间
儒略历 (B.C.)	朔日 干支	冬至日 干支	儒略历 (B.C.)	朔日 干支	冬至日 干支		
1215.9.29	己丑		1161.9.1 (10)	乙巳(甲寅)		十二月	
			1161.10.1	乙亥		十三月	
1215.10.29	己未		1161.10.31	乙巳		一月	大火星
1215.11.27	戊子		1161.11.30	乙亥		二月	晨见
1215.12.27	戊午	壬戌	1161.12.29	甲辰	丙午	三月	

这表明殷人已经有了大衍之数，它是殷时的历数。

这就是中国的传统文化，从视觉开始，观象求理，即把许多分处的一些现象，归纳出其中的道理来，然后建立起它的数学语言或数化模型，如大衍之数及河图洛书，从而进行逻辑推演，求得自然规律。

我们说筮数源于日月之天象，古人已言之。《新语·思务》云：“天地之数，斯命之象也。”天象不断变化，通过日月星辰的运动昭示其运动规律，而日月星是制历的基础，所以天象即历象，又称历数。《尔雅·释诂》：“历，数也。”《尚书·尧典》：“历象日月星辰。”《史记·五帝本纪》：“数法日月星辰。”《大戴礼记·曾子天圆》：“圣人慎守日月之数，以察星辰之行，以序四时之顺逆，谓之历。”王聘珍注：“历悉天象。”

^① 冯时：《中国天文考古学》第 249 页，社会科学文献出版社，2001 年。

第七节 六十甲子——据数定象

朔望月月相 4 年一小周，15 小周 60 年一大周，可用 60 甲子表示如下：

表 1—3 甲子六十年岁气会同表

水下刻度	水下一刻	二十六刻	五十一刻	七十六刻
一大组	1. 甲子	2. 乙丑	3. 丙寅	4. 丁卯
	5. 戊辰	6. 己巳	7. 庚午	8. 辛未
	9. 壬申	10. 癸酉	11. 甲戌	12. 乙亥
二大组	13. 丙子	14. 丁丑	15. 戊寅	16. 己卯
	17. 庚辰	18. 辛巳	19. 壬午	20. 癸未
	21. 甲申	22. 乙酉	23. 丙戌	24. 丁亥
三大组	25. 戊子	26. 己丑	27. 庚寅	28. 辛卯
	29. 壬辰	30. 癸巳	31. 甲午	32. 乙未
	33. 丙申	34. 丁酉	35. 戊戌	36. 己亥
四大组	37. 庚子	38. 辛丑	39. 壬寅	40. 癸卯
	41. 甲辰	42. 乙巳	43. 丙午	44. 丁未
	45. 戊申	46. 己酉	47. 庚戌	48. 辛亥
五大组	49. 壬子	50. 癸丑	51. 甲寅	52. 乙卯
	53. 丙辰	54. 丁巳	55. 戊午	56. 己未
	57. 庚申	58. 辛酉	59. 壬戌	60. 癸亥
三合局	水局	金局	火局	木局

《素问·六微旨大论》就以这 4 年为一小周期的特性找出 60 甲子年中的岁气会同年。所谓岁气会同年，就是位相相同的年。分别是：申子辰岁气会同年，巳酉丑岁气会同年，寅午戌岁气会

同年，亥卯未岁气会同年。凡一岁气会同年就组成一个三合局，申子辰合化为水局，巳酉丑合化为金局，寅午戌合化为火局，亥卯未合化为木局。4 特征点之间、即 4 局之间相差 90°构成一直角坐标系如下图：

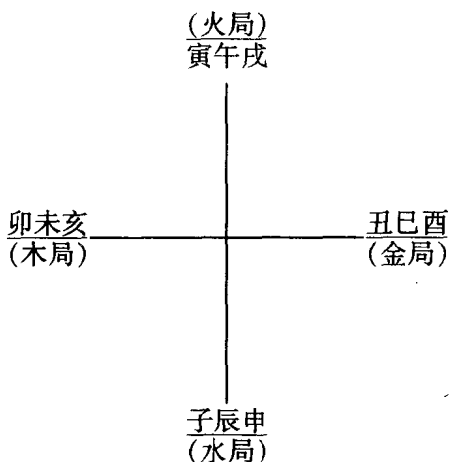

图 1—48 岁气会同年三合局

由此图看，岁气会同年的三合局命名是按四正方位命名的，子位正北水位，故子辰申三合局称水局，水生于申，旺于子，衰于辰；卯位正东木位，故卯未亥三合局称木局，木生于亥，旺于卯，衰于未；午位正南火位，故寅午戌三合局称火局，火生于寅，旺于午，衰于戌；酉位正西金位，故丑巳酉三合局称金局，金生于巳，旺于酉，衰于丑。既是岁气会同年，又是生物生命循环节律。

一个封闭朔望月特征点周是 5 年一小周期，12 小周 60 年一大周，也用 60 甲子表示如下：

表 1—4

五年周期表

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅
己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子
己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌
己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午
己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

由此可以看出，一个封闭朔望月的 5 年周期，正是天干合化的天文背景，甲己合化为土，乙庚合化为金，丙辛合化为水，丁壬合化为木，戊癸合化为火。

一个封闭朔望月周是 5 年，一年 360 天，5 年长 1800 天，除以天数 25 得 72 天，除以地数 30 得 60 天，这 72 天就是五运中一运长的天数，60 天就是六气中一气长的天数。若以回归年言，5 回归年长 1836.25 天，则一运长 73.05 天，一气长 60.875 天。如此看来，一年 360 天中有 5 运和 6 气，这就是五运六气来源的天文背景，全在河图之中。河图 55 数中有 11 个封闭朔望月，这 11 却是太阳黑子活动的周期数。

一个封闭朔望月长 $29.53 \text{ 天} \times 5/4 = 36.9125 \text{ 天}$ ，阴阳两个封闭朔望月长 73.83 天，为一运之长，这就是把一年划分成五季的天文来源。

洛书有 4 个纵横 15 数，表示的就是 15 个朔望月的 4 年周期，15 个 4 年周是 60 年，所以洛书中既有 60 年周期，也有 15 个朔望月周的内涵。15 个朔望月长 442.95 天，内含 6 个一运长，

7个一气长，就是说15朔望月周是客运的6位周和客气的7位周。15朔望月周的封闭周是16朔望月，共有64月相特征点对应64卦。60年有720个朔望月（除去闰月），其中有45个16朔望月封闭周。这45不就是洛书的总数吗？月亮在地球带动下绕太阳一周行54特征点，实用53，742个朔望月除以53得14，知14朔望月周为实用周期。

60年有742.696个朔望月，除去22个闰月是720.696个朔望月，则60年有49.5个15朔望月回归周，不算闰月有48个15朔望月回归周。这49.5正是一回归年朔望月所行的特征点数，48正是一年十二个朔望月所行的特征点数。

“其用四十有九”月相特征点，为一年360天。360除以5年周期数得72，除以正反两个5年周期数10得36，72加36得108则是54特征点的二倍。这就是中国古代道、儒、佛及阴阳家成数“三十六”、“七十二”、“一百零八”的来源。

月相5特征点周中有0°、90°、180°、270°、360°的节律，由此看来，河图、洛书作为对宇宙空间的几何结构做出了由0到360度的数学解释，并显示出由0到360度的变化。在60甲子周中也有四象、五行、六气、八卦节律的变化。

另外15朔望月 $\times 9 = 135$ 朔望月，是一月相周。一月相周约为11年 $(135 \div (365.25 \div 29.53) = 135 \div 12.37 \approx 10.9 \approx 11)$ ，是太阳黑子活动的周期。还有235朔望月的太阳周，60与64的最小公倍数960数周。

$$960 \div 60 = 16 \text{ (16 朔望月周)}$$

$$960 \div 64 = 15 \text{ (15 朔望月周)}$$

$$960 \div 19 = 50.5 \text{ (} 50.5 \times 2 = 101 \text{ 为佛教四大的 101 病来源，另 } 366 \div 29 \times 4 = 50.5 \text{)}$$

由上述可知，一回归年是五运六气主运主气的五位和六位周期，15朔望月周是五运六气客运客气的六位和七位周期。这是

15 近点月回归周所没有的内涵，更不必用钱德勒极移周期解释。

15 朔望月回归周的 60 点，用运气的 5 位周和 6 位周去除，得 12 和 10，即把周天划分成 12 等份或 10 等份，我们就用十二地支标记 12 等份，十天干标记 10 等份，这就是天干地支纪年的天文背景。根本不必用古人原本不知道的近点月周期和钱德勒极移周期去解释。

朔望月在一回归年实际运行 49 月相特征点的长是 29.53 天/ $4 \times 49 = 361.7$ 天，舍去 1.7 天为 360 天，这就是《易经》和《内经》所载一年 360 天的来源。

综合上述可知，一回归年、14 朔望月回归周、15 朔望月回归周和 60 年是 60 甲子的三种基本周期，现表示如下：

$$\begin{array}{l} \text{主运五位周 } 12.37 \text{ 朔望月, } 49.5 \text{ 月相特征点, 化整} \\ \hline \text{主气六位周 } 1 \text{ 回归年} \qquad \qquad \qquad \text{为大衍数 50, 实用 49} \\ \\ \text{28 宿回归周} \\ \hline \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{14 朔望月} \\ \\ \text{客运六位周和客气七位周 } 442.95 \text{ 天} \\ \hline \text{10 个 对点朔望月、12 个封闭朔望月} \qquad \qquad \qquad \text{15 朔望月} \\ \\ \text{带闰月有 49.5 个 15 朔望月回归周 } 742.696 \text{ 朔望月} \\ \hline \text{不算闰月有 48 个 15 朔望月回归周 } 60 \text{ 回归年 } 21915 \text{ 天} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{21915} \div 413.42 = 53 \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{21915} \div 442.95 = 49.47 \\ \\ \left. \begin{array}{l} 4 \times 15 \text{ (4 是朔望月的 4 年周期)} \\ 5 \times 12 \text{ (5 是朔望月的 5 年周期)} \\ 6 \times 10 \end{array} \right\} 60 \end{array}$$

不难看出，54—60年是一个长循环周期。

$413.42 \div 12.37 = 33.42$ ，是智力周期。

$442.95 \div 19 = 23.3$ ，是体力周期。

$413.42 \div 15 = 27.56 = 28$
 $442.95 \div 16 = 27.68 = 28$ } 情绪周期。

以上所述之数，皆源于河图洛书，而河图洛书又本于朔望月之象，所以《系辞传》说：“据其数，遂定天下之象”，“参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦（帛书系辞传）”。天地十个数，合为5组，1、3、5三组为“参天”，2、4二组为“两地”，故曰“参天两地而倚数”。“阴阳之义配日月”，“观变于阴阳而立卦”，就是观变于日月而立卦。

数起于何时呢？《汉书·律历志》说：“自伏羲画八卦，由数起。”说明数起于八卦之前，是伏羲把数与八卦连起来了，作为记数用的数早在伏羲之前就有了，可能起于“上古结绳而治”的时代。数载于河图洛书，所以《三国志·魏志》记载博士淳于陵的话说：“包羲因燧皇之图而作八卦。”燧皇即燧人氏，他发明了火。伏羲是继燧人氏而王天下的，所以有他依燧人氏之图作八卦之说。我认为，燧皇之图可能是太极图、河图和洛书。

《系辞传》在筮法之后说：“参伍其变，错综其数，通其变，遂成天下之文。极其数，遂定天下之象。”什么叫“参伍其变，错综其数”？注家众说纷纭，解得极端复杂而不得要旨，是因为他们不懂筮法的真义。伍即五。“大衍之数”以朔望月的4月相特征点为基础，即以朔望月的4年周期为基础，而“天地数”却是以朔望月的5年周期为基础，筮法就是在“大衍之数”4年周期和“天地之数”5年周期间“错综其数”“通其变”的。“极其数”，就是尽其数。极尽两数的错综变化，就能定出天下万物之象。

由上述可知，“大衍之数”和“天地之数”是历法，即筮法是历法，这个历法就是六十甲子历。《玉海》载：“伏羲在位，始作甲历五

运。”《周髀算经》说：“古者包羲立周天历度。”《古坟书·太古河图代姓纪》：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”《路史·后纪一》罗苹注引《历书序》：“伏羲推策作甲子。”六十甲子历是否起于伏羲尚待考证，但在殷代的甲骨文中已有六十甲子的完整记载了。

甲子是数的代表，据数定象，就是依甲子定象。依甲子如何定象，述于下：

一、六甲、六乙……六癸类，二甲年是一甲年的反相年。六甲构成三对反相年。余类推。

二、甲乙、丙丁……壬癸

一对阴阳年，单数是阳年，双数是阴年。一对阴阳年有 108 个朔望特征点。

三、甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸

这是一种 5 年周期，是日月回复原始出发点的周期，即封闭周期。

四、子丑寅卯、辰巳午未、申酉戌亥

这是一种 4 年周期，三组四象结构。从月地日三体系看，每年朔望月位相超前 90° ，4 年位相复原；每隔 4 年日月位相同号（以地球为参照物）。4 年是朔望月、回归年和地球自转的基本调谐周期。从回归年看，4 年日数整数化，也就是公转和自转周期基本调谐。

五、子辰申、丑巳酉、寅午戌、卯未亥

这是一种三角结构。从月地日三体系看，每组内的 3 年都是朔望月位相和地球自转位相、公转位相相同之年；各组之间位相依次相差 90° 。

六、子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥

这是相冲之年。所谓相冲，是指朔望月位相以及地球自转位相、公转位相相反。

七、子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未这是六合关系，

表示月建十二次与日月合朔的位置关系。

八、60年一周，30年半周，两个30年为反相反。60年间日、月、地位相各不相同，形成60种即60甲子历。

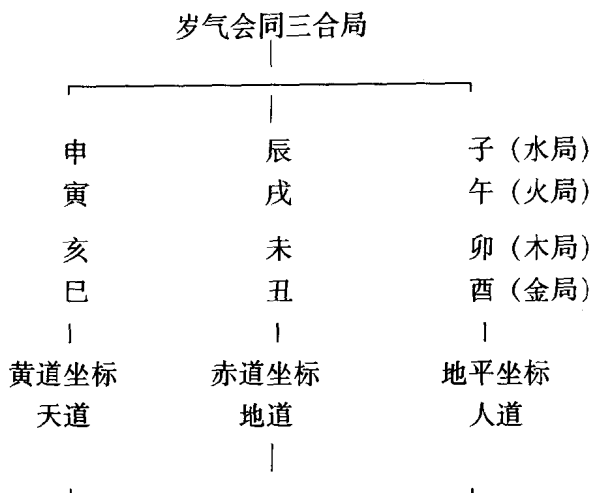
60周期数在《易经》中也有反映。如节卦居《序卦》的60位，其《彖传》说：“天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。”《象传》则说：“君子以制数度，议德行。”参“天地节而四时成”之言，知“数”为指历数，“度”当指天度。60是历数和天度的周期，故有斯言。

总之，60甲子周期的基础天文背景是，朔望月相位复原的4年周期和朔望月原点复原的5年周期。地支三合局的岁气会同年是相位复原的4年周期。天干合化五行五运是原点复原的5年周期。三合局的五大周称为地支的“五子”，天干合化的六大周称为天干的“六甲”。一大周六十甲子，相位、原点都复原，称为15朔望月回归周期。其中既有各种周期性，又有有序性。其中最重要的是五年周期，如《灵枢·阴阳二十五人》说：“天地之间，六合之内，不_レ离_レ于五，人亦应_レ之。”所谓“六合之内”，仍指宇宙之间。就是说，宇宙间的万物都不离“五”数周期规律。

前文我已讲过，子午卯酉是地平坐标系，标示观测点的人道；辰戌未丑是太阳周年视运动在地面的标记点，我称之为赤道坐标系，标示地道；申寅巳亥是黄道坐标系，标示天道。这样看来，地支的三合局不仅是岁气会同年之处，也是三才的对应点。现标示如下图：

这里面包含着许多层次的宇宙人生节律，读者慢慢品味领悟吧！

在天道中，寅申为少阳相火，巳亥为厥阴风木，少阳与厥阴互为司天在泉；在地道中，辰戌为太阳寒水，丑未为太阴湿土，太阳与太阴互为司天在泉；在人道中，子午为少阴君火，卯酉为阴明燥金，少阴与阳明互为司天在泉。

在十二地支的五方五行属中，有初生、极盛、渐衰的不同：

天道为初生态：寅木、巳火、申金、亥水

人道为极盛态：卯木、午火、酉金、子水

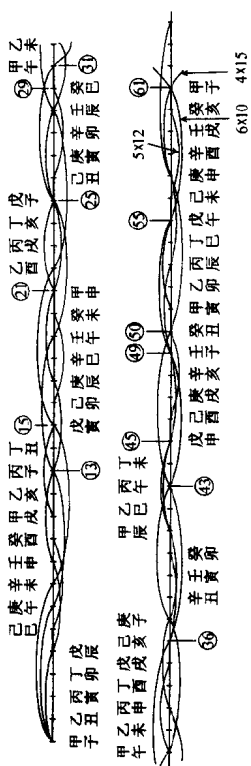
地道为渐衰态：辰木、未火、戌金、丑水

三才地道辰、未、戌、丑四节律点四个土，在术数中又叫四库，库有藏意，因土地能载物。

《素问》称人道的丁卯、乙酉、戊午、丙子和地道的甲辰、甲戌、己丑、己未八年为岁会年。

又地道的辰戌太阳水、丑未太阴土及天道的寅申少阳火、巳亥厥阴风，为“佛家之四大说”与古希腊“四元素说”。天大之风与火，地大之水与土，合称佛家“四大”说。佛就用这“四大”修炼成人道中卯酉阳明之金身。

在六十甲子系统中，四象周、五运周与六气周的交会情况如下图。

1—49 六十甲子曲线节律

其中有 13、25、37、49、61 数列交点，还有 21、29、31、36、41、8 交点，交点 45、49、50、55 为河图、洛书数，交点 50、49 为大衍数。从图中可以清楚看出，四象周、五运周和六气周经过 60 变交会一次，这正是《奇门遁甲用局表》的规律。五运数周是上中下三元之数。

天道的周期除 60 甲子所含以上周期外，还有好多，如 60 甲子和 28 宿的最小公倍数为 420 (60×7)，420 年周期始点与 180 年周期始点相合的周期是 1260 年 (420 与 180 的最小公倍数)。还有：

$60 \times 11 = 660$	$13 \times 4 = 52$
$60 \times 12 = 720$	$14 \times 4 = 56$
$60 \times 13 = 780$	$15 \times 4 = 60$
$60 \times 14 = 840$	$16 \times 4 = 64$
$60 \times 15 = 900$	
$60 \times 16 = 960$	

及行星会聚的周期 179、201。

月球运动轨道椭圆的主轴在月球的轨道平面里转动，从地球轨道面之北看逆时针旋转，每 9 年转完 1 周。这可能是洛书 9 年周期的天文背景。而日食则有 6 个月间隔的食系周期。每个食系里平均有 73 次日食。日食每 18 年便重复出现。三个沙罗周期 (54 年) 后日食回到大约相同的经度。18 年零 11 天的沙罗周期 (223 个朔望月)

内发生 42 次日食。^①

总之，周易卦历不但有周期性，也有徐道一先生说的太极序列性。

第八节 《易》与天地准

《系辞传》说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”这是对《易经》内容的高度概括，言简意赅。《易经》为什么与天地一样？为什么能反映天地自然规律？恐怕只有明白《易经》结构内容的来源才能清楚。我们前面已经讲过，《易经》一书是由筮和卦为基础建构成的，二者不可缺一，缺一便不成《易经》了。筮数是历数，有大衍数、天地数及策数，大衍之数源于朔望月在一回归年中运行的 4 月相特征点数，属日月的 4 年周期规律；天地数源于日月的 5 年周期规律；乾坤策数 360，是大衍之数所用 49 在一年中运行的天数，64 卦的策数（11520）是大衍之数所用 49 在 32 年中运行的天数（ 360×32 ）。而朔望月的形成，属于日月地三体的运动规律。这就是说，筮数本源于天文历法。卦象也起源于日月运动规律，乾坤两卦十二爻代表一年十二个月，64 卦 384 爻代表闰年十三个月 384 天。这是“《易》与天地准”之一。

第二，《系辞传》说：“蓍之德圆而神，卦之德方以知……神以知来，知以藏往……是以明天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。”。蓍即筮。筮的性质是反映天体的圆道运动规律，动而不息，通而变，所谓“阴阳不测之谓神”也。64 卦 384

---

^① 杰克·B·齐克尔著 傅承启译：《日全食》第 37～47 页，上海科学教育出版社，2002 年。

爻及卦爻辞则有其相对稳定性，卦的方形之体反映地方之理，万物以地方而分聚，所谓“方以类聚”。天圆而地方的宇宙观及其规律，全概括在《易经》里，所谓“《易》开物成物，冒天下之道”，“弥纶天地之道”也。故曰“《易》与天地准”。

第三，《系辞传》说：“天尊地卑，乾坤定矣……动静有常，刚柔断矣”，“乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。”“乾坤，其《易》之缊邪！乾坤成列，而《易》立于其中矣。乾坤毁，则无以见《易》”，“阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。”乾为阳为刚为天，坤为阴为柔为地，乾坤阴阳交错而生出62卦，反映了天施地生之道，所谓“生生之谓《易》”也。此非“《易》与天地准”乎！

第四，爻与卦源于天地。

总之，《易经》本原于日月地天体的运动规律，故《系辞传》说：“夫《易》广矣大矣……广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月”，“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”日月往来是天道圆的运动，寒暑往来是地道方的变化，天道下济光明，地道化生万物，天圆地方，天施地生，皆《易》之道也。

第九节 生生之谓易

《系辞传》说：“天地之大德曰生”，“生生之谓易。”这就是说，《易经》的主旨是讲生的，生物是天地的最大功德。人为万物之灵，是万物的代表，《素问》说“天地合气，命之曰人”，就是对“天地之大德曰生”的最好注解。所谓“原始反终，故知死

生之说”，“原始”就是开始，就是“生”；“反终”就是结束，就是“死”。这是讲“生生”的循环规律。乾为天，坤为地，天地合德而生物，就是乾坤合德而生物，由乾坤两卦生出 64 卦，就是表示天地生万物之情，所以《系辞传》说：“乾坤其《易》之门邪！乾，阳物也；坤，阴物也；阴阳合德而刚柔有体”，“体”指万物之体。天地生万物，万物亦繁育后代，故曰“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。”《系辞传》说：“夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”乾阳为男，坤阴为女，这是以“男女构精”之情，比拟天地大生之德。

《系辞传》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”一般认为这是讲宇宙的发生、发展、变化，其实物物一太极，都是一个小宇宙，都在发生、发展、变化，所以说，这段文字是对《易经》讲“生生”的总论述。

前文已经讲过，自然界之“生生”，本于日月合德，日月合而阳气生，阳气生则万物化；日月冲则成望月而阴气生，阴气生则万物衰。生死定于日月之冲合，知之否？其形象的表述是月亮的死而复生（新月）。

我的研究证明，《周易》是一部中国古代圣人——即贤哲之士依据日月运动现象创造的一部用象数语言表达宇宙基本结构和根本规律的科学体系的巨著。表达宇宙基本结构和根本规律的模型是太极图、月体纳甲图、河图、洛书及先后天卦图等，其数理是大衍之数及六十甲子，其自然模型是日月运动。故《系辞》对《周易》下的定义是：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”

日月的四象二、二、二、二如同生物体遗传基因中的四碱基，任取其中的三象组成的六画卦共有六十四卦。其实生物体中 64 个遗传密码的组合方式，就是效法日月四象生六十四卦的组合方式

存在的,这证明《周易》中含有生命科学,故曰“生生之谓易”。日为阳,月为阴,“一阴一阳之谓道”,说明生命体是按“先天六十四卦次序”阴阳之道自我复制繁衍下去的,其自然模型是“男女构精,万物化生”,其表达形式是伏羲女娲人首蛇身交尾象。

月亮的死而复生点在于“阴阳合德”,即日月合德,也就是日月合朔之时,也就是月相回复原始点时,也就是朔望月的5年周期点。说明朔望月月相的5年周期点就是生物之时。这个合朔生物之时,俗称为节气,一年有十二个节气与十二个中气。正因为节气有生物的特性,所以在四柱八字术中起运,都要从生日那一天顺数到下一个节气或逆数到上一个节气。

第十节 月相说

前面我们已经讲过,筮法“揲之以四”本源于月相一月“四分术”。既然月相对筮法如此重要,就有必要对月相的四分起源作一些考察。朔望月的月相起初并不叫朔、弦、望,据王国维《生霸死霸考》^①可知,在金文及古文献中称作“旁生霸”“既生霸”“旁死霸”“既死霸”“哉生魄”“既望”等(原文略)。一般认为,金文是周代的作品,这说明月相四分术最迟也产生于周代。若据骆宾基《金文新考》^②说,金文当起源于《庚申角》,是公元前2400年前的青铜器。由此推测月相四分说的起源要早于殷周时代。据陆思贤在《神话考古》中说,仰韶文化半坡类型彩陶器上的人面鱼纹反映的就是四月相的变化^③,而仰韶文化距

---

① 付杰编校:《王国维论学集》第60页,中国社会科学出版社,1997年。

② 骆宾基:《金文新传》,山西人民出版社,1987年。

③ 陆思贤:《神话考古》第122页,文物出版社,1995页。

今有 6000 年。由此而知，月相四分的起源是很早的。前文已讲过，尧舜时代帝出巡狩即按月相的四象周和五运周行事。

那么为什么叫生霸（魄）死霸（魄）呢？这是因为月亮有“死而复生”的表现。《楚辞·天问》：

夜光何德，死则有育？厥利维何，而顾菟在腹？

王逸注：“夜光，月也；育，生也。言月何德于天，死而复生也。”月亮的圆、缺、晦到始生，犹如“死而复生”。闻一多《天问疏证》：“月之盈亏，有生魄死魄之称，此言月之有生死。”^①月亮的“死而复生”，生动的反映在嫦娥奔月神话中。《淮南子·览冥训》：“羿请不死之药于西王母，姮娥窃以奔月。”姮娥，即嫦娥。张衡《灵宪》说：

嫦娥，羿妻也，窃西王母不死之药，奔月。将往，枚占于有黄，有黄占之，曰：“吉。翩翩归妹；独将西行，逢天

晦芒，毋惊毋恐，后且大昌。”嫦娥遂托身于月，是为蟾蜍。

陆思贤说：“蟾蜍俗称癞蛤蟆，秋凉后入蛰冬眠，待第二年春天，出淤泥交配产卵孵化，先民们以为是“死而复生”的最形象的生育神。羿请不死之药于西王母，应即就是癞蛤蟆。”^②死生于何时呢？在“逢天晦芒”时，即无月光的晦月时。之后新月始生，故曰“毋惊毋恐，后且大昌”。其实，这是对晦朔之间日月合璧现象的隐喻。《周易参同契》是这样说的：

晦至朔旦，震来受符，当斯之际，天地媾其精，日月相裨持，阳雄播玄施，阴雌化黄包，混沌相交接，权舆树根

基，经营养邱郭，凝神以成軀，众夫蹈以出，蠕动莫不由。

晦朔之际，天地日月阴阳交媾是生化之源，新月就是震，代表新生之物。这就是月亮生死之义。

① 闻一多：《天问疏证》第 11 页，三联书店 1980 年。

② 《神话考古》第 111 页。

而月之功能却在一“霸”字。《说文》：“霸，月始生魄然也。承大月二日，小月三日，从月，𠂔声。”“𠂔，雨濡革也。从雨从革，读若膊。”霸字由月、雨、革三字组成，正是对月亮功能的反映。《汉书·天文志》说：

月去中道，移而东北入箕，若东南入轸，则多风……移而西入毕，则多雨……月为风雨……

西为秋为革，立秋时节为雨季，恐为“𠂔”之本义。“膊”通博，有大雨之象。《淮南子》曰“水气之精者为月”，也是此义。从卦象言，兑三为月为秋为泽水，表示下弦。兑复为巽三则应表示春与上弦而为风，即有下弦多雨上弦多风之象。上弦为阳，下弦为阴。此天之阴阳也。然天阳对地阴，天阴对地阳。从日月五星视运动天象图可以看出，下弦应地之立秋，上弦应地之立春，故曰月行东多风，月行西多雨。

对于月相的研究，既有王国维不定点的“月相四分”说，也有俞樾的月相定点说。^①从筮法大衍数依月相特征点看，我赞成定点说。张闻玉《铜器历日研究》中《释月相》和李学勤《夏商周年代学札记》中《〈尚书〉与〈逸周书〉中的月相》也主月相定点说。^②

第十一节 《彖传》对天道的解说

所谓天道，一般是指天上的日月星辰的运行轨道。天象莫大乎日月，故古人所指的天道，一般多指日月运行之道。古人推究

---

① 见《曲园杂纂》中《生霸死霸考》，收入《春在堂全集》。

② 张闻玉：《铜器历日研究》，贵州人民出版社，1999年。李学勤：《夏商周年代学札记》，辽宁大学出版社，1999年。

天道之理，则据立杆测影，以定历纪，推律数，求万物于节气之中，所以历律学是古代科学发展最基本的内容。伏羲先天卦圆图详细地记载远古时代的历法，成为中华民族古代科学的权舆，所以它能历久而不衰，直至今日仍在释放着它的科学光辉。

伏羲先天图，只有图而无文字，又因时间远古，今天人们已不知其原始的真实作用了。而被改装后形成的《周易》，虽然加入了卦辞、爻辞的解说，一般认为却是占筮之辞，又披上了一层迷信的面纱，更失去了本来面目。幸运的是《彖传》和《系辞传》的出现，它们详细解释了伏羲先天图的远古历法涵义，《系辞传》已粗略解释于前，今再探《彖传》于后。

古人日出而作，日入而息，他们在长期的实践观察中发现，太阳的运动，给大地带来了寒暖时节的变化，因此，古人不得不观察周而复始的太阳运动带来的寒暖交迭变化规律，而开始研究天文乃至建立历法。吕绍纲说：

所谓天文活动，其实是对自然天象的把握；所谓历法活动，其实是对人事生产时间上的安排。而在遥远的古代，天文与历法总是紧密结合为一，不能分开。……

我们还要再一次指出，古人心目中的天其实不是别的，就是太阳。证据不难找到。一年有春夏秋冬四时，天有苍、昊、晃、上四态。同一个“混元之气”，表现竟有四种，这岂不是太阳活动的结果！苍天、昊天、晃天、上天的划分源自四时，而没有太阳的作用何以有春夏秋冬！《尧典》“历象日月星辰”这句话，说到底是讲观察和计算太阳的运动。太阳的运动导致四时交替，寒暑变化，人们正是从春夏秋冬的不停而又没有差忒的变换中认识太阳从而认识天的。古人对于这一点早已看清楚。《礼记·郊特性》说“大报天而主日”，显然以为天与日是一回事，至少是把日看作天的实质性内容。《汉书·魏相传》说：“天地变化必由阴阳，阴阳之分以

日为纪。”看天，（当然看地也如此）主要是看天的变化；看天的变化主要是看阴阳之分，例如昼夜、寒暑、阴晴等；看阴阳之分其实是看太阳的运动。太阳是关键的，离开太阳不顾，便没有天可言了。^①

太阳的运动——天道变化规律是制定历法的基础，所以定历法，不能不观察天道规律，故《彖传》讲了很多关于天道的解说。

如乾卦《彖传》言乾为大明，而大明为日，即乾为日。“古人心目中的天其实不是别的，就是太阳。”讲乾“统天”，实际上是讲太阳统天。古人认为太阳是天——宇宙的统治中心，宇宙的主宰者，控制着天道的变化，主宰着自然界万物的生存死亡。太阳在宇宙间永远无止息周而复始的运动着，故《象传》说：“天行健。”天即太阳。健，强壮有力而不知疲倦。太阳强壮有力，不知疲倦的无休止的在作周而复始的运动，故曰“大明终始”。太阳一个回归年的运动，分为六个发展阶段，故曰“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”所以梁一川说：

《易经》所反映的中华民族远祖对天的认识，又源于对四季变化的观察。“乾”卦卦辞说：“元亨利贞”，对照象辞“天行健”关于四季变换循环的自然规律的诠释，可以推论，这四个字是观察春夏秋冬的认识的总结。不妨分析一下。

春为四季之首，阳气上升，暖气徐徐，细雨霏霏，大地充满了生机，万物开始了复苏。“乾”卦认为宇宙中充盈着浩大无边的阳气，是万物发生开始的本原。对照春天的万千景象，气化的本原一下子得到了生动的形化；之所以有春天的大好风光，完全是阳气催生的功德。于是，取春天万物开始生长的现象凝练“乾”卦的卦义，得出了“元”的概念。

夏天，阳气由上升到弥散，雨水充沛，草木繁盛，枝头

---

① 吕绍纲：《周易阐微》第114～122页，吉林大学出版社，1990年。

果实孕育，万物欣欣向荣。由于阳气的积极作用，通畅了大地生发的凝滞沉重的阴气，使万物禀赋阳气之元，发挥本质特征，竞呈秀美之态，健壮而又愉快地生长。于是，取夏天草木通阴畅阳、孕育果实的现象凝练卦义，得出了“亨”的概念。

秋季阳气渐消，阴气渐长，阴阳二气对立，相持不下，表面上呈现平和静止的状态，而矛盾作用却大大加强。这就催化和促使在春天发生及在夏天孕育果实的万物，趋向于成熟。到了秋天，人们开始收获，享受大自然的恩赐，并积蓄、储藏过冬的食物。把秋天自然界的现象凝练成卦义，就得出了“利”的概念。

冬季阳气潜藏，阴气肃杀，寒风冻雨，万物萧条，不仅气候恶劣，而且食物匮乏。远古时代的中国人躲进山洞，开始过冬。在那个时代，假如一个原始群收藏过冬食物不足，其成员就谁也不能多吃。这就要求每个人心地正直，不能以私欲侵犯集体利益，以免妨害一群人的共生共存。用冬季自然现象结合人类生活准则去凝练卦义，就得出了“正”的概念。远古时代“正”和“贞”同音同意通用，所以卦辞中写成“贞”……

“元亨利贞”这一“乾”卦的卦义，成为必须遵循的自强不息之法则。^①

《彖传》对天道规律的论述是完备的，如：

《贲·彖》：“观乎天文，以察时变。”

《离·彖》：“日月丽乎天。”

《豫·彖》：“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。”

《临·彖》：“大亨以正，天之道也。”

---

① 《易经卦理探微》第23—24页，南京出版社，1991年。

《观·彖》：“观天之神道，而四时不忒。”

《节·彖》：“天地节，而四时成。”

《革·彖》：“天地革，而四时成。”

《剥·彖》：“消息盈虚，天行也。”

《丰·彖》：“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息。”

《损·彖》：“损益盈虚，与时偕行。”

《艮·彖》：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”

《恒·彖》：“天地之道恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成。”

《咸·彖》：“天地咸，而万物化生。……观其所感，而天地万物之情可见矣。”

《益·彖》：“天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。”

《姤·彖》：“天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。”

《颐·彖》：“天地养万物。”

《谦·彖》：“天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。”

《复·彖》：“反复其道，七日来复，天行也。复，其见天地之心乎。”

《蛊·彖》：“终则有始，天行也。”

《泰·彖》：“天地交而万物通也。”

《否·彖》：“天地不交而万物不通也。”

《归妹·彖》：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。”

《睽·彖》：“天地睽而其事同也。”

《解·彖》：“天地解而雷雨作。雷雨作，而百果草木皆甲拆。”

《乾·彖》：“大哉乾元，万物资始，乃统天。……大明终始，

六位时成，时乘六龙以御天。”

《坤·彖》：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。”

从以上所摘录的《彖传》记载可以看出，《彖传》用了很大的篇幅来解说 64 卦的天道涵义。而且所讲的天道规律，虽日月同讲，实际上讲的却是太阳的运行规律，古人认为日月同缠黄道，是在一条道上运行的。所谓“观天之神道”，“神”指太阳神，“神道”即指太阳运行的轨道。

《彖传》既讲了太阳的反复循环的回归年运动，如谓“终则有始”、“反复其道”；也讲到了四时、月、日等时间概念。这些都是历法的基本内容。并进一步阐述了日地体系的伟大功能，即主宰万物的生死存亡。所以孔子说：“天何言哉，四时行焉，万物生焉，天何言哉。”于是，我们的祖先就据此进一步引深，得出人道必须遵循天道（因人为万物之一）的结论，以天道来说明人道，将人道与天道紧密结合在一起，以天道自然规律推附于人事。

第十二节 《彖传》对时、中的解说

伏羲创制 64 卦历的目的是为了“观象授时”即“敬授人时”，使“四时大顺”。关于“敬授人时”使“四时大顺”的材料记载，可见于《礼记·月令》中逐月记载的，有关天子在一年之中应该按时施政的活动安排。此类内容也见于《吕氏春秋》十二纪以及《淮南子·时则训》等古籍中。为省篇幅，笔者在这里就不引载了，读者可找原书观看自明。

《彖传》依据“观象授时”、“敬授人时”的思想，在解说伏羲 64 卦先天圆图的天道自然规律时，特别突出“时、中”的思

想。清代易学家惠栋曾对此作过深入研究，并著《〈易〉尚时、中说》一文加以研究，他说：

《易》道深矣，一言一蔽之曰“时、中”。孔子作《彖传》言“时”者二十卦，言“中”者三十三卦；《象传》言中者三十卦。其言“时”也，有所谓时者，时行者，时成者，时变者，时用者，时义者。其言“中”也，有所谓中者，正中者，中正者，大中者，中道者，中行者，行中者，刚中柔中者。……盖时者，举一卦所取之义而言之也；中者，举一爻所适之位而言之也。时无定，而位有定，故《象》言中，不言时。然六位又谓之六虚，唯爻适变，则爻之中，亦无定也。位之中者，惟二与五，汉儒谓之“中和”，扬子《法言》曰：“立政鼓众，莫尚于中和。”《太玄》曰：“中和，莫尚于五。故《彖传》，凡言中者，皆指二、五，二尚柔中，五尚刚中，……二与四同功而二多誉，三与五同功而五多功，以其中也。……愚谓孔子晚而好《易》；读之韦编三绝而为之《传》，盖深有味于六十四卦、三百八十四爻“时中”之义，故于《彖》、《象》二传言之重，词之复。子思作《中庸》述孔子之意：“君子而时中。”孟子亦曰：“孔子圣之时，夫执中之训，肇于中天。”“时中”之义，明于孔子，乃尧舜以来相传之心法也。……知“时中”之义，基于《易》也思过半矣。”^①

“时中”是《彖传》解说伏羲 64 卦先天圆图天道自然规律的核心思想。下面首先将《彖传》“时”论列次如下：

《乾·彖》：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”

《蒙·彖》：“以亨行，时中也。”

《观·彖》：“观天之神道，而四时不忒。”

---

^① 惠栋：《易汉学》第 62—63 页，上海古籍出版社，1990 年。

《大有·彖》：“应乎天而时行。”

《豫·彖》：“豫之时义大矣哉！”

《随·彖》：“天下随时，随之时义大矣哉！”

《贲·彖》：“观乎天文，以察时变。”

《颐·彖》：“颐之时义大矣哉！”

《大过·彖》：“大过之时大矣哉！”

《坎·彖》：“险之时用大矣哉！”

《恒·彖》：“四时变化而能久成。”

《遁·彖》：“刚当位而应，与时行也。……遁之时义大矣哉！”

《睽·彖》：“睽之时用大矣哉！”

《蹇·彖》：“蹇之时用大矣哉！”

《解·彖》：“解之时大矣哉！”

《损·彖》：“二簋应有时，损刚益柔有时；损益盈虚，与时偕行。”

《益·彖》：“凡益之道，与时偕时。”

《姤·彖》：“姤之时义大矣哉！”

《升·彖》：“柔以时升。”

《革·彖》：“天地革而四时成，……革之时大矣哉！”

《艮·彖》：“时止则止，时行则行，动静不失其时。”

《丰·彖》：“天地盈虚，与时消息。”

《旅·彖》：“旅之时义大矣哉！”

《节·彖》：“天地节而四时成。”

《小过·彖》：“过以利贞，与时行也。”

《周易》重“时”，《周易》经传中“时”字凡60次（吕绍纲统计是53次^①），而《彖传》中“时”字就见32次之多，足见对“时”的重视程度之大。由于“时”的问题在《周易》中占有相

^① 《周易阐微》第166页。

当突出的地位，故历代研究易学的人都非常注意这个问题，高见卓识时有鸣世。如苏渊雷先生解释“时”义有三：一曰天时，言天行有时，丝毫不爽；一曰人时，言进德修业，贵及时也，唯在观变明察；一曰事物的发展变化程序与要素。^①而黄庆萱先生在《〈周易〉时观初探》一文中则概括地说：

《周易》言“时”凡六十次。归纳其内容，于时间之知解，主由“观天”“察时”而“明时”；于时间之运用，主由“待时”“与时偕行”中“趣时”，以“不失时”为最低限度。^②

此言甚是中肯！完全符合《彖传》解释伏羲 64 卦先天圆图历的精神。

《彖传》解说伏羲 64 卦获取时间观念的主要来源有四：

1. 是“观天文”“察时变”的方法。一种简易的观察，用肉眼直观天象，及昼夜、四时变化，但准确性差。

2. 是“与时消息盈虚”观察阴阳二气的变化，即观察气候的方法。春夏阳长阴消，秋冬阴长阳消。

3. 是“天地养万物”，万物“应乎天而时行”。大有即大丰收。是观察物候。

4. 是用原始天文测量仪——立杆测影的科学实验方法。这是观卦的卦义，详见后文观卦解。用立杆测影法测度一个太阳回归年的长度，发现了“反复其道”、“终则有始”的循环运动规律。由此可知，《彖传》所强调的“时间”观念，乃是从一个太阳回归年“四时运转”“日月往来”“寒暑交替”所给予人的一种“流动的时序”观。林丽真说：

---

① 苏渊雷：《易通》第 104—108 页，上海书店，1991 年。

② 引自林丽真：《〈周易〉‘时’‘位’观念的特征及其发展方向》，载《周易研究》第 12 页，1993 年第 4 期。

它的特征可就两方面加以把握：一方面是就盈虚消长与流动变化处，以言时间的“变易性”特质；另一方面则是就此消长流变的轮替流程与自然理序，以言时间的“不易性”原则。故依《贲卦·彖传》所见者，是“时变”；而依《观卦·彖传》所见者，则是“四时不忒”。此在《易传》述及日月、四时所呈现的“时间”征象，几乎不脱此二端。^①

林氏进而指出，言时间的“变易性”，除了强调“变动”的特性之外，显然在“变动”义中还蕴含着相当鲜明的“生生、刚健、不息”之义。因为“变动”本身，往往使人体察到一股生生不息的刚健精神。如《乾·彖》说“万物资始”、“品物流行”，《坤·彖》说“万物资生”，《泰·彖》说“天地交而万物通。”后世儒者，则每多喜从此处申论其宇宙、人生哲学。至若言时间的“不易性”，除了强调“时序”的观念外，更据“天地以顺动”，“四时变化”，“损益盈虚，与时偕行”，抽绎出一种“盈虚消长”“无往不复”“反复其道”、“终则有始”的流动规律。

据此，《彖传》解说伏羲 64 卦的时间观念，可说是一种“变中有常，常中有变”的流动规律，它至少涵具着四大特征：

1. 变动不居；
2. 生生不息；
3. 终始反复；
4. 有则有序。

林氏总结的好，抓住了关键。

从字义考证，《说文解字》：“时，四时也。从日，寺声。𠄎，古文时，从之、日。”此以“四时”释“时”，可见“时”已为时间之“通名”，所指就是时节、季节。其古文从“之”取象，兼表音义，“之”符取象于前行之足趾之形，本义为“进也，往也”

---

^① 见《〈周易〉‘时’‘位’观念的特征及其发展方向》。

(《玉篇》)。故从日从之的古文“时”字，其取象意义仍不外是太阳运行之象。甲骨文“时”字与《说文解字》所收古文若合符契：昔。日本国语中“时”字本义被理解为“太阳之推移”（太阳力移 行〈意〉），皆资符验。^①

关于《彖传》对“时用”的解说，则多涉及国家军政人事运用等重大事务的安排程序。如：

《师·彖》：“能以众正，可以王矣……以此毒天下，而民从也。”

《履·彖》：“履帝位而不疚，光明也。”

《泰·彖》：“君子道长，小人道消。”

《否·彖》：“小人道长，君子道消。”

《同人·彖》：“唯君子为能通天下之志。”

《谦·彖》：“谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”

《豫·彖》：“圣人以顺动，则刑罚清而民服。”

《观·彖》：“圣人以神道设教，而天下服矣。”

《噬嗑·彖》：“利用狱也。”

《贲·彖》：“观乎人文，以化成天下。”

《剥·彖》：“君子尚消息盈虚，天行也。”

《大畜·彖》：“不家食，吉，养贤也。”

《颐·彖》：“圣人养贤以及万民。”

《坎·彖》：“王公设险，以守其国。”

《离·彖》：“是以畜牝牛，吉。”

《咸·彖》：“圣人感人心，而天下和平。”

《恒·彖》：“圣人久于其道，而天下化成。”

《晋·彖》：“康侯用锡马蕃庶，昼日三接。”

---

^① 臧克和：《说文解字的文化说解》第204～205页，湖北人民出版社，1994年。

《明夷·彖》：“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。……内难而能正其志。箕子以之。”

《家人·彖》：“男女正，天地之大义也。……正家，而天下定矣。”

《睽·彖》：“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。”

《蹇·彖》：“利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。”

《夬·彖》：“告自邑，不利即戎。”

《姤·彖》：“勿用取女。”

《萃·彖》：“王假有庙，致孝享也。”

《升·彖》：“南征吉，志行也。”

《革·彖》：“汤武革命，顺乎天而应乎人。”

《渐·彖》：“进以正，可以正邦也。”

《震·彖》：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”

《归妹·彖》：“归妹，人之终始也。……征凶，位不当也。”

《旅·彖》：“旅贞吉。”

《巽·彖》：“重巽以申命。”

《兑·彖》：“说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。”

《涣·彖》：“王假有庙，王仍在中也。”

《中孚·彖》：“说而巽，孚乃化邦也。”

《彖传》记载的这些内容，可与《礼记·月令》等古籍的记载比较参阅研究，其内涵就会更加明白。

次将《彖传》中、正论列次如下：

《屯·彖》：“动乎险中，大亨贞。”

《蒙·彖》：“以亨行，时中也。”

……初筮告，以刚中也。……蒙以养正，圣功也。”

《需·彖》：“位乎天位，以正中也。”

《讼·彖》：“讼有孚，窒惕中吉，则来而得中也……利见大

人，尚中正也。”

《师·彖》：“贞，正也；能以众正，可以王矣；刚中而应，行险而顺。”

《比·彖》：“无咎，以刚中也。”

《小畜·彖》：“刚中而志行。”

《履·彖》：“刚中正，履帝位而不疚。”

《同人·彖》：“柔得位得中而应乎乾……中正而应，君子正也。”

《大有·彖》：“柔得尊位大中而上下应之。”

《临·彖》：“刚中而应，大亨以正，天之道也。”

《观·彖》：“中正以观天下。”

《噬嗑·彖》：“柔得中而上行。”

《无妄·彖》：“刚中而应，大亨以正，天之命也。”

《大畜·彖》：“能止健，大正也。”

《颐·彖》：“养正则吉。”

《大过·彖》：“刚过而中，巽而说行。”

《坎·彖》：“维心亨，乃以刚中也。”

《离·彖》：“离乎正，乃化成天下；柔丽乎中正，故亨。”

《大壮·彖》：“大者正也；正大，天地之情可见矣。”

《明夷·彖》：“内难而能正其志。”

《家人·彖》：“女正位乎内，男正位乎外，男女正，天下之大义也……家道正，正家而天下定矣。”

《睽·彖》：“柔进而上行，得中而应乎刚。”

《蹇·彖》：“利西南，往得中也……当位贞吉，以正邦也。”

《解·彖》：“其来复吉，乃得中也。”

《益·彖》：“利有攸往，中正有庆。”

《姤·彖》：“刚遇中正，天下大行也。”

《萃·彖》：“顺以说，刚中而应……利见大人，亨，聚以正

也。”

《升·彖》：“刚中而应，是以亨。”

《困·彖》：“大人吉，以刚中也。”

《井·彖》：“改邑不改井，乃以刚中也。”

《革·彖》：“大亨以正，革而当。”

《鼎·彖》：“柔进而上行，得中以应乎刚，是以元亨。”

《渐·彖》：“进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。”

《丰·彖》：“宜日中，宜照天下也。”

《旋·彖》：“柔得中乎外而顺乎刚。”

《巽·彖》：“中正而志行。”

《兑·彖》：“刚中而柔外。”

《涣·彖》：“王假有庙，王乃在中也。”

《节·彖》：“刚柔分而刚得中……中正以通。”

《中孚·彖》：“柔在内而刚得中。”

《小过·彖》：“柔得中……刚失位而不中。”

《既济·彖》：“刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。”

《未济·彖》：“未济亨，柔得中也；小狐汔济，未出中也。”

《彖传》所阐述的“中正”卦理，反映了我们伟大的中华民族崇尚持中守正，事事持中，不偏不倚，时时守正，不卑不亢的精神。这是中华民族极其可贵的传统精神，体现了中华民族主体意识的光辉。梁一川说：

中华民族远祖时时注意观察时机和态势的变化，认识到自然界和人类社会处于不断变化之中，因而随时改善生存环境和调谐自己的言行，既自强不息，又居安思危，这就培养了全民族的主观能动性和创造力。

以持中守正为根本，以顺应时势为准则。积德兴业，退可以使家道恒久，进可以使天下大治。这就是彖辞论述的卦

理，对人生最富于积极意义的指导作用。^①

但是，大家知道“中正”思想的来源吗？为什么“中正”思想能成为中国传统文化的核心？这要从“中正”的原型意义找答案。

《说文解字》：“中，内也。从口、丨，上下通。𠂔，古文中。𠂔，籀文中。”“口”象大地，“丨”像一根立杆，“𠂔”象具有方向性变化移动的日影，故“中”有插杆在地以测日影之象。所以王振复先生说：

“中”的文化意义原型，是远古测天仪的象形。……中，古人所谓晷景是也。标杆为股，日光照于标杆在地面留下的阴影称为勾，斜射的日光为弦。标杆即股又称髀，《周髀算经》有云：“周髀长八尺。……髀者股也，正晷者勾也。”……测天之标杆在地面投下的阴影称作勾，而阴影在远古文化观察中又称魂，人们在大地上“立中”以测探日影，则等于通过人为努力将日光的“魂”“勾”住了。后代所谓“游魂”卦正好揭示了一年之内日光南北游移的规律。……这“中”，不仅意味着人对日神的敬惧，更是人企图控制、驾驭日神的大胆努力，……。^②

由此知道，“中”字的观念来源于太阳。臧克和先生说：

为何古代时间概念的确立总离不开对太阳等天象在空间运行的观照呢？《易·系辞》云：“悬象著明，莫大乎日月。”《说文》尤能直探底蕴，《是部》曰：“是，直也。从日、正。𠂔，籀文是，从古文正。”段玉裁注：“以日为正则曰是。从日、正，会意。天下之物莫正于日也。”^③

---

① 《易经卦理探微》第 221—222 页。

② 王振复：《周易的美学智慧》第 319 页、321 页，湖南出版社，1991 年。

③ 《说文解字的文化说解》第 205 页。

综上所述可知，“中正”观念的起源，来自古人对太阳的崇拜，与太阳的运行有关。丰卦卦辞说：“亨，王假之，勿忧，宜日中。”是说国王最好在测天仪所指示的正午时刻——日中到祖庙去祭祀祖宗，因为日中阳光最强最亮，高居中天，照射面积最大，从而象征主权的“正大光明”，一统天下。所以太阳处在中天位置时，是最吉利的时辰。这一条卦辞无可争议的证明在远古时代有立杆测日影的史实，是原始科学实践。至于国王利用日中时刻去祭祖，则是古代天人合一思想的反映，完全不能抹杀远古时代立杆测日影的科学意义，而称其为巫术活动。《彖传》的根本思想是解说伏羲 64 卦的自然天道规律，并说明人道要服从于天道，顺时而行，不可违背，所以就把天道和人道紧密结合在一起加以解说。天人合一的思想，是我国古代的传统民族思想，影响深远，涉及到中国传统文化的各个角落。

古人立杆测日影取“中正”之位，意义重大。《周礼·大司徒》说：

以土圭之法，测土深，正日影以求地中。日南，则景短多暑；日北，则景长多寒；日东，则景夕，多风；日西，则景朝，多阴。日至之景尺有五寸。谓之地中，天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。然则百物阜安乃建国焉。制几方千里卦树之。^①

这段经典文字的叙述，记载了古人“尚中”思想起源于以土圭测日影探讨天道自然规律的天文活动，纯属于自然科学。古人在长期的实践观测中已认识到，在夏至日和冬至日“度晷景”、“效阴阳”，如“阴阳之晷如度数”，则“天地之气和”，“岁美，人民和顺；晷不如度者，则岁恶”，“晷进则水，晷退则旱。”^② 不仅夏

① 《十三经注疏》第 704 页。

② 《纬书集成》第 64—65 页。

至和冬至崇尚中正，一年四时均需崇尚中正。如《礼记·月令》说：

孟春（正月）：行夏令，则雨水不时，草木革落，国时有恐；行秋令，则其民大疫，焱风暴雨忽至，蓂莢蓬蒿并兴，行冬令，则水潦为败，雪霜大挚，首种不入。

其余的 11 个月也有此类记载，为省篇幅就不一一引载了。这就是古人崇尚中正思想的根本涵义，完全出于对于自然灾害的把握和预测，反映出了古人把握好客观时令和发挥主观能动性预防自然灾害的能力。由此看来，卦讲“阴阳灾变”并不是什么迷信，而是古人与自然灾害做斗争的经验记录总结，值得作进一步研究。

以人道顺从天道，以天道和人道结合起来解说伏羲 64 卦，是《彖传》的特色。

总之，《彖传》对时中思想的论述，起初来自对天道的认识。“时”是天时，是依据日月行次建立起来的标准时间。《国语·越语下》：“时将有反。”韦昭《注》：“时，天时。”《汉书·律历志上》：“时所以记启闭也，月所以纪分至也。”太阳的运转造成时的观念，年、季、月、日等等，是人们形成时中观念的最初要素，然后时中观移入社会生活中，从而获得普遍性的意义。

因为“时”是天体运动变化的表现形式，所以《周易》很重“时”。变易就是讲“时”。64 卦 384 爻就是做时间上的划分。王弼说：“卦者时也，爻者适时之变者也。”《系辞传》称“趣时”。人法天道，所以要“应乎天而时行”（大有《彖传》），“与时行也”（遁《彖传》），“时止则止，时行则行”（艮《彖传》），“与时消息”（丰《彖传》）。《周易》强调人行与时行偕同一致的天人合一观念，成为中华文华的主干。

第十三节 《说卦传》揭秘

《说卦传》，亦称《说卦》，在《史记·孔子世家》中已有明确记载。《史记》是汉武帝时的作品。近年考古发现，马王堆汉墓出土帛书《系辞传》中有通行本《说卦传》的前三节内容，证明《说卦传》在汉初已流行于世。

《说卦传》的内容，顾名思义就知是解说卦的，即解说八卦的性质、方位及其象征意义。《说卦传》一共讲了四种八卦的卦序。所列八卦的象征事，其取象范围是宽广的，体现了古人的类比思维方法。从《彖传》解说 64 卦的取象，多见于《说卦传》看，《说卦传》的成书年代不会晚于《彖传》。

《说卦传》最主要的价值，是对先天卦位和后天卦位的贡献，因为它们是我国古代有文献记载的两种最主要历法的遗存。

（一） 第一种卦序——先天八卦图卦序

《说卦传》说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”这里的天、地、山、泽、雷、风、水、火八种物质代表乾、坤、艮、兑、震、巽、坎、离八卦之象。宋儒邵雍称此四句是讲先天卦位的。他在《皇极经世书》中说：“‘天地定位’一节，明伏羲八卦也。……乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。”^① 后人对邵氏之说多有批评，认为此四句与先天卦位不符，不是讲先天卦位的。

---

^① 邵雍著，卫绍生校理：《皇极经世书》第 320～323 页，中州古籍出版社，1993 年。

当1973年湖南长沙马王堆汉墓出土帛书《易》后，发现帛书《易传》有“天地定立，□□□□，火水相射，雷风相薄”^①的记载，有人就认为《说卦传》的记载有误，应依帛书《易传》将“雷风相薄”句放到“水火不相射”句之后，并建议将“水火不相射”句依帛书去“不”改为“水火相射”。那么，《说卦传》对“天地定位”四句话的记载究竟有没有错，是否需要改动？笔者认为没有错，不需要改动。《说卦传》“天地定位”四句话是源于“月体纳甲说”的。

“月体纳甲说”显发于东汉魏伯阳所著《周易参同契》一书中，他说：“坎戊月精，离己日光；日月为易，刚柔相当。”又说：“三日出为爽，震受庚西方。八日兑受丁，上弦平如绳。十五乾体就，盛满甲东方。……十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东北丧其明。……壬、癸配甲、乙，乾、坤括始终。”^②此以八经卦立论，将十天干分别与八经卦相配，举居首的“甲”干以赅其余，故名“纳甲”。魏氏以离坎两经卦表征日月之本相，以另六经卦分别表征月相的初出、上弦、圆月、初亏、下弦、晦月。并据日、月之本相及以上诸特定月相的盈亏卦象，纳入该卦象所处空间方位上配定的具体天干。十天干表征的空间方位是：甲、乙值东方，丙、丁值南方，戊、己值中央，庚、辛值西方，壬、癸值北方。以上诸特定月相在空间的方位是：每月晦夕朔旦处于中天“戊”干的方位上，以坎卦表征之；每日正午，日处在中天“己”干的方位上，以离卦表征之；每月初三日左右，一弯新月出现在西方“庚”干方位上，以震卦表征之；八日左右，上弦月出现在正南中天“丁”干方位上，以兑卦表征之；十五日左右，圆月出现在东方

① 刘大钧主编：《象数易学研究》第31页，齐鲁书社，1996年。

② 潘启明：《周易参同契通析》第18页、28页，上海翻译出版公司，1990年。

“甲”干方位上，以乾卦表征之；十六日左右之旦，新亏月出现在西方“辛”干方位上，以巽卦表征之；二十三日左右，下弦月出现在正南中天“丙”干方位上，以艮卦表征之；二十九日月相消失于东方“乙”干方位上，继之灭藏于“癸”干方位上，则以坤卦表征之。三十日左右，日月相会于北方“壬”干方位上，新月不久即将出现，为示新月由微而出之意，故又以乾卦表征之。（见月体纳甲图）。

可见，自震而兑而乾，表征月相自晦而明直至盈满，可视为阳长阴消的过程；自巽而艮而坤，表征月相自盈满而消退直至丧失光明隐晦，可视为阴长阳消的过程。就十天干所配言之，甲、丙、戊、庚、壬五阳干顺次序配乾、艮、坎、震四阳卦，乙、丁、己、辛、癸五阴干顺次序配坤、兑、离、巽四阴卦。这个卦序：乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽，正是帛书的卦序。而在“月体纳甲”图中，按五行木、火、土、金、水相生的规律，乾、坤列东，艮、兑列南，坎、离列中，震、巽列西的次序，正是帛书六十四卦的下体卦序。可知，“月体纳甲说”用的卦序是源于帛书卦序的。也证明帛书的八卦卦序象是取象于日月运行之象的。

东汉末大易学家虞翻对“月体纳甲说”作过深入研究，曾明确指出，八卦之象源于日月运行之天象。如虞氏注《系辞传》“在天成象”时说：“谓日月在天成八卦：震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象丧乙，坎象流戊，离象就己，故在天成象也。”^①又在注“县象著明莫大乎日月”时说：“谓日月县天成八卦象；三日莫（暮），震象出庚；八日，兑象见丁；十五日，乾象盈甲；十六日旦，巽象退辛；二十三日，艮象消丙；三十日，坤象灭乙；晦夕朔旦，坎象流戊；日中则离，离

^① 李鼎祚：《周易集解》卷十三1页，北京市中国书店，1987年。

象就己。戊、己土位，象见于中。日月相推而明生焉，故县象著明莫大乎日月者也。”^① 所以虞氏在诠释“月体纳甲”时指出：“乾、坤列东，艮、兑列南，震、巽列西，坎、离在中。”^② 又说：“乾、坤生春，艮、兑生夏，震、巽生秋，坎、离生冬。”^③ 《礼记》：“冬之为言中也，中者，藏也，其位北方。”言“坎、离在中”，是取戊、己属土，在木、火、土、金、水五行之中。言“坎、离生冬”，是取日、月晦日相交于壬、癸。说明《说卦传》乾坤、艮兑、震巽、坎离的卦序，是依据“月体纳甲说”反映春、夏、秋、冬四季次序的，此说自有其源。为什么说“水火不相射”呢？《周易参同契》说：“阴阳配日月，水火为效征。”原来水火是日月的表征。众所周知，月本不生光，月光是月球受日光照射反射出来的现象。每月三十日，日月相交于壬、癸所值的北方，不见月光，故曰“水火不相射”。表明日月正处于交会点上。如虞翻注：“坎戊离己，月三十日，一会于壬。”据此，证明《说卦传》“天地定位”四句话的次序是完全正确的，“水火不相射”句有“不”字是对的，没有错，不能改。癸纳坤，壬纳甲。坤为三十月象故曰“水火不相射”；其余二十九天日月相照，故曰“水火相射”。取象虽不同，“坎离生冬”则不变。

从以上考证可知，“月体纳甲说”源于帛书卦序，蕴涵着帛书的两种卦序。月体纳甲图的卦象若按相邻月相排列就成为先天八卦方位图，而帛书卦位也可以转换成先天卦位（见后文），故邵雍说《说卦传》“天地定位”四句话是讲先天卦位的，反映了“春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩”的日月运行天象。据上所考，“月体纳甲说”见载于《说卦传》，证明“月体纳甲说”极可能起源于先秦，或更早，不是京房的创造。

---

① ② ③ 《周易集解》卷十四 7 页，卷十五 1 页，卷十四 7 页。

(二) 第二种卦序

《说卦传》第四章说：

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

这第四章的卦序为：震巽、坎离、艮兑、乾坤。

《乾坤易》和《帛书周易》的卦序可能与此种卦序有关，详见后文。

(三) 第三种卦序

《说卦传》第七章至第十一章说：

乾健也，坤顺也，震动也，巽入也，坎陷也，离丽也，艮止也，兑说也。(第七章)

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。(第八章)

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。(第九章)

乾天也……坤地也……震一索……巽一索……坎再索……离再索……艮三索……兑三索……(第十章)

乾为天……坤为地……震为雷……巽为木……坎为水……离为火……艮为山……兑为泽……(第十一章)

以上共五章，其卦序均同，为：乾坤、震巽、坎离、艮兑。

《归藏易》卦序可能与这种卦序有关系，详见后文。

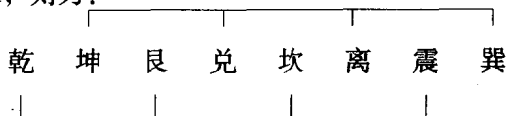
第十“乾坤父母”章，据《说卦传》原文和朱熹《周易本义》的解释，母亲坤卦先后三次交于乾卦，而生下震、坎、艮三男卦；父亲乾卦先后三次交于坤卦，而生下巽、离、兑三女卦。《周易本义》将此绘成如下的图形（图1—50）：

如果把图1—50的乾、坤二卦从上面移到各自所属的左边，

其卦次序为：

乾 艮 坎 震 坤 兑 离 巽

此即《帛书周易》的上卦排法。若把此按男、女依次穿插到一起排起来，则为：

此即《帛书周易》的下卦排法。若按父母长幼次序排列则为：

乾 震 坎 艮 坤 巽 离 兑

此即京房八卦次序的排法。跟《帛书周易》不同的，仅仅是把乾、坤移到各自所属的列的右边。

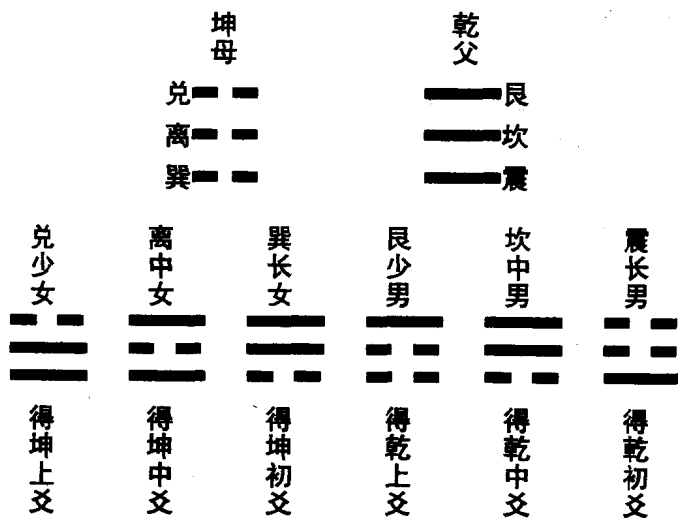
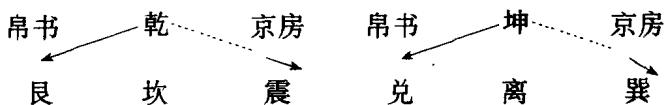

图 1—50 后天八卦次序图

用图来表示，无非是①：

若将京房八卦次序也按男、女依次穿插起来排列，则为：

乾 坤 震 巽 坎 离 艮 兑

这就与《归藏易》的卦序相似了。

(四) 第四种卦序——后天八卦图卦序

《说卦传》第五至第六章说：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所为也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。(第五章)

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。(第六章)

① 段长山：《周易与现代化》(二)第197页，中州古籍出版社，1993年。

文中已讲明八卦的方位是：震东，巽东南，离南，乾西北，坎正北，艮东北。坤和兑虽没有明言，但按顺序讲，坤应在西南，兑应在西。这就是人们说的后天八卦方位图。

《说卦传》对后天八卦的象义讲的非常清楚：震卦在东方，是万物始“出”的方位。巽在东南，表示物出的“繁齐”。离在南方，表示万物竞长而“皆相见”。坤在西南，表示万物均得到大地的“致养”。兑在正西，表示秋天万物成熟而人们喜悦。乾在西北，表示气候的“阴阳相薄”。坎在正北，表示“万物之所归”。艮在东北，表示万物的终结，而又在孕育着新生命的开始。这里讲的“万物”是指植物，主要是农作物。由此可知，后天八卦方位图主要是讲农作物的生长周期。

后天八卦方位图是遵循天之圆道建构起来的，内涵天的生生之道。

（五）《说卦传》卦序总论

前文我们把《说卦传》的卦序按形式排列分为四种，现列表说明于下。

种 类	卦 序	相关联《易》
第一种	①乾坤、艮兑、离坎、震巽	先天易、《连山易》
	②乾坤、艮兑、坎离、震巽	《帛书周易》
第二种	震巽、坎离、艮兑、乾坤	《乾坤易》《帛书周易》
第三种	①乾坤、震巽、坎离、艮兑	《归藏易》
	②乾、巽、离、兑、坤、震、坎、艮	《帛书周易》
第四种	震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮	后天易

若按圆形循环理论说，第一种②说和第二种及第三种①

说应视为是一种卦序，分别在于顺数和逆数，一以乾坤为岁首，一以震巽为岁首。这种卦序即为《帛书周易》卦序。如以此看来，可将《说卦传》的卦序归纳为三类：

第一类：先天易。

第二类：《帛书周易》。

第三类：后天易。

如果我们参照后天八卦方位图中郑军说的镜象现象，将《帛书周易》八卦方位图中的艮坎和兑离互换（见《帛书周易》卦序研究章），则成为先天八卦方位图，反之，先天八卦方位图则变为《帛书周易》八卦方位图，那么《说卦传》的卦序就可归纳为二类：

第一类：先天易。

第二类：后天易。

总之，八卦象以天地自然之象为主，如乾为天、坤为地、离为日、坎为月、震为雷、巽为风、艮为山、兑为泽，而万物以方类。所以《说卦传》的卦序也遵循天之圆道。卦爻的起源及卦序都与律历天文有关。

《说卦传》说：

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，现变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和道德而理于义，穷理尽性，以至于命。

这一节阐明《易》源于天道。幽训隐、赞训助不妥。孔颖达训幽为深，训赞为明。《周易正义》疏：“圣人所以深明，神明之道，便能生用蓍之意，以神道与用蓍相协之故也。”《系辞传》说：“阴阳不测之谓神”、“阴阳之义配日月”、“日月相推而明生焉”，可知“神明之道”“神道”就是日月之道，就是天道。我们知道，蓍即筮法，筮法即历法，以蓍草为推算历数的工具。幽，《说文》：“从山，中丝，丝亦声。”甲骨文“𠂔”“系”“絲”，原是一

字。知丝通絲。絲为八音之一，指弦乐器。《周礼·春官·大师》：“皆播之以八音：金、石、土、革、絲、木、匏、竹。”所以“𠂔”成为古律历天文的术语。《隋书·律历志下》：“凡日不全为余，积以成余者曰秒；度不全为分，积以成分者曰蔑；其有不成秒曰私，不成蔑曰𠂔。”山表示山头历。看来“幽”字内涵律历之意。这句话的意思是：律历明于日月之道，所以筮法就生于日月之道。

筮法历数源于朔望月的4年周和5年周，5年周中的1、2、3、4、5数中，有1、3、5三个天数，2、4两个地数，故曰“参天两地”。倚，虞翻说：“立也。”“阴阳之义配日月”，日月出入于六对大山之中，故可观日月变迁于六对山之间而立六爻卦。日、天为阳为刚而生阳爻，月、地为阴为柔而生阴爻。《易经》顺承天道生生之德，而规范自然及人类的行为。《易经》穷究万事万物的至理和生物的本性，以合于天道规律。《说卦传》用非常简练的语言，阐明了《易经》创作的本源及其内容。表达了古代天人合一的思想。

附一：

《帛书周易》卦序研究

长沙马王堆三号汉墓出土的《帛书周易》具有重要的学术价值，现据专家们的整理之文，并将《帛书周易》的卦名与通行本《周易》的卦名作对照，然后改用通行本的《周易》卦名，作如下研究。

(一) 八宫 64 卦卦序

我们把《帛书周易》的 64 卦绘成方图，其排列次序有以下两种：

第一种，其图八宫卦首卦自上而下竖排，其余七卦自左至右依次排在八宫首卦之后（图 1—51）。

乾	否	遁	履	讼	同人	无妄	姤
艮	大畜	剥	损	蒙	贲	颐	蛊
坎	需	比	蹇	节	既济	屯	井
震	大壮	豫	小过	归妹	解	丰	恒
坤	泰	谦	临	师	明夷	复	升
兑	夬	萃	咸	困	革	随	大过
离	大有	晋	旅	睽	未济	噬嗑	鼎
巽	小畜	观	渐	中孚	涣	家人	益

图 1—51 《帛书周易》64 卦方图一

第二种，其图八宫卦首卦自左至右横排，其余七卦自上至下依次排在八宫首卦之下。（图 1—52）

乾	艮	坎	震	坤	兑	离	巽
否	大畜	需	大壮	泰	夬	大有	小畜
遁	剥	比	豫	谦	萃	晋	观
履	损	蹇	小过	临	咸	旅	渐
讼	蒙	节	归妹	师	困	睽	中孚
同人	贲	既济	解	明夷	革	未济	涣
无妄	颐	屯	丰	复	随	噬嗑	家人
姤	蛊	井	恒	升	大过	鼎	益

图 1—52 《帛书周易》64 卦方图二

以上两种排列方式，基本上与《连山易》、《归藏易》、《乾坤易》的排列方式相同，均以八宫卦的形式排列。从其中可以看出，帛书卦上体八卦的顺序是：

乾 艮 坎 震 坤 兑 离 巽

其下体八卦的顺序是：

乾 坤 艮 兑 坎 离 震 巽

其下体八卦卦序与《说卦传》震、巽、坎、离、艮、兑、乾、坤的卦序相颠倒。

若将帛书卦上体八卦绘成方位圆图则如图 1—53。

《帛书周易》继承了《乾坤易》同体卦皆在上的特点，而且《帛书周易》的下体八卦次序乾坤、艮兑、坎离、震巽与《乾坤易》的卦序乾坤、艮兑、离坎、震巽，除坎离两卦位置倒置外，基本是一致的。可知《帛书周易》和《乾坤易》的密切关系了。

帛书八卦方位图，若参照后天八卦方位图中的镜象理论，将艮坎和兑离互调位置则为图 1—54：

这不就是伏羲的先天八卦方位图吗？据此而论，《帛书周易》应属先天卦范畴。

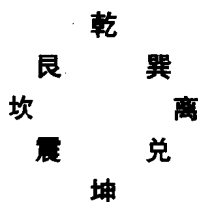

图 1—53 帛书八卦方位图

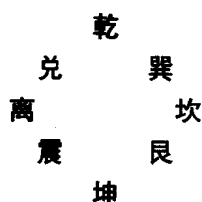

图 1—54 帛书八卦镜象变图

(二) 《元包经》

北魏时益郡人卫元嵩著有《元包经》传于世。《元包经》的卦序是：

太阴第一	太阳第二	少阴第三	少阳第四	仲阴第五	仲阳第六	孟阴第七	孟阳第八
坤䷁	乾䷀	兑䷹	艮䷳	离䷄	坎䷜	巽䷸	震䷲
复䷗	垢䷮	困䷮	贲䷖	旅䷷	节䷻	小畜䷈	豫䷏
临䷒	遁䷗	萃䷬	大畜䷙	鼎䷱	屯䷂	家人䷤	解䷧
泰䷊	否䷋	咸䷞	损䷨	未济䷿	既济䷾	益䷩	恒䷟
大壮䷡	观䷓	蹇䷦	睽䷥	蒙䷃	革䷰	无妄䷘	升䷭
夬䷪	剥䷖	谦䷎	履䷉	涣䷺	丰䷶	噬嗑䷔	井䷯
需䷄	晋䷢	小过䷽	中孚䷼	讼䷅	明夷䷣	颐䷚	大过䷛
比䷇	大有䷍	归妹䷵	渐䷴	同人䷌	师䷆	蛊䷑	随䷐

《元包经》八卦的次序是：

坤 乾 兑 艮 离 坎 巽 震

此卦序不正是《说卦传》震巽、坎离、艮兑、乾坤卦序的倒数吗？依此作八卦的方位圆图则为成《帛书周易》的八卦方位图了。近人伍剑禅先生认为，《元包经》即是《归藏易》。^①我们已经知道《归藏易》的卦序是：

乾坤、震巽、离坎、艮兑

这与《说卦传》震巽、坎离、艮兑、乾坤的卦序基本一致，只是乾坤一个在首位，一个在末尾，而从圆周循环看是一致的。而

^① 邹学熹等，《中国易医学》第81页，四川科学技术出版社，1990年

《元包经》卦序则是《说卦传》震巽、坎离、艮兑、乾坤卦序的倒数，所以伍剑禅先生说《元包经》即是《归藏易》，大体上是没有错的，但实际上看，还是有区别的。《归藏易》的卦序首乾不是首坤，而《元包经》的卦序则是首坤。从《归藏易》卦序的方位圆图说，《归藏易》从乾开始按顺时针方向左旋依次排列，而《元包经》则从坤开始按逆时针方向右旋依次排列。因此说，《元包经》是《归藏易》的次生形态。

另外，《归藏易》64卦八宫排列方式，是以同体卦在下为主的排列。而《元包经》64卦八宫的排列方式，则是按京房八宫世卦说排列，以阴阳的消长变换为主，不采用《归藏易》同体卦的排列形式。

（三）《易》历三古说

《汉书·艺文志》说：

《易》曰：“宓戏氏仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”至于殷周之际，纣在上位，逆天暴物，文王以诸侯顺命而行道，天人之与，可得而效。于是重易六爻，作上下篇。孔子为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。故曰《易》道深矣！人更三圣，世历三古。^①

潘雨廷先生说：“伏羲氏始作八卦为上古易；文王分六十四卦为二篇而系以卦爻辞为中古易；孔子为之作十篇以传卦爻象与卦爻辞为下古易。”^②汉代去古不远，可能还见到一些未被秦始皇焚烧的密藏书籍，所以汉代学者对易学的发展概之为“人更三圣，世历三古”。笔者认为，汉代人当时将易学的发展分为三个阶段的

---

^{①②} 潘雨廷：《周易表解》自序第1页，上海社会科学院出版社，1993年。

看法基本是正确的，符合历史事实。不过我们要从“三圣”中解脱出来，以伏羲到尧舜时代为上古；夏、商、西周为中古；东周春秋战国时代为下古。

上古时代，关于伏羲作八卦之事，有多种古籍记载，并于1979年发掘江苏海安县青墩遗址时，出土的骨角桮和鹿角枝上刻有八个契数的易卦，而青墩遗址乃是长江下游新石器时代的文化遗址，时间与伏羲时代相当。伏羲时代是天文学史上的一个重要时代，在此之前人们对日月星辰是崇拜的，称之为神，这便是原始宗教观念。^①在长期的崇拜时间里，人们怀着虔诚的心，也在慢慢地观察着天象。古人在漫长地观察实践中，便产生了原始的科学思想，认识到了太阳的东升西落，月亮的盈亏圆缺，四季的寒暑更迭等等。这样，原始科学便伴随原始宗教产生了。这是从宗教、神话到科学的时代。郑文光说：

史前时期人类对于自然现象、社会生活和客观事物的认识，往往在神话中得到反映。因此，我国神话中所包含的天文学资料，有些应当是很古的，和古籍记载、考古发掘相配合，可以推断为殷商以前，甚至可直溯原始社会。^②

伏羲画八卦之事就是这样，上溯于史前，其中蕴含着上古人的宇宙观念和原始科学思想。这个时代的易学特点是象数。

伏羲时代发明了简单的天文仪器——圭表，用其观测日影，考察太阳的运动规律。太极图就是用圭表绘制的天下第一图。伏羲依据圭表所测日影的变化创制了64卦，制造了粗略的卦象太阳历。虽然是一种粗略的太阳历，但比《山海经》的山头历进步多了。古人就依据卦象推测天象变化，并逐渐掌握了部分由天象

---

① 参看贝尔纳《历史上的科学》第19页，科学出版社，1959年。何新的《诸神的起源》，生活、读书、新知三联书店，1986年。

② 《中国天文学源流》第17页。

变化给人类带来的自然灾害。乌恩溥说：

总起来说，《伏羲六十四卦方位图》是模拟天道和地道构筑起来的一个世界图式。这一图式为人们提供了昼夜运行，寒往暑来，阴阳变化的消息。它提醒人们在天地之间应该怎样自处，应该怎样与时生息，这就是说，这一图式在内容方面也包含着人道。因此，可以说这一图式是由天道、地道和地道三个方面构筑起来的一个整体。^①

中古时代，是《周易》从初创到完成的时代，已进入王朝统治时代。中古时代的易学特点是：占筮。这可以从《周易》的卦爻辞看得出来。占筮的范围很广，包括（推算）祭祀、战争、生产、商旅、婚姻、水旱灾害等等。^②

乌恩溥说：“《周易》的卦爻辞主要包括两个方面的内容：其一，是星象；其二，是人事。所谓星象主要是日、月、五星和二十八宿的星象……。所谓人事还可以分为两个方面：其一，是人们的社會生活，包括祭祀、征伐、生产、商旅、婚姻、水旱灾害等广泛的方面；其二，是判断吉、凶、休、咎等的贞兆辞。古代的人们运用卜筮这种形式，通过星象来判断人事的吉、凶、休、咎，这样记录下来的筮辞很自然地就把星象和人事这两个方面综合到一起，形成了一个统一的整体。”又说：“在《周易》的卦爻辞里，虽然以星象隐喻人事，以人事润色星象，达到了星象和人事浑然一体的地步。但是，星象始终是第一义的，是起决定作用的；而人事始终是第二义的，是从属的；星象是本，人事是末；星象是体，人事是用；有了星象所显示的征兆，才有人事的吉、凶、休、咎。人事的吉、凶、休、咎是由星象决定的，而星象本

---

① 《周易——古代中国的世界图式》第41页

② 《周易通义》第3页。

身又无非是神的化身，因此，归根结底神是宇宙万物的主宰。”^①

上古时代的代表作是《十翼》，即《易传》。这个时代的易学特点是讲义理，为古代易学哲学的发展奠定了理论基础。《易传》的作者从分析《周易》天文历法的原则和体例入手，阐述了《周易》的性质，归纳出《周易》的基本原理，然后借《周易》的基本原理发挥阐述儒家的人生论。儒家的人生论是在追求实现主体与客体统一的外向修养前提下，经过精神修养达到仁义礼智俱全的理想人格。

易学的发展《系辞传》已有阐述，谓“《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占”。我们认为，上古言变尚象，有原始科学思想。中古重筮尚占，开创了预测学。下古重言尚辞，开创义理哲学。

上古言变尚象，重在观天象推天道。所谓天道，乃是根据实际情况观察及确定的天文知识推算的结果。天道本身，是对自然界的认识，没有神学迷信思想。天道有一定的自然规律。64卦符号系统是表示古代自然科学规律的体系。如《彖传》说：

天地以顺动，故日月不过，四时不忒。（豫卦）

观天之神道，而四时不忒。（观卦）

天地之道，恒久而不已也……日月得天而能久照，四时变化而能久成。（恒卦）

这就是说，天地的运动是有一定规律的，永远如此，绝不违背规律而乱动，所以太阳的东升西落，月亮的朔望盈亏，总是准确无误，四时寒温交替，井然有序，绝无任何偏差。伏羲就据此画卦作《易》，所以《系辞传》说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”，“与天地相似，故不违”，“范围天地之化而不过，典成万物而不遗，通乎昼夜之道而知。”对于天道的确实性，古人

---

① 《周易——古代中国的世界图式》第71~73页。

从不怀疑。如《孟子·离娄》说：“诚者，天之道。”《说文解字》：“诚，信也”，“信，诚也”。诚、信互训，说明诚的本义，就是真实无欺。孟子说天道是诚的，就是说天道是不必怀疑真实可靠的。这里并没有神秘色彩，是古人从长期实践观测得出的结论。天体按各自的规律运行，运行到什么地方，一定会出现什么事情，如刮风、下雨、下雪、是寒、是暑、是满月、是弦月等等，都是绝对可以如期发生的。

中古尚占，是上古尚象发展的必然产物。上古时代经过长期的实践观测，从只注意即时天象到研究天象之间的联系，到发现天道的运动规律，是古人对自然界认识的一大进步。古人在实践观测中注意到“天事必象”，从而总结出了天道的规律，在什么情况下，会有什么天象，是福是祸，都是由天文现象引起的自然灾害，准确不误。古人在掌握了一定的知识积累以后，由感性认识上升到理性认识，反过来又用理性认识去指导实践，即是尚占的时代。这就是说，古人在实践中发现了自然灾害与天象、物候与季节的一定联系，反过来又根据天象、物候、季节来安排自己的生产和生活，这就是占筮。占，就是进行预测。即在掌握天道规律的基础上，进行天道规律的预测，推算某一时间可能要发生的自然现象，指导人们应该作什么事，不应该做什么事，顺之是福，逆之是祸。例如赤壁之战，诸葛亮占之，预测到某日要起大风，而且预测到了风向，所以诸葛亮在那天发动了火攻，大获全胜。古人作占的基础是天文知识，不是虚构出来的。但随着占事的发展，也参入了一些非科学的东西，甚至是迷信的东西，那些基础根据被过分夸大了，使《易经》变成了占筮迷信之书，于是人们只依据其卦象和卦爻辞来推断人事吉凶。但这不应全盘否定占的科学基础知识。剔除其中的糟粕，继承其中的精华，对今天也是会有助益的。

君王统治阶级为了其统治人民的需要，日益将星占神秘化，

失去了其原有的以天文推论灾害的基础，使星占术走上了偏激的道路，变成了鬼神迷信。如《荀子·天论》说：“日月食而救之，天旱而雩，卜筮然后决大事，非以为得求也，以文之也。故君子以为文，而百姓以为神。以为文则吉，以为神则凶也。”荀子彻底揭穿了统治者搞鬼神迷信的真象，一切鬼神迷信，不过都是文饰，为其统治人民服务。

下古尚辞讲义理。中古时代的占筮，最后发展走上了神学道路，失去了原有的以天文推论灾害的基础，也就失去了占筮的灵验性，最终就失去了人们对占筮作用的信任。在这种情况下，不能不引起人们的反思，去探讨事物的本源。于是便进入了下古尚辞的时代，即出现《易传》的时代。任继愈说，“《易经》是一部占筮书，《易传》则是一部哲学书，从《易经》到《易传》，是一幅人类认识发展史的缩影”，^①这个发展史，就是人们逐步摆脱鬼神迷信的巫术而到达于哲学。易学发展到《易传》时代，已“不把《易经》用于占卜，而用来作为分析客观事物的理论上的依据”，是“对这些自然和社会现象的变化规律的反映”。^②而且“《易传》不是以《周易》的框架结构为基础来推演关于自然和社会的普遍规律，而是从直接观察自然和社会现象出发来研究它们的普遍规律”。^③即《易传》的作者用自己直接观察到的自然和社会的普遍规律去验证 64 卦符号系统是来源于自然规律的，并用自己所得的自然和社会知识去解释 64 卦系统。所以任继愈又说：“（《易传》）在前人研究的基础上，综合概括了当时所积累的自然科学知识，提出了一个全面系统的自然哲学。”^④这就是说，《易经》发展到《易传》时代，由于当时自然科学的发展，

---

① 任继愈：《中国哲学发展史》（先秦），第 582～583 页，人民出版社，1983 年。

② 《中国哲学发展史》（先秦）第 603～605 页。

③ 《中国哲学发展史》（先秦），第 614 页，第 616 页。

特别是天文气象学和社会科学的发展，已逼使走上死胡同的神学让出易学的讲坛。

附二：

《古三坟》探秘

《周礼·春官·宗伯》说：“太卜……掌三《易》之法：一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别皆六十有四。”又说：“筮人掌三《易》，以辨九筮之名，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。”^①《周礼》说太卜掌三《易》之法，筮人掌三《易》，并没有说这三《易》有先后之分，也没有说这三《易》有朝代之分，更没有说这三《易》是谁作的。其曰一、曰二、曰三，只是为了行文之用，说《易》有三种而已。

因此，其后注三《易》之名义，说者多异辞，笔者不想多辩，想要讨论的是关于三《易》的形式和内容。那么，现存三《易》到底是什么样子呢？从现存的资料中看，可以分为两类三《易》。一类即《周礼》中记载的三《易》，另一类则是《汉魏丛书》所载《古三坟》易书。

《古三坟》是《汉魏丛书》中的一部佚书，是北宋神宗元丰年间，北宋官史毛渐在唐州泌阳的民间发现的，其中称《山坟》为天皇伏羲氏的《连山易》，《气坟》为人皇神农氏的《归藏易》，《形坟》为地皇黄帝的《乾坤易》。《三坟易》有经有传，有卦有

---

^① 《十三经注疏》第802页、805页。

象，经卦皆八，别卦 64，没有划出卦画。毛渐在《古三坟》书前面写了一篇序言，简述他发现《古三坟》的经过，其中说：

元丰七年，予奉使西京，巡按属邑，历唐州之泌阳，道无邮亭，因寓食于民舍。有题于户：“《三坟书》某人借去。”亟呼主人而问之，曰：“古文《三坟》也。”某家实有是书，因命取而阅之。《三坟》各有传，《坟》乃古文，而《传》乃隶书，观其言简而理畅，疑非后世之所能也。就借而归录。^①

然在《古三坟》的后面还有一篇《后序》说：

余自天复中，隐于青城之西，因风雨石裂，中有石匣，得古文三篇，皮断简脱，皆篆字，乃上古三皇之书也。^②

“天复”是唐朝末年昭宗的年号，可知发现《古三坟》佚书的时间当在唐末或五代之初。与陈抟所传世的先天图时间相近。

《周礼》记载的三《易》中的一些佚文经马国翰的辑拾载于《玉房山房辑佚书》中。其中保存了《连山》的一些卦名（剥、复、姤、中孚、阳豫、游徒），几个爻名（即“初七”、“初八”）和卦爻辞及象辞，加上诸家论《连山》的 52 条论文。^③ 保存了《归藏》的 64 卦的卦名、爻名（即“初乾”、“初兑”）和十二辟卦及《本蓍经》^④等。《周易》有通行本传世。因《连山》《归藏》辑录的文献资料缺少，无法作全面系统的研究。《汉魏丛书》所载《古三坟》，较《周礼》记载的三《易》资料系统些，虽然只保留了三者的《爻卦大象》八宫分宫取象歌部分，却是探讨易学发展的材料，我们就据此加以讨论。

（一）《连山易》

《连山易》即《山坟》，它的“爻卦大象”歌是：

①② 程荣：《汉魏丛书》第 19 页、22 页，吉林大学出版社，1992 年。

③④ 引见《周易研究论文集》第一辑第 110 页载高明《连山归藏考》。

将 卒 器 执 妖 谴 阵 昼	崇山君	君臣相	君民官	君物龙	君阴后	君阳师	君兵
	君象首						
	伏山臣	臣君侯	臣民士	臣物龟	臣阴子	臣阳父	臣兵
	臣象股						
	列山民	民君食	民臣力	民物货	民阴妻	民阳夫	民兵
	民象体						
	兼山物	物君金	物臣木	物民土	物阴水	物阳火	物兵
	物象春						
妖	潜山阴	阴君土	阴臣野	阴民鬼	阴物兽	阴阳乐	阴兵
	阴象冬						
	连山阳	阳君天	阳臣干	阳民神	阳物禽	阳明礼	阳兵
	阳象夏						
阵	藏山兵	兵君帅	兵臣佐	兵民军	兵物材	兵阴谋	兵阳
	兵象秋						
	叠山象	象君日	象臣月	象民星	象物云	象阴夜	象阳
昼	象兵气 ^①						

从“爻卦大象”来看,《连山易》八经卦的卦名是:崇山、伏山、列山、兼山、潜山、连山、藏山、叠山。八经卦的卦象依次是:君、臣、民、物、阴、阳、兵、象。《连山易》64卦的组合形式是共八组,每组首卦为一纯卦,由一经卦重叠而成,其他七卦均由首卦中的经卦作为下体,使本组八卦成同体相连之势。据此,我们可以把《连山易》按“爻卦大象”的组配次序排列如下(图1—55)。

从图中可以看出,其第一组的下同体卦是“崇山”,第二组是“伏山”,第三组是“列山”,第四组是“兼山”,第五组是“潜山”,第六组是“连山”,第七组是“藏山”,第八组是“叠山”。

① 引自《汉魏丛书》,以下《气坟》、《形坟》同。

崇、伏、列、兼、潜、连、藏、叠八山的次序就是组成《连山》64卦的次序。即：

上体：崇、伏、列、兼、潜、连、藏、叠。

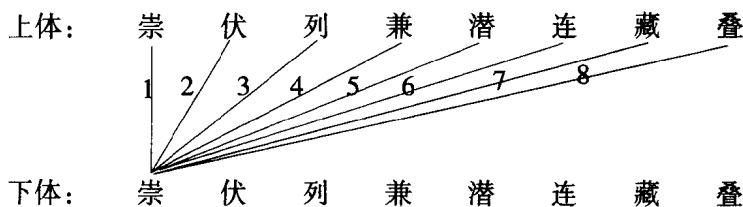
下体：崇、伏、列、兼、潜、连、藏、叠。

一组	崇山 崇山	君君 (君君)	伏山 崇山	臣君 (臣君)	列山 崇山	民君 (民君)	兼山 崇山	物君 (物君)	潜山 崇山	阴君 (阴君)	连山 崇山	阳君 (阳君)	藏山 崇山	兵君 (兵君)	叠山 崇山	象君 (象君)
二组	伏山 伏山	臣臣 (臣臣)	崇山 伏山	君臣 (君臣)	列山 伏山	民臣 (民臣)	兼山 伏山	物臣 (物臣)	潜山 伏山	阴臣 (阴臣)	连山 伏山	阳臣 (阳臣)	藏山 伏山	兵臣 (兵臣)	叠山 伏山	象臣 (象臣)
三组	列山 列山	民民 (民民)	崇山 列山	君民 (君民)	伏山 列山	臣民 (臣民)	兼山 列山	物民 (物民)	潜山 列山	阴民 (阴民)	连山 列山	阳民 (阳民)	藏山 列山	兵民 (兵民)	叠山 列山	象民 (象民)
四组	兼山 兼山	物物 (物物)	崇山 兼山	君物 (君物)	伏山 兼山	臣物 (臣物)	列山 兼山	民物 (民物)	潜山 兼山	阴物 (阴物)	连山 兼山	阳物 (阳物)	藏山 兼山	兵物 (兵物)	叠山 兼山	象物 (象物)
五组	潜山 潜山	阴阴 (阴阴)	崇山 潜山	君阴 (君阴)	伏山 潜山	臣阴 (臣阴)	列山 潜山	民阴 (民阴)	兼山 潜山	物阴 (物阴)	连山 潜山	阳阴 (阳阴)	藏山 潜山	兵阴 (兵阴)	叠山 潜山	象阴 (象阴)
六组	连山 连山	阳阳 (阳阳)	崇山 连山	君阳 (君阳)	伏山 连山	臣阳 (臣阳)	列山 连山	民阳 (民阳)	兼山 连山	物阳 (物阳)	潜山 连山	阴阳 (阴阳)	藏山 连山	兵阳 (兵阳)	叠山 连山	象阳 (象阳)
七组	藏山 藏山	兵兵 (兵兵)	崇山 藏山	君兵 (君兵)	伏山 藏山	臣兵 (臣兵)	列山 藏山	民兵 (民兵)	兼山 藏山	物兵 (物兵)	潜山 藏山	阴兵 (阴兵)	连山 藏山	阳兵 (阳兵)	叠山 藏山	象兵 (象兵)
八组	叠山 叠山	象象 (象象)	崇山 叠山	君象 (君象)	伏山 叠山	臣象 (臣象)	列山 叠山	民象 (民象)	兼山 叠山	物象 (物象)	潜山 叠山	阴象 (阴象)	连山 叠山	阳象 (阳象)	藏山 叠山	兵象 (兵象)

图 1—55 《连山易》八宫图

这种卦序既是组配 64 卦的上体八卦次序，也是下体的八卦次序。组配时先以下体卦序中的崇山与上体卦序的崇山相配，作为首卦，再以下体卦序中的崇山作为下体，依次配以上体卦序中的伏山、列

山、兼山、潜山、连山、藏山、叠山七卦作为上体，组成第一组如下：

第二组由下体卦序的伏山与上体卦序的伏山相配，移到前面，作为首卦，再以下体卦序之伏山作为下体，依次配以上体卦序的崇山、列山等七经卦作为上体。其他六组也是如此。王兴业说：

山坟“爻卦大象”有经卦卦象，也有六十四卦卦象。从排列情况看，“君、臣、民、物、阴、阳、兵、象”既是八经卦卦象，又是崇山、伏山等八纯卦的卦象，其他五十六卦的卦象均在组卦的两经卦卦象之后，如“君臣相”的“相”就是别卦之象，“君臣相”即代表崇山的君与代表伏山的臣配成的别卦以“相”为象。据此，我们可以把六十四卦卦象的次序排列如下：

1	2	3	4	5	6	7	8
君	相	官	龙	后	师	将	首
9	10	11	12	13	14	15	16
臣	侯	士	龟	子	父	卒	股
17	18	19	20	21	22	23	24
民	食	力	货	妻	夫	器	体
25	26	27	28	29	30	31	32
物	金	木	土	水	火	执	春
33	34	35	36	37	38	39	40
阴	土	野	鬼	兽	乐	妖	冬
41	42	43	44	45	46	47	48
阳	天	干	神	禽	礼	谴	夏

49	50	51	52	53	54	55	56
兵	帅	佐	军	材	谋	阵	秋
57	58	59	60	61	62	63	64
象	日	月	星	云	夜	昼	气

这六十四个卦象看起来很像卦名，为什么说它们是卦象而不是卦名呢？第一，“爻卦大象”讲的是“象”，“大象”应包括经卦与别卦之象。组卦的经卦称象而不称名，由经卦象配出来的也应该是别卦之象；第二、“大象”中有“物民土”和“阴君土”，如果“土”是卦名，岂不容易混淆？作为卦象来说，则难免有重复之处。如《说卦》中的离“为乾卦”，乾震坎都有马象。居后的《周易》有这种情况，居前的《山坟》为什么不能有呢？

从“爻卦大象”看，别卦之象与经卦卦象有着密切联系，即前者来自后者。如“崇山君”是以高山与高山的结合象征“君”象。“君物龙”、“臣物龟”、“民物货”即君物的象征为“龙”，臣物为“龟”，民物为“货”财。等级不同，所贵之物也不相同。在六十四卦的各组之内，卦象也有一定的联系，如第四组（25——32卦）的“物、金、木、水、火、执、春”，表示“物”包括五行，又为“兵”所“执”、“春”所生。在八卦与六十四卦的卦象之间，又有一种繁衍与扩散的关系，八卦的“君臣民物阴阳兵象”只是社会与自然现象的某些重要象征，配成六十四卦则成为社会与自然方面的万物万象，在社会方面有君臣将帅兵民父子夫妻，在自然方面有天土日月星云五行四时昼夜禽兽鬼神等等。^①

既称《山坟》是伏羲氏的《连山易》，那么《连山易》与伏

① 王兴业：《〈三坟易〉卦序初探》，载《周易研究》第21页，1989年第一期。

羲先天卦有什么联系呢？笔者认为，《连山易》八经卦的卦名：崇山、伏山、列山、兼山、潜山、连山、藏山、叠山与先天八经卦乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤是相对应的。现从文字考证阐释于下：

1. 崇山：《尔雅·释诂上》：“崇，高也。”《说卦传》说“乾为天”。《说文解字》：“天，颠也。至高无上。”知天有高义。故崇山可称为乾卦。

2. 伏山：《汉语大字典》：“伏，低；低下去。”^①《说卦传》说“兑为泽”。泽，低洼之地。故伏山可称为兑卦。

3. 列山：《说文解字》：“列，分解也。”即分开的意思。《广雅·释诂》：“离，分也。”故列山可称为离卦。

4. 兼山：《说文解字》：“兼，并也。从又持秬。兼，持二禾。秉，持一禾。”又说：“禾，木也。”知兼有手持二木之义。震为木，故兼山可称为震卦。

5. 潜山：《汉语大字典》：“潜，隐藏。”^②而巽为伏为人，有隐藏的意思，故潜山可称为巽卦。

6. 连山：《汉语大字典》：“连，艰难。”^③《说卦传》说“坎为险”，有险难义，故连山可称为坎卦。

7. 藏山：《汉语大字典》训藏为“隐匿”、“怀；蓄”。^④《说卦传》说艮为山。《周易》64卦有天山遁和山天大畜两卦，畜通蓄。则艮有隐匿和蓄义，故藏山可称为艮卦。

8. 叠山：叠，同叠。《集韵·帖韵》：“叠，厚也。”《周易·坤·彖》说：“坤厚载物。”知坤有厚义，故叠山可称为坤卦。

“山”字是什么意思呢？《说文解字》：“山，宣也。宣气散，生万物，有石而高。象形。”如《乾坤凿度上卷》说：“以山含元

---

① 《汉语大字典》（一）第119页。

② ③④ 《汉语大字典》（三）第1739页、（六）第3837页、（五）第3311页。

气，积阳之气，成石可感天，雨降石润。然，山泽通元气。”^①《春秋元命苞》说：“山者气之包含，所以含精藏云，故触石而出。”^②《春秋说题辞》说：“云之为言，运也。触石而起谓之云，含阳而起，以精运也。”又说：“山之谓言宣也，含泽布气调五行也。又阴含阳，故石凝为山。”^③《汉语大字典》：“宣，周遍；普遍。”^④《广韵·仙韵》：“宣，布也。”《说文解字》：“宣，从宀，亘声。”亘，从二、日，即日运行于天地之间。所以，山有周遍宣布阳气之义，故曰“宣气散，生万物”。“生万物”者，太阳也。所以《连山易》突出“山”字的目的是在于突出“宣气”的作用，实际是突出“气”的作用。说明伏羲 64 卦反映了最早的“卦气”理论。据此可知，《连山易》讲的八山，不是指某地的八座山，或八种山形，讲的是八种气节。崇山可称作天气，伏山可称作泽气，列山可称作火气，兼山可称作木气，潜山可称作风气，连山可称作水气，藏山可称作山气，叠山可称作地气。而这一“气”字，正是《归藏易》继承的主题。

“山”字既得确解，那么《山坟》的“坟”字是什么意思呢？坟为墳的简体字。《广韵·释诂一》：“墳，分也。”王念孙疏证：“墳、分，声相近。”《楚辞·天问》：“地方九则，何以墳之？”王逸注：“墳，分也。”如此说来，“山坟”二字的含义就是气的划分了，或谓阴阳二气的变化划分。总之，说明《山坟·连山易》的涵义是在讲“气”运转变化情况。

又“墳”，从土，贲声。《说文解字》：“土，地之吐生万物者也。二象地之下，地之中物出形也。”《汉语大字典》：“贲，华美；光彩貌。”^⑤则“墳”有万物华美之义。那么“山坟”之义，

① ②③《纬书集成》第 8、104、214 页。

④《汉语大字典》（二）第 923 页

⑤《汉语大字典》（六）第 3630 页。

就是讲气和物候了。这正是远古历法的内容特点。

这样,《连山易》八经卦与伏羲先天易八经卦的对应关系是:

崇山、伏山、列山、兼山、潜山、连山、藏山、叠山、

乾 兑 离 震 巽 坎 艮 坤

据此,我们可以排出《连山易》的 64 卦八宫图(图 1—56):

一组	崇山(君) 崇山(君)	伏山(臣) 崇山(君)	列山(民) 崇山(君)	兼山(物) 崇山(君)	潜山(阴) 崇山(君)	连山(阳) 崇山(君)	藏山(兵) 崇山(君)	叠山(象) 崇山(君)
	乾	夬	大有	大壮	小畜	需	大畜	泰
二组	伏山(臣) 伏山(臣)	崇山(君) 伏山(臣)	列山(民) 伏山(臣)	兼山(物) 伏山(臣)	潜山(阴) 伏山(臣)	连山(阳) 伏山(臣)	藏山(兵) 伏山(臣)	叠山(象) 伏山(臣)
	兑	履	睽	归妹	中孚	节	损	临
三组	列山(民) 列山(民)	崇山(君) 列山(民)	伏山(臣) 列山(民)	兼山(物) 列山(民)	潜山(阴) 列山(民)	连山(阳) 列山(民)	藏山(兵) 列山(民)	叠山(象) 列山(民)
	离	同人	革	丰	家人	既济	贲	明夷
四组	兼山(物) 兼山(物)	崇山(君) 兼山(物)	伏山(臣) 兼山(物)	列山(民) 兼山(物)	潜山(阴) 兼山(物)	连山(阳) 兼山(物)	藏山(兵) 兼山(物)	叠山(象) 兼山(物)
	震	无妄	随	噬嗑	益	屯	颐	复
五组	潜山(阴) 潜山(阴)	崇山(君) 潜山(阴)	伏山(臣) 潜山(阴)	列山(民) 潜山(阴)	兼山(物) 潜山(阴)	连山(阳) 潜山(阴)	藏山(兵) 潜山(阴)	叠山(象) 潜山(阴)
	巽	姤	大过	鼎	恒	井	蛊	升
六组	连山(阳) 连山(阳)	崇山(君) 连山(阳)	伏山(臣) 连山(阳)	列山(民) 连山(阳)	兼山(物) 连山(阳)	潜山(阴) 连山(阳)	藏山(兵) 连山(阳)	叠山(象) 连山(阳)
	坎	讼	困	未济	解	涣	蒙	师

七组	藏山(兵兵) 藏山	崇山(君兵) 藏山	伏山(臣兵) 藏山	列山(民兵) 藏山	兼山(物兵) 藏山	潜山(阴兵) 藏山	连山(阳兵) 藏山	叠山(象兵) 藏山
	艮	遁	咸	旅	小过	渐	蹇	谦
八组	叠山(象象) 叠山	崇山(君象) 叠山	伏山(臣象) 叠山	列山(民象) 叠山	兼山(物象) 叠山	潜山(阴象) 叠山	连山(阳象) 叠山	藏山(兵象) 叠山
	坤	否	萃	晋	豫	观	比	剥

图 1—56 《连山易》64 卦图

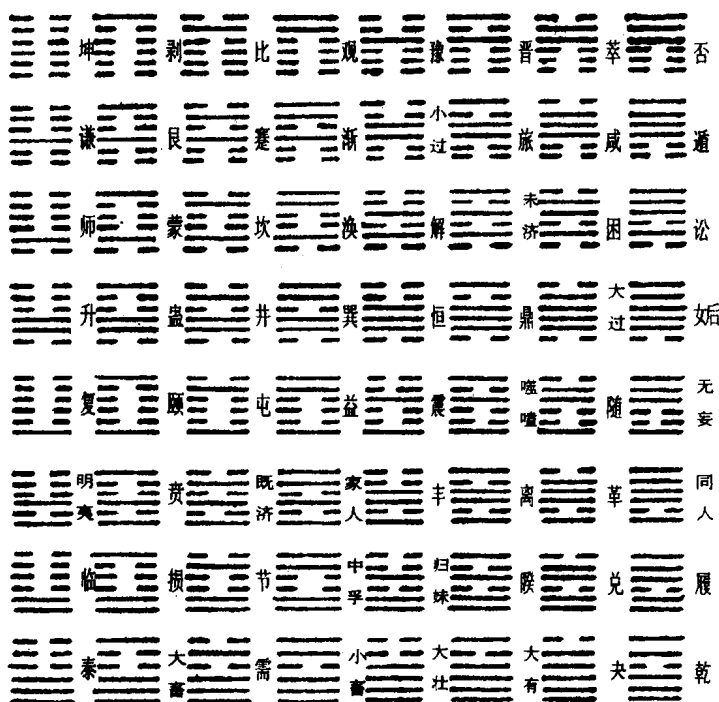

图 1—57 伏羲 64 卦方图

从《连山易》64 卦方图看，它与伏羲 64 卦方图的方向相

反,它们是先天方图的两种排列方法,一上一下。如果把一、二、三、四、五、六、七、八组从上往下排的次序颠倒一下,变成从下往上排的次序,再把从左往右的次序颠倒成从右往左的次序,就基本上与伏羲先天 64 卦方图一样了,只是把伏羲先天 64 卦方图每组中的八纯卦提到了每组的首卦。《连山易》64 卦方图为什么要把每组中的纯卦提到首位,大概是为了使每组所属纯卦眉目清楚,一目了然罢了。但它们也有相同的一面,那就是横数一卦变七卦,其同体卦皆在下,纵数一卦变七卦,其同体卦皆在上。据此可知,《连山易》64 卦方图就是伏羲 64 卦方图的次生形态,内容没有变化。所以杜子春说《连山易》就是伏羲易学。南宋朱元升也说:“《连山》作于伏羲。”^①恐怕是有所依据的,这依据大概就是《古三坟》所说的,《山坟》为天皇伏羲氏的《连山易》。

(二) 《归藏易》

前文已探明《山坟·连山易》的根本内容是伏羲先天卦,是讲气运和物候的,突出“气”的作用。但没有明确提出“气”的概念。由《连山易》发展到《归藏易》时,就明明白白提出“气”的概念了。《气坟·归藏易》“爻卦大象”歌说:

天气归 归藏定位 归生魂 归动乘舟 归长兄 归育造物
归止居域 归杀降

地气藏 藏归交 藏生卯 藏动鼠 藏长姊 藏育化物 藏
止重门 藏杀盗

木气生 生归孕 生藏害 生动勋阳 生长元胎 生育泽
生止性 生杀相克

风气动 动归乘轩 动藏受种 动生机 动长风 动育源

^① 见高明《连山归藏考》。

动止戒 动杀虐

火气长 长归从师 长藏从夫 长生志 长动丽 长育违道
长止平 长杀顺性

水气育 育归流 育藏海 育生爱 育动渔 育长苗 育止
养 育杀畜

山气止 止归约 止藏渊 止生貌 止动济 止长植物 止
育润 止杀宽宥

金气杀 杀归尸 杀藏墓 杀生无忍 杀动干戈 杀长战
杀育无伤 杀止动

从“爻卦大象”看，《归藏易》的八经卦的卦名是：天气、地气、木气、风气，火气、水气、山气、金气。八经卦的卦象依次是：归、藏、生、动、长、育、止、杀。《归藏易》64卦的组合形式是共分八组，每组首卦是一个纯卦，由一经卦重叠而成，其他七卦均由首卦中的经卦作为下体，使本组八卦成同体相连之势。据此，我们可以把《归藏易》按“爻卦大象”的组配次序排列如下（图1—58）：

一组	天气(归) 天气	地气(藏) 天气	木气(生) 天气	风气(动) 天气	火气(长) 天气	水气(育) 天气	山气(止) 天气	金气(杀) 天气
二组	地气(藏) 地气	天气(归) 地气	木气(生) 地气	风气(动) 地气	火气(长) 地气	水气(育) 地气	山气(止) 地气	金气(杀) 地气
三组	木气(生) 木气	天气(归) 木气	地气(藏) 木气	风气(动) 木气	火气(长) 木气	水气(育) 木气	山气(止) 木气	金气(杀) 木气
四组	风气(动) 风气	天气(归) 风气	地气(藏) 风气	木气(生) 风气	火气(长) 风气	水气(育) 风气	山气(止) 风气	金气(杀) 风气
五组	火气(长) 火气	天气(归) 火气	地气(藏) 火气	木气(生) 火气	风气(动) 火气	水气(育) 火气	山气(止) 火气	金气(杀) 火气

六组	水气(育) 水气(育)	天气(归) 水气(育)	地气(藏) 水气(育)	木气(生) 水气(育)	风气(动) 水气(育)	火气(长) 水气(育)	山气(止) 水气(育)	金气(杀) 水气(育)
七组	山气(止) 山气(止)	天气(归) 山气(止)	地气(藏) 山气(止)	木气(生) 山气(止)	风气(动) 山气(止)	火气(长) 山气(止)	水气(育) 山气(止)	金气(杀) 山气(止)
八组	金气(杀) 金气(杀)	天气(归) 金气(杀)	地气(藏) 金气(杀)	木气(生) 金气(杀)	风气(动) 金气(杀)	火气(长) 金气(杀)	水气(育) 金气(杀)	山气(止) 金气(杀)

图 1—58 《归藏易》八宫图

从图中可以看出，其第一组的下同体卦是“天气”，第二组是“地气”，第三组是“木气”，第四组是“风气”，第五组是“火气”，第六组是“水气”，第七组是“山气”，第八组是“金气”。天、地、木、风、火、水、山、金八气的次序就是组成《归藏易》64卦的次序。即：

上体：天、地、木、风、火、水、山、金

下体：天、地、木、风、火、水、山、金

其组配形式与《连山易》相同，也是从下体卦序的首卦开始，以天气为下体，与上体卦序的天、地、木、风、火、水、山、金八气相配，作为第一组，地气以下七卦也依次如是相配，并把纯卦提到前面，作为首卦。其64卦的卦象依次是（图1—59）：

第一组	归	定位	魂	乘舟	兄	造物	居域	降
第二组	藏	交	卯	鼠	姊	化物	重门	盗
第三组	生	孕	害	勋阳	元胎	泽	性	相克
第四组	动	乘轩	受种	机	风	源	戒	虐
第五组	长	从师	从夫	志	丽	违道	平	顺性
第六组	育	流	海	爱	渔	苗	养	畜
第七组	止	约	渊	貌	济	植物	润	宽宥
第八组	杀	尸	墓	无忍	干戈	战	无伤	乱

图 1—59 《归藏易》卦象

《归藏易》八经卦的卦名就清楚多了，接近了乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦的卦名，即天为乾，地为坤，木为震，风为巽，火为离，水为坎，山为艮，金为兑。依此，我们可以排出《归藏易》的64卦卦序如图1—60：

一组	归	定位	魂	乘舟	兄	造物	居域	降
	乾	泰	大壮	小畜	大有	需	大畜	夬
二组	藏	交	卯	鼠	姊	化物	重门	盗
	坤	否	豫	观	晋	比	剥	萃
三组	生	孕	害	勋阳	元胎	泽	性	相克
	震	无妄	复	益	噬嗑	屯	颐	随
四组	动	乘轩	受种	机	风	源	戒	虐
	巽	姤	升	恒	鼎	井	蛊	大过
五组	长	从师	从夫	志	丽	违道	平	顺性
	离	同人	明夷	丰	家人	既济	賁	革
六组	育	流	海	爱	渔	苗	养	畜
	坎	讼	师	解	涣	未济	蒙	困
七组	止	约	渊	貌	济	植物	润	宽宥
	艮	遁	谦	小过	渐	旅	蹇	咸
八组	杀	尸	墓	无忍	干戈	战	无伤	乱
	兑	履	临	归妹	中孚	睽	节	损

图1—60 《归藏易》64卦方图

可以看出，由伏羲《连山易》发展到《归藏易》发生了很大的变化。《归藏易》说“天气归”、“地气藏”、“木气生”、“风气动”、“火气长”、“水气育”、“山气止”、“金气杀”，这归、藏、生、动、长、育、止、杀的生物生命发展过程所反映出来的乾、坤、震、巽、离、坎、艮、兑八卦次序，显然与《连山易》乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤的八卦次序大不相同。《连山易》的八卦次序来源于“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的阴阳爻相错规律，而《归藏易》的八卦次序则是按伏羲先天八卦方位图的对偶关系排成次序，或曰按父母、长男女、中男女、少

男女、阴阳对偶卦序排列。即说明《归藏易》发现了错卦原理。

《古三坟》称《归藏易》为神农氏作。那么，神农氏为什么要改伏羲氏《连山易》，重演 64 卦成《归藏易》呢？窃以为其原因有二：第一，伏羲氏是东夷族团的始祖，而神农氏是西羌族团的始祖，二者出于不同的部落族团，其崇拜信仰不同，所以要改历。在古代，凡是朝代的改换都要改历的。第二，伏羲时代尚处于以渔猎生活为主，农业初始的时代，“日出而作，日入而息”，重视对昼夜、阴阳的研究，归原于太阳，而作先天卦太阳历。神农氏开发了农业生产，他“斲木为耜，揉木为耒”，教民种五谷。《古三坟·人皇神农氏政典》十分重视农业：“皇曰：正天时，因地利，惟厚于民。民惟邦本，食惟民天。农不正食不丰，民不正业不专。惟民有数，惟食有节，惟农有教。林生人，无乱政典。”这训政令很重视农业生产。“食惟民天”，即民以食为天。食来自农业，所以要“正天时”，顺地利，搞好农业。要教导农民以农业为正业，专心于农业生产。这就是神农氏以归、藏、生、动、长、育、止、杀生物生命发展过程规律作为创制《归藏易》的奥秘，反映出的是物候现象，完全是一幅生物图，主要是植物生长、发育和收藏的图景，即以此说明农作物的生长周期。这还可以从“年”字的字义得到证明。《说文解字》：“年，谷熟也。从禾，千声。”指出年乃就一切谷类全年的成熟而言。说明古人以庄稼一个生长周期为一年，即有过“谷熟”一次为一年的定历阶段。

《归藏易》乾坤、震巽、离坎、艮兑这一卦序，见之于《说卦传》。《说卦传》对《归藏易》这一卦序作了多方面的深入探讨。详见《说卦传》章第三种卦序节。

《说卦传》乾坤、震巽、坎离、艮兑的卦序与《归藏易》卦序，除坎离即水火的前后位次不同外，其他卦的卦次完全相同。那么，水气与火气究竟谁在前谁在后对呢？第一，根据气候的实

际，雨季应在夏天火气之后；第二，帛书《系辞传》记载的是“火水相射”，火在水前。据此二点笔者认为，《归藏易》的卦序是正确的。

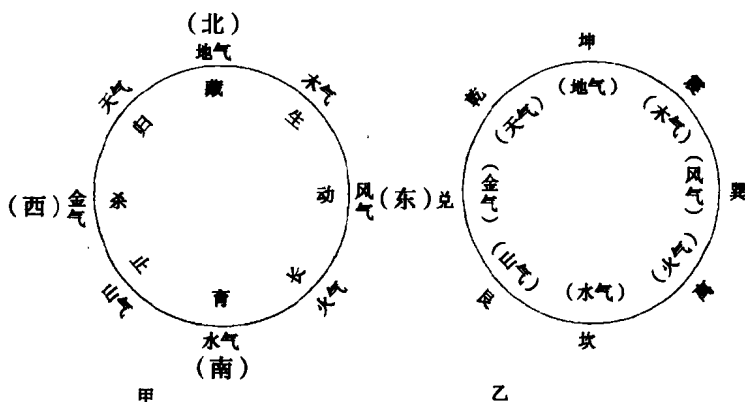

图 1—61 《归藏易》八卦方位圆图

不过《归藏易》讲的重点是“气”的流行图（见图 1—61），仍然属太阳历历法，与火历历法无关。神农氏在创制八卦火历历法时，对此图作了调整，让坤卦与坎艮二卦对换了位置，变成了后天八卦方位图的次序（见《说卦传》章第四节），突出了以火历指导农事的作用。这一改造以火历历法为基础，却不失其原来具有的生物生长的周期性，而为后世所宗。《归藏易》八卦主八气，代表一年的八种气候，八象表示生、长、化、收、藏之道。从八卦圆形方位图看，乾天坤地表示农作物的“归”与“藏”，象征冬季；震木巽风表示农作物的“生”与“动”，象征春季；离火坎水表示农作物的“长”“育”，象征夏季；艮山兑金表示农作物的“止”“杀”，象征秋季。以乾坤列八卦卦序之首，表示此历是以冬季为年首。当改成后天八卦方位图后，则以春分为年首了。

(三) 《乾坤易》

《归藏易》讲万物的生长化收藏过程，然物生必有形体，所以发展到《乾坤易》时，提出了“形”的概念，将《乾坤易》称作《形坟》。《系辞传》说：“在天成象，在地成形，变化见矣”。“形”成于地，故《古三坟》称《乾坤易》为地皇黄帝作。

“形”是什么意思呢？《说文解字》：“形，象形也。从彡，开声。”徐灏注笺：“象形者，画成其物也，故从彡。彡者，饰画文也。引申为形容之称。”《说文解字》：“彡，毛饰画文也。象形。”饶炯部首订：“指事。本谓毛饰为文曰彡，画饰为文亦曰彡，故从彡之字，或从毛取义或从画取义不一。三之者，毛画文饰之数无穷，因举三以见其意。”《说文解字》：“开，平也。象二干对构，上平也。”干，甲骨文金文字写作“𠂇”，象草木从地生出。所以，“形”指万物之体态。所谓“形坟”，乃指万物的分类。《形坟·乾坤易》“爻卦大象”歌说：

乾形天 地天降气 日天中道 月天夜明 山天曲上 川天曲下 云天成阴 气天习蒙

坤形地 天地圆丘 日地圜宫 月地斜曲 山地险径 川地广平 云地高林 气地下湿

阳形日 天日昭明 地日景随 月日从朔 山日沉西 川日流光 云日蔽露 气日昏蔽

阴形月 天月淫 地月伏辉 日月代明 山月升腾 川月东浮 云月藏官 气月冥阴

土形山 天山岳 地山磐石 日山危峰 月山斜巔 川山岛 云山岫 气山岩

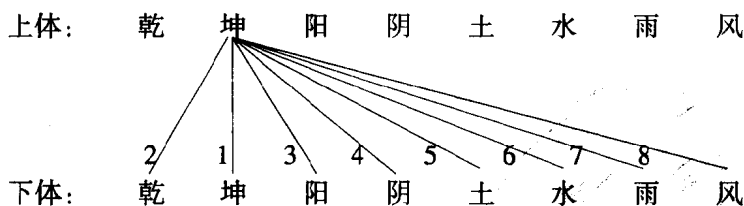
水形川 天川汉 地川河 日川湖 月川曲池 山川涧 云川溪 气川泉

雨形云 天云祥 地云黄翼 日云赤云 月云素雯 山云叠

峰 川云流霏 气云散彩

风形气 天气垂氤 地气腾氲 日气昼围 月气夜圆 山气笼烟 川气浮光 云气流霞

从“爻卦大象”看，《乾坤易》八经卦为乾、坤、阳、阴、土、水、雨、风，卦象为天、地、日、月、山、川、云、气。从 64 卦的排列组配形式看，《归藏易》取了《连山易》方图的横排形式，继承了《连山易》同体卦在下体的规律，而《乾坤易》则取了《连山易》方图的纵排形式，继承了《连山易》同体卦在上体的规律。即《乾坤易》以上体卦序的八经卦为本，下配下体经卦序。现以坤卦为例，说明如下：

按此规律配成 64 卦如图 1—62：

一组	乾 乾	(天) (天)	乾 坤	(地) (地)	乾 阳	(日) (日)	乾 阴	(月) (月)	乾 土	(山) (山)	乾 水	(川) (川)	乾 雨	(云) (云)	乾 风	(气) (气)
二组	坤 坤	(地) (地)	坤 乾	(天) (天)	坤 阳	(日) (日)	坤 阴	(月) (月)	坤 土	(山) (山)	坤 水	(川) (川)	坤 雨	(云) (云)	坤 风	(气) (气)
三组	阳 阳	(日) (日)	阳 乾	(天) (天)	阳 坤	(地) (地)	阳 阴	(月) (月)	阳 土	(山) (山)	阳 水	(川) (川)	阳 雨	(云) (云)	阳 风	(气) (气)
四组	阴 阴	(月) (月)	阴 乾	(天) (天)	阴 坤	(地) (地)	阴 阳	(月) (月)	阴 土	(山) (山)	阴 水	(川) (川)	阴 雨	(云) (云)	阴 风	(气) (气)

五组	土 土	(山) (山)	土 乾	(山) (天)	土 坤	(山) (地)	土 阳	(山) (日)	土 阴	(山) (月)	土 水	(山) (川)	土 雨	(山) (云)	土 风	(山) (气)
六组	水 水	(川) (川)	水 乾	(川) (天)	水 坤	(川) (地)	水 阳	(川) (日)	水 阴	(川) (月)	水 土	(川) (山)	水 雨	(川) (云)	水 风	(川) (气)
七组	雨 雨	(云) (云)	雨 乾	(云) (天)	雨 坤	(云) (地)	雨 阳	(云) (日)	雨 阴	(云) (月)	雨 土	(云) (山)	雨 水	(云) (川)	雨 风	(云) (气)
八组	风 风	(气) (气)	风 乾	(气) (天)	风 坤	(气) (地)	风 阳	(气) (日)	风 阴	(气) (月)	风 土	(气) (山)	风 水	(气) (川)	风 雨	(气) (云)

图 1—62 《乾坤易》64 卦方图

从卦名看,《乾坤易》中首次出现了“乾坤”的卦名,“乾形天”来源于《归藏易》的“天气归”,“坤形地”来源于《归藏易》的“地气藏”,显然说明《乾坤易》来自于《归藏易》,《乾坤易》是《归藏易》的发展。从这种继承关系和卦象的相似性看,以“日、月”为象的“阳、阴”可能是后来的艮、兑卦。尚秉和《周易尚氏学》谓“艮为日”、“兑为月”。^①以“山、川”为象的“土、水”可能是后来的离、坎卦。《说卦传》谓“坎为水”,“坤为牛”。侯果谓离为黄牛,离通坤有土象,何况离火本生土乎!以“云、气”为象的“雨、风”可能是后来的震、巽卦。震有雷雨象。这样,其八卦卦画应是:乾☰,坤☷,阳☳,阴☶,土☷,水☵,雨☵,风☴,其卦序为:乾坤、艮兑、离坎、震巽。这一卦序与《归藏易》的卦序不同处是“艮兑、离坎、震巽”六卦在两《易》中的排列方向相反。但按八卦的排列是循环式的圆形(见《归藏易》八卦方位圆图),以“乾坤”为首,既可以左向数排,也可以右向数排,这就是“艮兑、离坎、

① 《周易尚氏学》第 132 页、于省吾序。

震巽”六卦在《归藏易》和《乾坤易》中排列方向不同的原因所在。总的说，从循环式的周期看，二者的方位和次序是一致的，总以乾坤为年首。

另外，《说卦传》第四段的卦序为：震巽、坎离、艮兑、乾坤。如将坎离换位成离坎后，从圆形循环周期看，则《乾坤易》的卦序与《说卦传》卦序基本是一致的。

再者，《帛书周易》的卦序，上卦排列次序为：乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽，下卦的排列次序为：乾坤、艮兑、坎离、震巽。将坎离换位成离坎后，那么《帛书周易》卦序就与《乾坤易》一样了。由此可知，《帛书周易》的卦序是从《乾坤易》直接发展来的。

若将《乾坤易》八卦排成方位图则为：

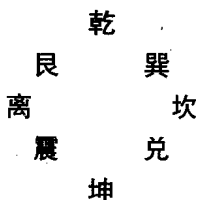

图 1—63 《乾坤易》八卦方位图

(四) 《古三坟》真伪论

《古三坟》发现于民间后，论者多以伪书称之，主要的理由是《古三坟》早已失传，宋时忽出，显系毛渐伪造。王兴业先生在《〈三坟易〉卦序初探》一文中，从三方面阐述了《古三坟》不是伪造的。笔者作补充如下。

第一，《古三坟》与陈抟传世的先天易均发现于民间，发现的时间相近。而《连山易》就是陈抟传世的伏羲先天易。

第二，《归藏易》的卦序乾坤、震巽、离坎、艮兑，见于《说卦传》，是很有源头的。

第三，《乾坤易》的乾坤、艮兑、离坎、震巽卦序，与《帛书周易》的卦序乾坤、艮兑、坎离、震巽一致，又与《说卦传》第四段的卦序：震巽、坎离、艮兑、乾坤相似。

由以上三点理由，结合王兴业先生的三点佐证，笔者认为《古三坟》不是伪书，是散失民间的《左传》所载的《三坟》古书。

（五） 三坟易是古历

伏羲《连山易》即是“命臣潜龙氏”所作的“甲历”，“甲历”又称“阴阳甲历”，大汶口文化出土的“戊”字可以作为伏羲时代应用天干的证据。《连山》阴阳甲历，已有春、夏、秋、冬四季之分。六十甲子历配伏羲六十卦。到《归藏易》和《乾坤易》已建立起完整的卦气历体系，这可参阅王兴业先生的《三坟易探微》一书。^①

第十四节 《文言传》释乾坤

《文言传》原文不多，现录于下：

元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以合义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：乾，元亨利贞。（第一段）

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐而行之，忧则违之；确乎其不可拔，潜龙也。”

---

① 王兴业：《三坟易探微》，青岛出版社，1999年。

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙德而中正者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也；知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修，欲及时也，故无咎。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”（第二段）

“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。（第三段）

“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。（第四段）

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。大哉乾乎？刚健中正，纯粹精

也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。（第五段）

君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子“弗用”也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故“乾乾”，因其时而惕，虽危“无咎”矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。“或”之者，疑之也，故“无咎”。

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且不违，而况于人乎？况乎鬼神乎？

“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎！知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎！（第六段）

坤至柔而幼也刚，至静而德方。“后得主”而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

真其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。“直方大，不习无不利”，则不疑其所行也。

阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎，无誉”，盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发

于事业，美之至也。

阴疑于阳，必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

（第七段）

《文言传》可分为七个自然段落，前六个段落释乾，后一个段落释坤，乾繁而坤简，盖坤顺承于乾矣。其释乾六段中，有二段释乾卦辞，四段释乾爻辞。

《文言传》作者秉承《彖传》的观点，认为乾为“大明”——太阳，太阳是万物的本原。故曰“乾元‘用九’，乃见天则”“时乘六龙以御天”。“天则”，指天道的自然法则。天以日为主，实指日道的规律。太阳之运行，时也，位也，故作者特别重时位，曰“因其时而惕”、“欲及时”、“时舍”、“与时偕行”、“知进退存亡，而不失其正”。

太阳是万物的本原，太阳运行，平等无私地化生万物，使万物随之，“故曰：乾，元亨利贞。”《周易程氏传》：“元亨利贞，谓之四德。元者万物之始，亨者万物之长，利者万物之遂，贞者万物之成。”《周易尚氏学》则直释为“春夏秋冬”。春生，夏长，秋收，冬藏，古人认为是太阳视运动造成的，反映了宇宙自然界万物万事发展的普遍规律。光明正大而无私，即源于此。人生活在这自然环境之中，要知道这种规律而适应它，故曰“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”“先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？”天有元亨利贞之四德，人应之而有体仁、合礼、合义、干事四种德行，即仁、义、礼、正四德。

乾坤六爻，源于日月出入六对山的山头历，日月之行，时也，位也，故对六爻的解释，总不离时与位。因为只有正中午被日光直射时的地方的生物受惠最多，故最重视正中午的时位，强调与时位共进退，“与时偕行”。

总之,《文言传》的主题思想是天人合一的观念,效法天道而行人事。

第十五节 《易》贯

《易传》全面阐述了《易》的起源、内容及其功用。谓《易》源于日月地体系的运动规律。太极图是古人立竿测日影获得的日地体系的运动轨迹实测图,显示了宇宙动态的运动模式,为天道而圆。河图是以日月地体系中形成的朔望月为目标的月相运动规律图,显示了朔望月的四年成象周期和五年合朔周期规律,而月亮为地球的卫星,属地道而方。若以地球为中心,视月亮在天上运动,故又说河图体圆。洛书则是以十五朔望月为周期规律的图,其数纵横都是十五,共有四个。四个十五为六十,成为六十甲子体系之源。洛书四正位数加中五为二十五,四隅数加中五也为二十五,合之为五十而成大衍之数。河图内层数与外层数之和为五十五,即天地之数。大衍之数即是历数。

爻体卦象起源于山头历,即太阳的周年视运动规律。六十四卦数则源于十六朔望月特征点数,即十五朔望月周的封闭象。这样,六十年七百二十个朔望月(不算闰月)中有四十五个十六朔望月封闭周($720 \div 16 = 45$)。而四十五恰是洛书的总数。“乾之策二百一十有六,坤之策百四十有四,凡三百有六十,当期之日。”而六十四卦三百八十四爻则当闰年之日。

由上述可知,《易》本源于日月地体系的运动规律,易图和筮数是反映日月地体系运动规律的历法体系,我们可以将此绘制成如下之图,称之为《易》贯图。

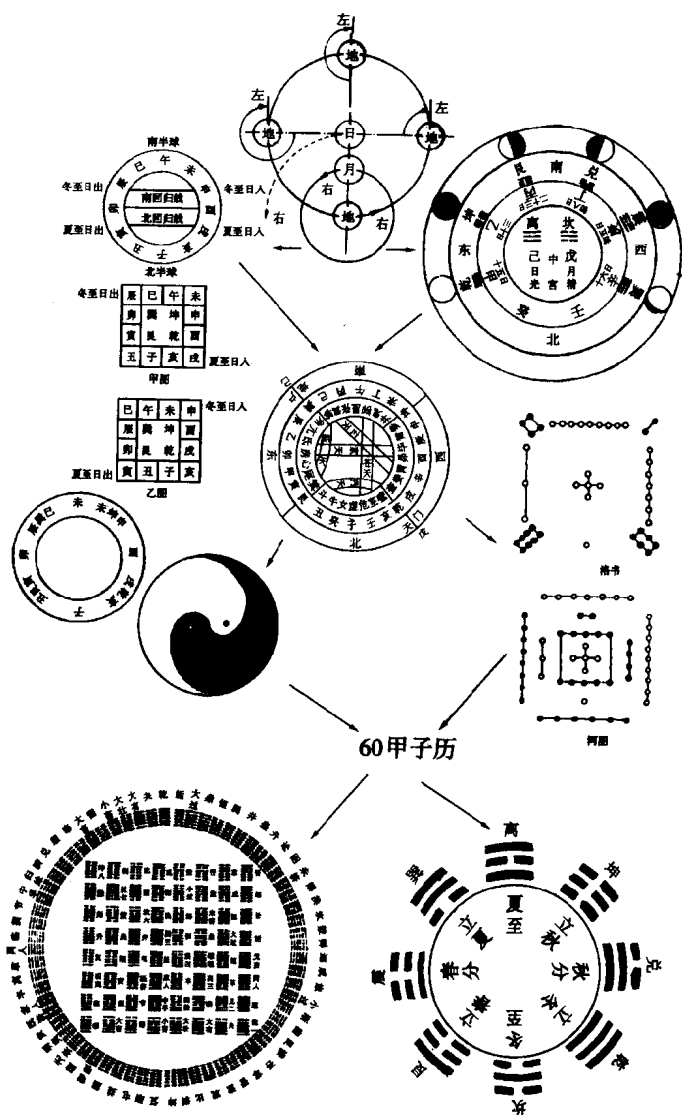

图 1—64 《易》贯图

明代大医学家赵献可曾著《医贯》一书，倡言“命门之火”是人之本，“命门”是人体的“太极”，全书以保养“命门之火”贯穿于养生、治病及有关疾病的一切问题中。清代冯道立著《周易三极图贯》一书，以“易有太极”与“譬如北辰”为主，分天地人为三极，而皆以“时中”二字贯之，是诚善于言《易》矣。今不才言《〈易〉贯》崇昌“日月为《易》”，分日月地为三极，而贯以“历学”，即冯道立说的“历与《易》贯”，日月视运动天象图为其纲领。从而阐发天人合一的主题思想。不明此易贯之理，不知易，更不知医。

河图洛书五行结构数的来源与定位源于月相的定点顺序一如前述，所以河图洛书能反映日月地的运动规律。

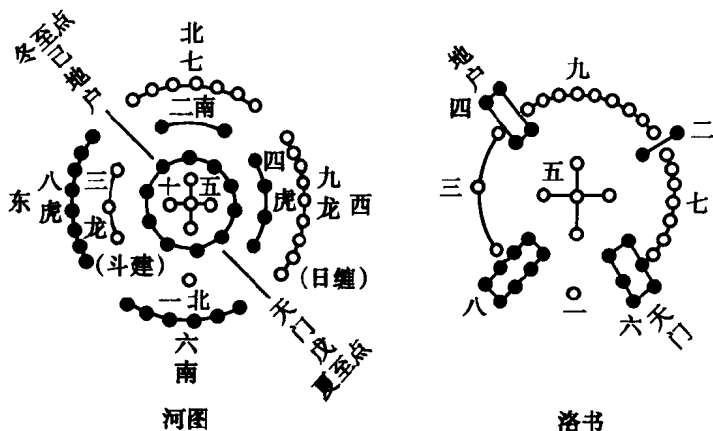

图 1—65 河图洛书天门地户图

从上图可以看出，河图不仅反映了日月视运动天象图的规律，也反映斗建日缠的天地运行规律。七八之间为地户，六九之间为天门。河图洛书是日月视运动天象图的数化模型。

河图中心“五”表示朔望月的五年周期，中“十”表示两个

“五”周期，中心“十五”既表示朔望月之半十五天，又可表示十五个朔望月周期。以外圈“四”数周乘以十五得六十，是六十甲子周期。外圈内层一、二、三、四数为月相定位数，即四个标准时间点，河图外层六、八、七、九数之和是一个朔望月的天数。内层表示地道而顺时针左旋，一、三在戊己线东北为阳，二、四在戊己线西南为阴。外层表示天道而逆时针右旋，九、七在戊己线西南为阳，八、六在戊己线东北为阴。天道与地道的阴阳相反，天阳对地阴，天阴对地阳。天道夏至点后是最炎热的暑天，故用阳数九表示。秋分点后阳气衰，故用阳数七表示。天道冬至点后是最严寒三九天，故用阴数八表示。春分点后阴气衰，故用阴数六表示。地道冬至一阳生，故用阳数一表示，春天阳气渐增长，故用阳数三表示。夏至一阴出，故用阴数二表示，秋天阴气逐渐增长，故用阴数四表示。一、三、七、九四阳数顺时针左旋，二、四、六、八四阴数亦顺时针左旋，形成一左旋双臂状，是银河系双旋臂的模型。

若将天道与地道的阴阳分类合之而置，则为洛书。地道冬一与春三之阳合天道夏九与秋七之阳置四正位，为四季之阳。地道夏二秋四之阴合天道冬八春六之阴置四维位，为四季之阴。至此才真正解开了河图洛书四九与二七易位的千古之谜，原来是天道与地道阴阳相反造成的。

其次，若以月建和日缠言，地道左旋是月建的运行方向，天道右旋是日缠的方向。

总之，《素问·五运行大论》所记日月视运动天象图是宇宙规律的模型，是易学和医学的根源与纲纪，而河图洛书则是日月视运动天象图的数理模型，所以成为易学和医学的说理工具。

由前述可知，《说文》和《周易参同契》都说“日月为易”是有其根据的。《乾·彖》说“乾”为“日”。坤为地。《春秋考异邮》说“地主月精”。《感精符》说：“月者，阴之精，地之理。”

《考经援神契》说：“日者天之明，月者地之理。”知乾为日、坤为月，乾坤就是日月。《系辞传》说：“乾坤其《易》之门耶。乾阳物也，坤阴物也，阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”乾阳为天为日，坤阴为地为月，所谓“阴阳之义配日月”，此之谓也。“阴阳合德”就是日月合德，即日月合朔时，日月合朔而生，故曰“刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德”，“天地之大德曰生”。《易纬·乾凿度》说：“乾坤相并俱生。”《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”生是《易》的主体，故曰“生生之谓易”。乾坤生成 64 卦。

《系辞传》说：“乾坤其《易》之蕴耶。乾坤成列而《易》立乎其中矣。乾坤毁则无以见《易》，《易》不见，则乾坤或几乎息矣。”这就是说，64 卦的全部意义都蕴藏在乾坤之中，即蕴藏在日月运动之中。日月运行而 64 卦形成其中，没有日月的运行，也就没有 64 卦了，故曰“无以见《易》”。反之，不见《易》，也就看不到日月的运行规律了。

依据日月视运动天象图，我们将地户冬至点——夏至——冬至——天门夏至点连成一条折线，再将春分点——春分——秋分——秋分点连成一条折线，就是一个顺时针左旋的卍（wǎn 音万）字。若将冬至点——春分——秋分——夏至点连成一条折线，春分点——冬至——夏至——秋分点也连成一条折线，就是一个逆时针右旋的卐字。这就是佛教相传的吉祥标帜。如来佛胸部有此卐字。《楞严经》卷九：“即时如来从胸卐字涌出宝光，其光晃晃，有千百色。”真鉴疏：“卐者，彼方万字也，如来胸前万德吉祥纹也。”其实这就是天人合一的象征，天道、地道在人身上的反映，其中有风（巳亥）、火（寅申）、水（辰戌）、土（丑未）佛家之四大。此卐字已见于距今4000年前马家窑出土陶器上。

中华传统文化的核心就是天人合一论。这个整体观念有三个

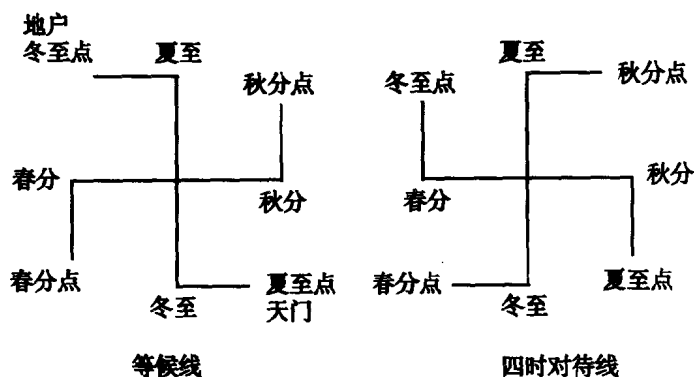

图 1—66 万字图

马家窑出土陶器

内容：一是宇宙自然界的整体观；二是人自身的整体观；三是人与自然界的整体观。这一观念贯穿在中华传统文化的各个方面。例如《黄帝内经》曾多次明确提出天人相应的观点：

人与天地相参也，与日月相应也。（《灵枢·岁露》）

圣人之为道者，上合于天，下合于地，中合于人事。

（《灵枢·逆顺肥瘦》）

天地之大纪，人神之通应也。（《素问·至真要大论》）。

善言天者，必有验于人。（《素问·举痛论》）

人以天地之气生，四时之法成……夫人生于地，悬命于天，天地命气，命之曰人，人能应四时者，天地为之父母；

知万物者，谓之天子。（《素问·宝命全形论》）

天子即圣人，如来亦圣人。天人合一观认为，人如果认识掌握了自然界的规律，做到顺应天地四时的变化，那么就可以像儿女得到父母的养育一样，从自然界获得自己所需要的一切。说明生命是自然界发展到一定阶段的必然产物，是物质世界的一部分。天地是生命起源的基地。有了天地，然后“天复地载，万物方生”。我在《中医运气学解秘——医学宝典》一书中，设有专章阐述《内经》天人合一的整体观。^①

总之，易的本质，就是宇宙天体运转不已的自然过程与其周期律，以及由其所生万物生生不息的发展过程。这也就是学者所谓画前之易，也就是先天易道。

第十六节 五中心论

日月的五年周期律用十天干表示，而出现天干合化五行现象，即甲己合化为土，乙庚合化为金，丙辛合化为水，丁壬合化为木，戊癸合化为火。而日月的四年周期律用十二地支表示，形成岁气会同的三合四象局，即子辰申为水象局，卯未亥为木象局，午戌寅为火象局，酉丑巳为金象局。四象局也就水、木、金、火四行局，加上土为五行，这就是我们在易学与中医中所讲的“四象而五行”。

日月的五年周期律合化为五行，土行居中央，余四行配四方，这样就确定了“土行”占据了中心位置，以土为中心的法则。“土”为中性而味甘。“五土”为什么能为中心？因“五土”能生物。《说文》：“五，五行也，从二，阴阳在天地间交午也。

---

① 田合禄：《中医运气学解秘——医易宝典》，山西科学技术出版社，2002年。

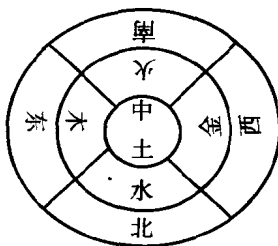

图 1-67 天干合化五行
方位图

×，古文，五省。”二为天地，天为阳，地为阴，故曰“阴阳在天地间交午也”，甲骨文写作𠄎。《说文》：“午，梧也。五月阴气午逆阳，冒地而出。”又说：“梧，逆也。从午，吾声。”逆训反，指阴与阳是相反的一对。又干支逢五曰午，如五月五日曰午日、重午。这正反映出“五”的五周期律本质。交午，就是指正反阴阳两个“五”周期律的交错。《说文》：“吾，我自和也。”这说明正反“五”周期律的交错是宇宙万物固有的规律。同时说明“五”含有日月阴阳交媾化生万物的意思。《管子·水地》说：“地者，万物之本源，诸生之根菀也。”可知以“五土”为中心，重在一个生字。于是古人就以“五”为中心太极，建构了中华民族传统的太极中心论文化，将太极、中心及土紧密地相互联系在一起，其模型就是河图、洛书及太极图。如明徐继恩在《逸事易论》中说：“夫太极者，中五也。”徐氏即以河图洛书中五为太极。^①清何毓福著《易镜》说：“图与书合，中五乃立，太极之宗。”也以中五为太极，并发明“五中归一”说。何氏认为，河图四方之数归于中五，洛书八方之数也归于中五，而河图洛书中五之数又皆归于五中之一。中五之一，即无极、即太极、即心、即命、即性、即道、即诚、即善，亦即中，亦即镜。中五为一，即所谓“万殊归于一本”。^②这个“一”，《说文》解释为：“惟初太始，道立于一，造分天地，化成万物。”马叙伦《说文解文六书疏证》引严可均曰：“宋本‘太’作大。纽树玉曰，《玉篇》引同，《韵会》‘始’作极。‘成’作生。”可见“太极”、“太一”、

① 黄寿祺著：《易学群书平议》第 47 页，北京师范大学出版社，1988 年。

② 黄寿祺著：《易学群书平议》第 149 页，北京师范大学出版社，1988 年。

化生等重要哲理范畴均与“一”“五”有密切关联。这个以“五”为中心的生生系统，贯穿于万物之中，成物物一太极。如清大医学家唐宗海在《医易通说》中说：

中五者，太极也；四方者，四象也。中五之极临制四方，五行皆得中五乃能生成所谓物，物各有一太极。^①

《国语·郑语》说：

故先王以土与金木水火杂，以成百物。

《内经》详细阐发了这一学说，如《素问》的《四气调神大论》《平人脉象》等篇都论述了土旺四季及脾胃养诸脏腑的说法。

中五为太极，太极有两仪，这两仪就是合朔的日月，就是在天地间交午的阴阳。

物物一太极，反映在万物中则表现于五碱基。万物由 DNA、RNA 决定性状。生物体一生的确定性及遗传性的程序是由从四个碱基（犹如四象）中任取三个（形成三角平衡格局），构成 64 个密码子的基因所控制。

现代生物遗传学的实验研究发现，在生物的两类核酸（RNA 和 DNA）化学结构中总计有五种碱基（与五运周期相似），三种为嘧啶、二种为嘌呤。三种嘧啶中的胞嘧啶（C），与糖的脱氧与否无关；而胸腺嘧啶（T）和尿嘧啶（U），能分辨糖的脱氧与否。二种嘌呤为鸟嘌呤（G）和腺嘌呤（A），此两种亦与糖的脱氧与否无关。脱氧核糖核酸 DNA 由 C、A、G、T 四种碱基组成，不脱氧核糖核酸 RNA 由 C、A、G、U 四种碱基组成。两类核酸的碱基都是四种（与四象周期相似）。而且嘧啶与嘌呤间有连接键自然结合，以 C—G 与 T—A 的形式组成 DNA，以 C—G 与 U—A 的形式组成 RNA。

---

① 唐宗海：《医易通说》第 25 页，中医古籍出版社，1989 年。

表 1—5 mRNA—密码氨基酸通用秘典

第一位 碱基	第二位碱基				第三位 碱基
	尿嘧啶 U	胞嘧啶 C	腺嘌呤 A	鸟嘌呤 G	
尿嘧啶 U	phe 1. 苯丙氨酸 leu (亮氨酸)	Ser 4. 丝氨酸	Tyr 3. 酪氨酸 tyr 终止	Cys 2. 半胱氨酸 Ter 终止 Trp 氨酸	U C A G
胞嘧啶 C	Leu 13. 亮氨酸	Pro 16. 脯氨酸	His 15. 组氨酸 Gln 谷氨酰胺	Arg 14. 精氨酸	U C A G
腺嘌呤 A	Ile 9. 异亮氨酸 Met 甲硫氨酸	Thr 12. 苏氨酸	Asn 11. 天冬酰胺 Lys 赖氨酸	Ser 10. 丝氨酸 Arg 精氨酸	U C A G
鸟嘌呤 G	Val 5. 缬氨酸	Ala 8. 丙氨酸	Asp 7. 天冬氨酸 Glu 谷氨酸	Gly 6. 甘氨酸	U C A G

生物学家指出，RNA 上的四种碱基与 20 种氨基酸相对应（见下表）。任取 RNA 四种碱基中的三个，由三联体组成 64 种密码（ $4^3 = 64$ ）。这 64 种密码与六十四卦相吻合。

而 DNA 的四种碱基则分为不同性质的两类，并互为对立，组成双螺旋结构（见图 1—68），形成太极、两仪、四象、八卦的形态系统（见图 1—69）。生物的遗传信息贮藏在基因里，从分子水平看是贮藏在 DNA 和 RNA 里。遗传过程的两个基本程序是：

DNA（脱氧核糖核酸） $\xrightarrow{\text{转录}}$ mRNA（信息糖核酸） $\xrightarrow{\text{翻译}}$ 蛋白质（多肽键）

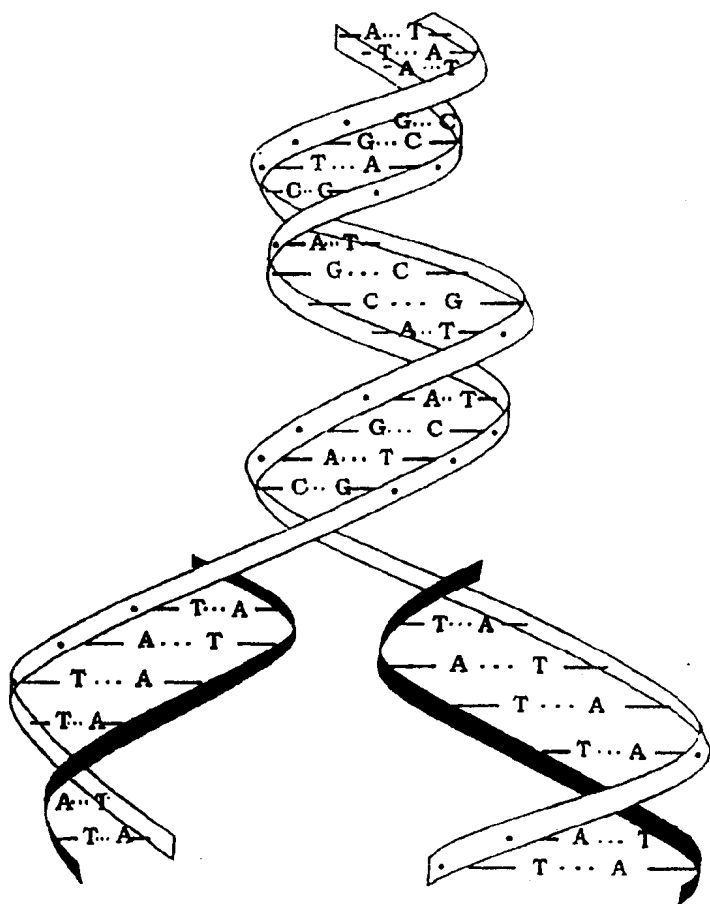

图 1—68 DNA 双螺旋结构示意图①

我在研究六十甲子中惊奇地发现，它与遗传密码有着十分密

① 秦新华：《八卦图与 DNA》，《潜科学》1984 年第一期。

切的关系。我们已知，四象周期是朔望月相位复原的周期，五运周期是朔望月始点复原的周期。现在假设朔望月的五运周期数与生物遗传密码的五种碱基相配应，就会有许多惊人的发现。

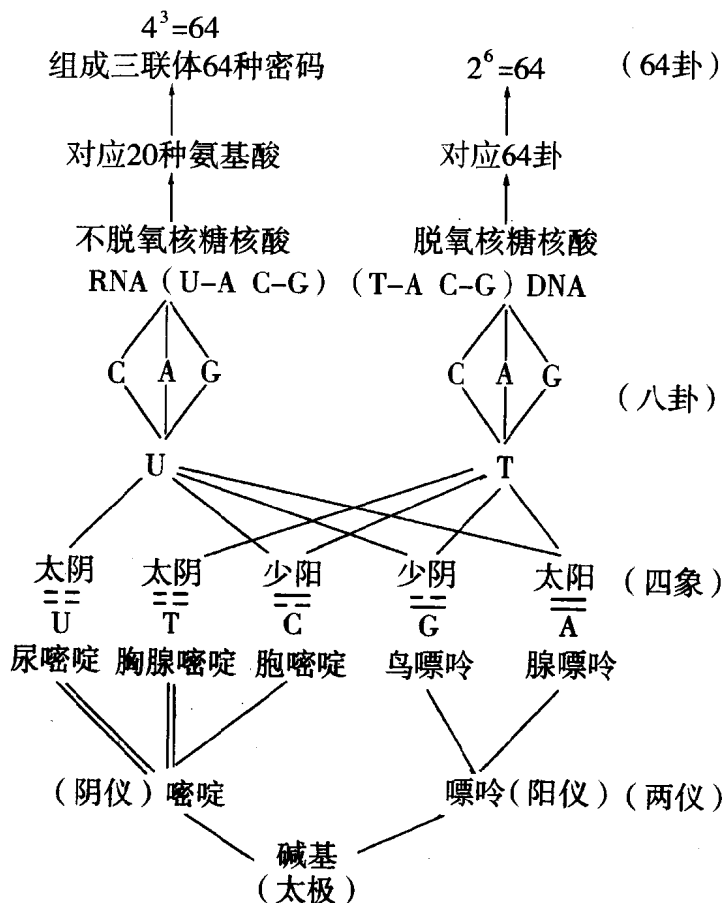

图 1—69 遗传密码太极两仪四象八卦图

在四碱基与四象的对应关系上，目前不同的研究者提出了不

同的对应规则。有人主张根据健数的奇偶分四象，有人主张根据碱基环的单双分四象，有人主张根据碱基的强弱分四象，有人主张根据嘧啶和嘌呤分四象等等。现据董光壁先生《易学与科技》^① 的整理，转录于下：

表 1—6 四碱基与四象对应表

	太阴二	少阴二	少阳二	太阳二
申伯格	U	C	G	A
秦新华	C	U	A	G
萧景霖	C	A	U	G
徐宏达	G	C	A	U
顾明	G	A	U	C
潘雨廷	A	G	U	C
王贇胜	U	A	G	C

他们的观点为什么不同？是因为没有找到确定唯一对应关系的依据。既然碱基的配对连接有精确的专一性（即碱基配对互补原理），那么四碱基与四象的对应亦应有唯一的对应关系。我们根据反映日月运动的干支纪年规律和太极阴阳理论，终于找到了这种唯一对应关系的科学根源。

众所周知，尿嘧啶（U）和胸腺嘧啶（T）这两种碱基的共同特性是能够识别糖的脱氧与否。这与朔望月五运周期中的始点与终点相重有相似性。一般制定历法都从朔望月的朔月开始。就是说朔望月的始点在朔月。因为生物的遗传过程是从 DNA 开始，所以我们就以 DNA 含有的胸腺嘧啶（T）配始点朔，RNA 含有的尿嘧啶（U）配终点朔。按阴阳观点讲，朔为太阴二，望为太阳二，上下弦为少阳二少阴二。可知应定终始于朔的尿嘧啶（U）和胸腺嘧啶（T）为太阴二。又依据阴阳对称对应的原则，那么与尿嘧啶（U）和胸腺嘧啶（T）互相连结的腺嘌呤（A）应当为太阳二。再以太极生两仪、两仪生四象的阴阳理论，太阴二应

① 董光壁：《易学与科技》第 224 页，沈阳出版社，1997 年。

与少阳二在一仪，太阳二应与少阴二在一仪，故胞嘧啶（C）应为少阳二。鸟嘌呤（G）应为少阴二。少阳二为阴中之阳应对应下弦，少阴二为阳中之阴应对应上弦。如此便确定了嘧啶为阴仪，嘌呤为阳仪，碱基为太极（见遗传密码太极两仪四象八卦图）。李仕澄先生说，以 U 为太阴，C 为少阳，G 为少阴，A 为太阳的组合所得起始码、终止码才符合阴阳关系。^①

我们将一个卦闭型的朔望月五运周期分成二个对应的四象周期相位的朔望月，这两个四象周期相位周期朔望月与六十甲子的关系列于下表：

表 1—7 四碱基四象与六十甲子关系表

胸腺嘧啶	胞嘧啶	腺嘌呤	鸟嘌呤	尿嘧啶	胞嘧啶	腺嘌呤	鸟嘌呤
T	C	A	G	U	C	A	G
二	二	二	二	二	二	二	二
始朔	下弦	望	上弦	终朔	下弦	望	上弦
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	乙丑	丙寅	丁卯
己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	庚午	辛未	壬申
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	乙亥	丙子	丁丑
己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	庚辰	辛巳	壬午
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	乙酉	丙戌	丁亥
己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	庚寅	辛卯	壬辰
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	乙未	丙申	丁酉
己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	庚子	辛丑	壬寅
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	乙巳	丙午	丁未
己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	庚戌	辛亥	壬子
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	乙卯	丙辰	丁巳
己未	庚申	辛本	壬戌	癸亥	庚申	辛酉	壬戌

从六十甲子应碱基四象表看，T—A、U—A 的结合对应，原

^① 李仁澄：《关于 DNA（RNA）的卦象结构》，第十一届周易与现代化国际研讨会，安阳，2000 年 9 月。

来是朔月和望月的对应，C—G 的结合对应则是上弦和下弦的对应。这可以不可以说明 U—A、T—A 配对连接的碱基受朔月和望月的影响大？C—G 配对连接的碱基受上下弦月的影响大？因为朔月和望月在日地连线上，对地球和地球上的生物影响大，特别是朔月，故胸腺嘧啶（T）和尿嘧啶（U）在生物的遗传结构中起着分类的作用。

从六十甲子应碱基四象表可以惊人的发现，古人发明的六十甲子系统，却有着标示生物密码结构的功能。以天干标示碱基，以地支标示连结碱基的键，可将它们概括为以下的形式：

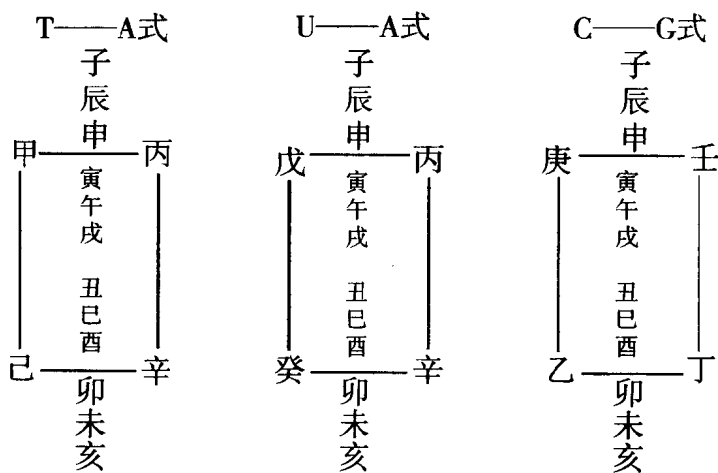

图 1—70 碱基与键连结六十甲子示意图

不难看出，连结碱基的键，却呈现出日月岁气会同的规律。子辰申、寅午戌、丑巳酉、卯未亥是岁气会同的三角格局，即三联体关系。这证明碱基的结构是受日月岁气会同规律影响的。而且胸腺嘧啶（T）受甲己土运的影响，尿嘧啶（U）受戊癸火运的影响，胞嘧啶（C）受乙庚金运的影响，腺嘌呤（A）受丙辛水运的影响，鸟嘌呤（G）受丁壬木运的影响。这是否说明胸腺

嘧啶 (T) 与脾胃功能有关、尿嘧啶 (U) 与心小肠功能有关、胞嘧啶 (C) 与肺大肠功能有关、腺嘌呤 (A) 与肾膀胱功能有关、鸟嘌呤 (G) 与肝胆功能有关？而五运上应五星，这是否说明五种碱基与五星有关？我国生命化学家王文清先生，根据近代行星化学的研究，探测到三氢化磷 (PH_3) 存在于木星和土星的天气层中，在模拟原始大气中引入了 PH_3 ，进行了甲烷、氮、三氢化磷、氨、水蒸气的火花放电实验，结果产生 19 种氨基酸。^① 氨基酸是构成生命蛋白质的零件。请有关专家研究之。

从六十甲子应碱基四象表还可以看出，U、C、A、G 四象系统和 T、C、A、G 四象系统各有 48 个甲子符号所代表的朔望月运动的 48 个特征点，这正是一年十二个朔望月的特征点数。说明朔望月有二年互相对立的周期。

《内经》告诉我们，甲己化土运，丙辛化水运，乙庚化金运，戊癸化火运，丁壬化木运。从碱基与键连结六十甲子示意图可见，凡是同一键相结合的碱基之间存在着一种相克的关系，如甲土克丙水，丙水克戊火，庚金克壬木等。假如阳天干对应的是阳碱基，阴天干对应的阴碱基，则阳碱基与阳碱基结合，阴碱基与阴碱基结合。若以阳性干、支为强，阴性干、支为弱，则可分为强型和弱型两类。甲——丙、戊——丙、庚——壬为强型类，己——辛、癸——辛、乙——丁为弱型类。

朔望月的四象周期和五运周期的调谐周期是二十年周期，对应的可能是 RNA 相应的二十种氨基酸。RNA 含有 64 种密码对应 64 卦。那么 60 甲子就可以通过与 64 卦的关系，看它与 64 种遗传密码的关系。其排列规律按日月的四象周期，其终止规律按日月的五运周期规律中每一碱基所对应的十二年周期（见下表）。

---

^① 赵玉芬主编、王文清著：《先有鸡还是先有蛋》第 4 页，广西师范大学出版社，1999 年。

邵雍说：“卦有六十四，而用止于六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。”^① 除去起始一卦和终止三卦，余六十卦正对应六十甲子。

表 1-8 六十四卦及六十甲子对应遗传密码表

两位	第一位 碱基	第二位碱基				第三位 碱基								
		U二	C二	G二	A二									
大	阴	U 二 太阴	Phe 苯 Leu 亮	UUU 坤 甲子 UUC 剥 乙丑 UUG 比 丙寅 UUA 观 丁卯	Ser 丝	UCU 遯 戊辰 UCC 晋 己巳 UCG 革 庚午 UCA 否 辛未	Cys 半 Trp 色 终止 UGA 渐	Tyr 酪 终止	UAU 小过 乙亥 UAC 旅 丙子 UAG 咸 UAA 遁	U二	C二	G二	A二	
										C 二 少阳	Leu 亮	CUU 师 丁丑 CUC 蒙 戊寅 CUG 益 己卯 CUA 涣 庚辰	Pro 脯	CCU 解 辛巳 CCC 未济 壬午 CCG 困 癸未 CCA 讼 甲申
	阳	G 二 少阴	Val 缬	GUU 复 癸巳 GUC 睽 甲午 GUG 屯 乙未 GUA 益 丙申	Ala 丙	GCU 震 丁酉 GCC 噬嗑 戊戌 GCG 随 己亥 GCA 无妄 庚子	Gly 甘	GGU 明夷 辛丑 GGC 贲 壬寅 GGG 既济 癸卯 GGA 家人 甲辰	Asp 冬氨 Glu 谷					
										位	A 二 太阳	Ile 异 Met 甲 Ile AUA 中孚 辛亥	AUC 损 庚戌	ACU 归妹 壬子 ACC 睽 癸丑 ACG 兑 甲寅 ACA 履 乙卯

RNA 相应于 20 种氨基酸，如果对应于 20 个甲子符号，则六十甲子可以复制三次 20 种氨基酸。这是否说明氨基酸的形成，是源于日月星运动规律呢？那么是否可从推测氨基酸的形成会受到不同年份的影响呢？如果有影响将是四象周期和五运周期。《内经》所论动物的“盛、衰、育、不育、静”的“五类盛衰，各随其气所宜”，当是关于这方面的反映。其五类是毛虫类应于木化，羽虫类应于火化，倮虫类应于土化，鳞虫类应于水化，介

① 《皇极经世书》第 391 页。

虫类应于金化。

我们认为，生物遗传密码的五种碱基与五方五行土、金、水、木、火相应，那么氨基酸的形成，是否还会受到方域的影响呢？正如《内经》所说的阴阳二十五种人。

综上所述可知，生物的遗传化学结构本源于日月地三体运动规律，五种碱基本源于日月的封闭型五运周期规律，DNA 和 RNA 的碱基四象本源于日月的四特征点的四象周期规律，RNA 的三联体结构本源于日月的岁气会同规律，即日月地的三体结构，DNA 的双螺旋结构本源于太阳的左旋周日视运动和右旋的周年视运动规律。20 种氨基酸本源于日月的四象周期和五运周期的调谐周期规律。人体蛋白质的氨基酸为什么都是左手型呢？因为氨基酸所本源的日月的周年视运动是逆时针方向右旋的。这证明一切生物的化生皆本源于日月地三体的运动规律。这些研究结论对于研究生命起源和生命规律无疑是有很大大启迪作用的。

神话传说月亮里有吴刚和嫦娥二位仙人，还有玉兔和桂树。桂树高五百丈，吴刚被罚砍桂树，而桂树随砍随合。嫦娥是偷吃了她丈夫羿从西王母那里求到的长生不死药而飞入月中的。玉兔捣的是长生不老药。这种神话说明了什么？说明了月亮对生物生命的影响是很大的。生物强盛的生命力是受月亮影响的。我们对此应有一个清醒的认识。我们奉劝那些开发月球的科学家应慎重，不要去破坏月球的自然环境了，应从地球自然环境的破坏给人类带来的灾害中吸取教训。

日月的四象周期应于人的四肢，五运周期应于四肢和头。四象周期和五运周期的最小公倍数是 20。20 这个数正是历法中 19 年 7 闰的周期。19 年 7 闰而日月会，19 年的封闭周期是 20 年。这个 20 周期律不仅仅反映于人体的 20 种氨基酸上，还反映在 10 个手指和 10 个足趾上，共 20 个四肢末端。这就是人体有 20 种氨基酸和 20 个手足指的原因。所以说人以四肢为本。正因为人

以四肢为本，故十二经脉皆出于手足，有井、荣、俞、经、合五输穴，成为子午流注针灸法的本源。

为了直观说明 19 年 7 闰的宇宙周期律，我们取 1924 年至 1943 年 19 年间立春（太阳运动）和正月初一（月亮运动）说明日月会的情况如下。1924 年立春在正月初一，到 1943 年立春才又回到正月初一。其他年份的立春不是在正月初一之前，就是在正月初一之后。《内经》称此为太过不及。

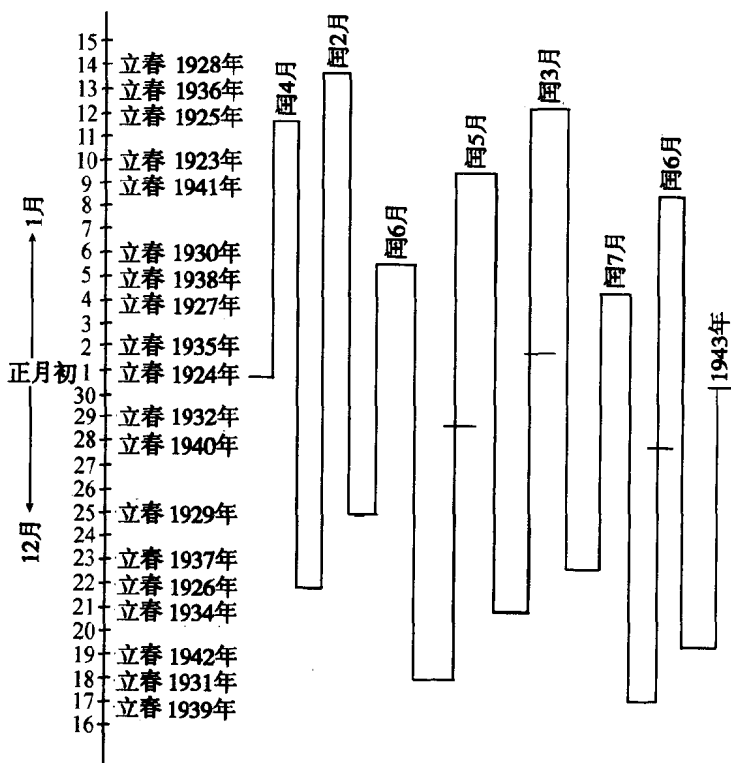

图 1—71 19 年 7 闰图

十二经脉出于四肢末端及与日月运动的时间对应情况如下：

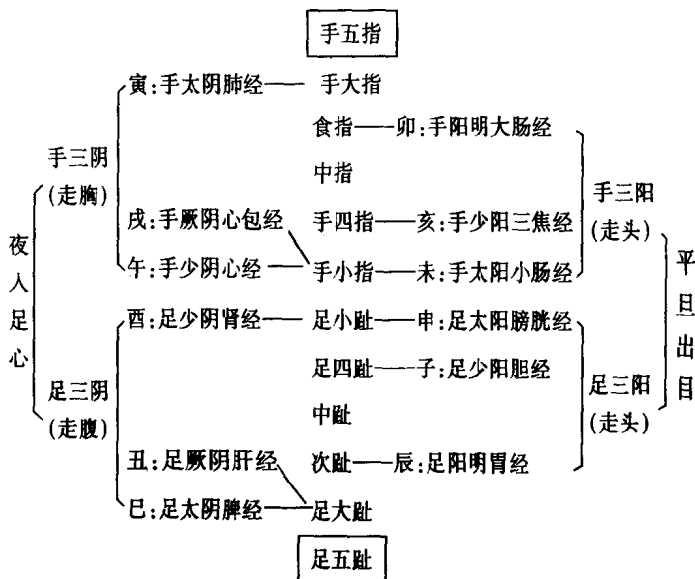

图 1—72 十二经脉出四肢末端图

手厥阴心包经《灵枢》载出于“小指次指”，今归为小指，不入中指。

四肢为四象，四肢和头为五运周期象，头中分四肢。五指应五运周期象，中指亦中分五指。五指有明显的五行四象现象。关于经脉应日月的其他情况参阅拙著《中医运气学揭秘——医易宝典》。

19 年有 235 个朔望月，235 朔望月是一个周期。

11 年为太阳黑子活动周期，也是 135 个朔望月的周期。前文讲过，大衍之数 50，其用 49 而月行

$$29.53 \div 4 \times 49 = 361.7425 \text{ (天)}$$

$$361.7425 \times 11 \div 29.53 = 134.75 \approx 135 \text{ (朔望月)}$$

中华传统的中心五法则认为，天人合一，天道有中心五，地道有中心五，人道也有中心五，这就是古人所说的“三五”内容之一（或作“参伍”）。如《系辞传》说：

参伍其变，错综其数；通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此！

天道中心五含有天四象，地道中心五也含有地四象，天地合成八象成八卦，于是有“八卦九宫”说，也是以中心五论为理论基础。

这个五年周期律，既是月亮“死而复生”的反映，也是太阳“死而复生”的反映。古人认为，太阳昼行于天上，夜则行于地下阴间或水中（见附篇论混沌文），行阴间为死，行天上为生。由此看来，混沌说及创世说也源于此（见混沌文）。

中华传统文化的这种中心五说理论，也是古代帝王布政的理论。如《尚书·舜典》记载帝舜每五年巡视四方一次，并祭礼四方天地山川之神。《礼记·王制》也记载了周天子每隔五年出外巡视一次的礼制。还据中心五说理论建立了王者的五社说。马融注《周礼》说：

王者五社，大社在中门之外，东社八里，西社九里，南社七里，北社六里。

由此可知，王者五社说，完全是在河图中心五说理论指导下建立起来的。明堂制也是如此。

《周易》对日月运动回归原点的五年周期有明确论述。如乾卦《彖传》说“大明始终”，就是讲太阳运动过程是日复一日或年复一年成始又成终地在进行，循环不已，周而复始。古人认为，这就是日月死而复生的过程，也是万物死而复生的过程。《系辞传》称此为“原始反终，故知死生之说。”而《说卦传》对这一过程有详细描述，谓：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，

战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰“致役乎坤”。兑，正秋也，万物之所说也，故曰“说言乎兑”。战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰“劳乎坎”。艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰“成言乎艮”。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷。挠万物者，莫疾乎风。燥万物者，莫燥乎火。说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

此以后天八卦方位图配四时八方，论述日月运动的终始循环过程及其所生万物的产生和发展的时空条件性。

日月运动为天道，万物化生为地道，天地之气相差三节 45 天。日月终始于先天方位图的复卦，故复卦卦辞说：“出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。”入指终，出指始。无疾，即不疾之义。《系辞传上》：“唯神也，故不疾而速，不行而至。”焦循说：“静而动，动而静，反复其通，故神。”所谓“出入无疾”，谓始终循环往来如神。所谓“反复其道”，就是始终循环之义。先天卦图复卦位冬至，故《象传》说：“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”冬至，太阳运行到南回归线，终始之处，故《彖传》说：“复，其见天地之心乎。”张载说：“天地之心唯是生物。”所以《系辞传》说“天地之大德曰生”，“生生之谓易”。

天地之气相差 45 天，即错冬至后 45 天，在立春时，于后天

八卦方位图位艮卦，故艮卦《彖传》说：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”止为终，行为始，静为终，动为始，即成终成始之义。艮卦卦辞曰“艮其背”，背者北也，配冬，冬至寓焉，有冬至终始义。

第十七节 《周易》的公理与定理

在西方科学史上，将公理化方法用于天文学上，构建了宇宙的几何模型。那么，在中国有无此现象呢？我说有。众所周知，公理化概念源于数学的结构体系。而数学的特征之一，就是运用逻辑推理法对命题的正确性做出证明判断得出定理，达到定理与观测结果一致。

我们说，筮法就是如此。朔望月有晦朔、上弦、望、下弦 4 月相特征点及朔点回归原点的 5 月相特征点，这是“不证自明之真理”，即月亮运动系统的公理之一。由此可推演出朔望月在一回归年中运行 49.47 个特征点（ $365.25 \text{ 天} \div 29.53 \text{ 天} \times 4$ ），化整数为 50 与 49，50 为虚数，49 为实数，所以说“大衍之数五十，其用四十有九”。这可说是由公理 4 特征点推演出的一条定理。古人还据此公理推导出 60 甲子周和 64 卦周之定理。

古人根据月亮运动的公理及定理绘制成河图及洛书，即是中国古代天文学的几何模型，反映了日月运动的规律。

第二章 《周易》是什么性质的书

关于《周易》是本什么性质的书？古今仁人智士，纷纭不一，争议不休。主要有如下观点：

- 1、《周易》是占筮书。
- 2、《周易》是哲学书。
- 3、《周易》是历史书。
- 4、《周易》是万世经典、百科全书。
- 5、《周易》是宇宙代数学。
- 6、《周易》是智能逻辑。
- 7、《周易》是中国最古老的一部辞书。
- 8、《周易》是敌情之报告。
- 9、《周易》是上一次人类活动保存下来的精神文明。
- 10、《周易》是科学著作。

为什么对同一部《周易》性质会得出如此多的结论呢？因为他们不清楚《周易》的本源，只好据流戏水，依什么流，饮什么水。我们现在的工作不是顺流而下，而是要逆流而上，找到活水源头。

第一节 《周易》的结构

《周易》有广义和狭义之分，狭义的《周易》指经文部分，

不包括《易传》；广义的《周易》包括经文和传文两部分。要探易源，必须从经文着手，方可获得正果。

经文 64 卦以综错的形式排列分为上下经，上经部分 30 卦，下经部分 34 卦。从内容言，有筮数系统，有卦象符号系统，有文字系统。现举乾卦说明于下：

䷀乾，元亨利贞。

初九，潜龙，勿用。

九二，见龙在田，利见大人。

九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙，有悔。

用九，见群龙无首，吉。

䷀是卦象符号系统，初九到上九是筮数系统，乾元亨利贞是文字系统。文字系统包括卦名、64 卦卦辞、386 条爻辞。

多数研《易》者，只注意到了卦象符号系统和系辞文字系统，却丢掉了筮数系统；有少数学者是注意到了筮数系统，可是又不知道筮数的本源，缺乏对筮数完整理论的剖析，而且又将卦象符号系统和系辞文字系统合为一体笼统称为卦系统，认为系辞文字只是对卦象的说明，没有筮数的说明。他们的研究都有片面性，不能概括《易经》的全貌。其实，筮数的实质是历法，重点把握的是时间空间变化；卦象符号虽本源于山头历，而其实质是取象，重点把握的是分类，象其物宜；系辞文字则是对卦象和筮数两者相结合意义的说明。卦象和筮数是《易经》最基本的内容，合称为象数系统，系辞文字是对象数的阐发，属义理部分。

其实，关于《易经》的结构内容《系辞传》早有说明，谓：

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

圣人，指作《易》的人，“圣人之道”即《易》之道。这是说，《易经》的结构内容可概括为辞、变、象、占四项。象指卦象系统，变和占指筮数系统，辞指文字系统。下面将设专节加以讨论。

第二节 卦象系统

《系辞传》说：“古者伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是谓之象。”即认为八卦的创制是取天、地、人及万物之象，卦象即万物之象。所以《系辞传》说：“易者，象也。”认为“象”就是“易”的代名词。可知“象”是《易经》的重要组成因素，“八卦成列，象在其中矣”。

自然界虽有诸多之象，但“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”。而日象的变通莫大于四时，月象的变通莫大于朔、上弦、望、下弦四月相。于是圣人谓“《易》有四象，所以示也。”“天垂象，见吉凶，圣人象之”而作八卦。拟日象，有太极、两仪、四象而生八卦、六十四卦；拟月象四象作河图、洛书及八卦。而“历”在其中。

《医易会通精义》^①将象系统分为三个层次：一、全《易》之象；二、卦象；三、爻象。

全《易》之象指由《易经》六十四卦按卦序组成的宇宙衍化模型，《序卦传》对这个模型作了说明。还有《伏羲六十四卦方圆图》、《伏羲八卦方位图》、《后天八卦方位图》、《太极图》、《河

^① 李浚川、萧汉明：《医易会通精义》，人民卫生出版社，1991年。

图》、《洛书》等。全《易》之象，一般都具宏观的整体性，用以模拟日月地之象及其运动规律，反映宇宙的衍化，天体的结构、四维时空，地理方位，阴阳的升降消长等。”这些模型具有鲜明生动的形象性，再现了客观世界的整体性、有序性、动态性及其纵横交错的复杂联系，为从总体上把握对象提供了朴素的综合方法，有力地推动了东方古代自然科学的发展。”

卦象分为两类：即“大象”和“小象”，其中“大象”指“卦象”，“小象”指“爻象”。而“卦象”是中级层次，它又有两层含义：一是等同于“卦符”“卦画”“卦形”，即八卦、六十四卦的符号；二是指八卦、六十四卦符号所象征的万事万物之象。卦象多象征具体的事物，如乾龙、坤牛之类。具有“方以类聚，物以群分”的功能。“爻象”是低级层次，它也有两层意思：一是指“爻符”“爻画”；二是指爻所象征的事物。爻象分为阴阳两类，所谓“易以道阴阳”，“一阴一阳之谓道”也，是《易经》的最基本要素。

《彖传》和《象传》作者对“卦象”作了深入探讨。取象解读易卦是最原始、也是最早的方法。卦爻辞的功能之一，就是通过取象去解读六十四卦的内在含义。取象解读《易经》用的是形象思维。

《系辞传》说：“卦之德方以知，六爻之义易以贡。”又说：“方以类聚，物以群分，吉凶生矣。”“方”是地方之义。卦形方而象地。地分八方，故《说卦传》按八方将卦象分为八大类。天下八方之万物，八方不同的水土环境滋养着不同的物种，凡属同一物种才能群居在一起，不同的物种就不能群居在一起，彼此是分离的。群居在一起的同一种物又分为阴阳两类，两类相合相聚可以繁殖而兴盛者吉，两类不相合不相聚就不能繁殖而衰败者凶。

《易经》的形象思维产生了类比方法，这种方法可以启迪人

们的智慧，对中国文化、科技影响重大，它实际上促成了中国整体思维、联系思维的传统。

《系辞传》说：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓动之舞之以尽神。”这就是说，圣人用卦象的形象思维可以表达出语言、文字不能表达的东西，如艺术形象或人类体悟之类的东西。而用系辞的语言、文字则可以说明卦象无法表达的内在含义。如果将二者结合起来，就能达到变通及阴阳不测的神妙境界。

第三节 筮数系统

筮数的实质是历法，历法的最大特点有二：一是时空变化，二是循环周期性。这在《系辞传》中都有阐述，如谓：

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。

蓍之德圆而神。

变通者，趣时者也。

“原始要终”，指其循环周期性，以 64 卦言，乾坤为始，既济未济为终，这是一个大周期。以一卦言，初爻为始，上爻为终，这是一个小周期。其中相综的两卦又组成一个中周期。蓍“圆”卦方，“圆”为天道，即指天道的循环周期规律。

“唯其时物”“趣时”，指其时间变化。王弼《周易略例·明卦适变通爻》说的好：“夫卦者，时也；爻者，适时之变者也。”这就是说，64 卦中的每一个卦，每一卦中的每一爻，都表示在时空顺序上的运动变化，即由始到终的时间顺序的推移。《彖传》对经文时观念的认识很深，诸如“时中”（蒙卦）、“时行”（大有）、“时义”（豫）、“时用”（睽）、“时大”（姤）等等，无不是

对时观念的明确表达。“时”的观念贯穿在全部《易经》之中，《易经》时的观念来自古人对天道的认识，日月往来的运转规律形成了古人对“时”的认识，古人对年、季、月、昼夜、晦朔等的认识，就形成了最初的时观念要素。“时”是《易经》的灵魂，离开了“时”，《易经》则不复存在，所以《易经》很重时。《易经》讲变化，就是讲时，客观世界的运动变化，就是通过“时”的形式表现出来的。“时”就是《易经》的实在义理。《易经》贵时，在于把握变化的时间性。《易经》贵时，在于把握循环周期的时间性。筮的实质内涵是历法，是60甲子历。

筮是一种科学实践工作，没有神秘色彩。《周礼·春官》说：“凡卜筮，既事，则系币以比其命，岁终，则计其占之中否”。就是说，每一次卜筮之后，卜筮人都要把所预测的言语记录下来，置于府库收藏起来。到年终时，再把一年中每一次所卜筮的筮辞加以统计、整理，检查一下应验之多少，作为以后修历的参考。

古人用筮求卦，是因为筮与卦同源，有相通之处，但不是说卦源于筮，先有筮后有卦。古人用筮数求卦已有考古文物作证。张政烺先生发现一些金文、甲骨文中的“奇字”，经过研究认为这些“奇字”是纪数符号，是用数字表示的八卦符号，^①是早期记录下我国古代占筮的资料。我认为，这些数字符号是用筮求卦过程所用，不是八卦符号，属筮范畴，不属卦范畴。卦不源于筮数。张亚初、刘雨从考古文物考证认为，筮法的出现，最迟不能晚于武丁。^②据文献记载，如《世本》、《吕氏春秋》都说商代名臣“巫咸作筮”。

《后汉书》卷八九张衡传载请禁绝图谶疏：“圣人明审律历，

---

① 张政烺：《试释周初青铜器铭文中易卦》，载《考古学报》1980年第4期。

② 张亚初、刘雨：《从商周八卦数字符号谈筮法几个问题》，载《考古》1981年第2期。

以定吉凶，重之以卜筮，杂之以九宫，经天验道，本尽于此。”可知“律历”才是“定吉凶”的本源，筮只是根据“律历”规律推算出具体的时间。《汉书·艺文志》也是这样说的，谓：“天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象，圣王所以参政也。”如何掌握其天文规律？明律历及筮而已。

行筮的关键是时间，把时间纳入历法中，就能进行推算了。筮算用的是逻辑思维。

筮用的是古代历术，筮数就是历数，具体说用的是六十甲子历。古代中国的历法与现代所说的历法是有区别的，现在所说的历法只是古代历法的一部分内容，古代中国历法具有广泛的文化意义与社会功能，合天人于一体。如《后汉书·律历志》说：

夫历有圣人之德六焉，以本气者尚其体，以综数者尚其文，以考类者尚其象，以作事者尚其时，以占往者尚其源，以知来者尚其流。大业载之，吉凶生焉，是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也。

请看，古代中国的历法是一个包罗万象、触类旁通万物之物，验古查今，这不正是“圣人知命之术”的具体表现吗？这不正是《易经》的内容吗？因此我说《易经》是一部中国古代历学书。

第四节 象数系统

象数是卦象和筮数的合称，象指卦象（包括象的三个层次在内），数指筮之历数、不是数学之数。筮是推算，卦是观象。

对于“象”与“数”的关系问题，历史上有“象在数先”和“数在象先”的两派之争。象学派的代表如宋代的李之才、朱震，他们以卦变取象解易。数学派的代表如宋代的刘牧、邵雍，他们以推演历数解易，创“元会运世”推算法。其实这种分而论之的

观点带有偏面性。我们在前面已经阐述明白，“卦象”与“筮数”是同源合一的，并行无先后。卦象是对天体运动规律形象化的标示，是一种模型。筮数是对天体运动规律数理化的标示，也是一种模型。象不尽意，筮数补之；筮数不尽意，象以补之。

象、数合而有分，象重在“示”，所谓“《易》有四象，所以示也”；数重在“变”，所谓“刚柔相推，变在其中矣”“道有变动，故曰爻”、“爻也者，效天下之动者也”。虽有分，要在观其会通。如《系辞传》说：

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

这一段文字在《系辞传》中两见，可知作者对它的重视。前一部分言卦象，后一部分言爻动即是讲筮数。重点在“观其会通”，从两者会通的变化而推行应时的社会典章制度，并以系辞加以说明。顺时则吉，逆时则凶。我在解释经文时用的就是这一原则。

“行其典礼”之“礼”大有深义。礼有两义：一、《说文》：“礼，履也，所以事神致福也。”李孝定《甲骨文字集释》按：“以言事神之事则为礼，以言事神之器则为豊，以言牺牲玉帛之腆美则为豊，其始实为一字也。”^①二、《左传·隐公十一年》：“礼，经国家，定社稷，序民人，利后嗣者也。”《礼记·曲礼上》：“夫礼者，所以定亲疏，决嫌疑，别同异，明是非也。”《汉书·公孙弘传》：“进退有度，尊卑有分，谓之礼。”^②就是说，礼有事神和礼制、法度、政权、管理之义。这也是圣人所行之事，属随“时”“制器尚象”的范畴。谢祥荣先生说“器”有“器物与创立

---

① 《汉语大字典》（四）第2410页。

② 《汉语大字典》（四）第2410页。

法度”两义。^① 所以《礼记·礼运》说：“夫礼，先王以承天之道，以治人之情。”“礼义以为器，故行事可考也。”

象数本源于天文，象数的研究，就是对天道的研究。即使在现代，天文学研究成果都被看作是自然科学的核心，是自然灾害必须研究的课题。有人认为，研究象数，只会把易学研究领入死胡同，不会有结果，那是因为他们不清楚象数的本源。其实对象数的研究会带来巨大的经济价值，五运六气学是具体的应用。

卦象系统是相对“静”的一面，筮数系统是相对“动”的一面，这一动一静便产生了无限生机。动为阳，静为阴，所谓“一阴一阳之谓道”也。

64卦384爻，与闰年的13个月384天相合，可以说它是一部历谱，而系辞则是其历注。系辞中的吉凶悔吝，即属古代历注的内容。前文已阐明，筮数用的即是60甲子历。这样看来，《易经》确实是一部中国古代的历学之书。^②

《汉书·律历志上》说“推历生律制器”莫不用“大衍之数”。为什么“制器”要用大衍历数？因为此“器”字非指器物，而是指依时创立的礼制、法度。系辞就是历注，《易传》也是历注，如《大象》说：

先王以明罚勅法（噬嗑）。

君子以明庶政（贲）。

君子以制数度，议德行（节）。

君子以治历明时（革）。

后以施命诰四方（姤）。

君子以非礼弗履（大壮）。

先王以茂对时育万物（无妄）。

① 谢祥荣：《周易见龙》第35页，巴蜀书社，2000年。

② 中国古代的历史有历法、历谱、历书之分，详见江晓原《天学真原》。

先王以至日闭关，商旅不行，后不省方（复）。
这些都是对古代法律制度按时而行的说明。

第五节 文字系统——义理系统

系辞包括象辞（即卦名）、卦辞、爻辞三部分，是对卦象和筮数的说明，阐发卦象和筮数的内在涵义，故称义理系统。阐发筮数的时空意义，说明象的地点、物及缘由。如《系辞传》说：

系辞焉，以尽其言。

系辞焉，而命之，动在其中矣。

系辞焉，明吉凶。

系辞焉，以断其吉凶。

系辞焉，所以告也。

就是说，用文字语言阐尽象数系统中所存的内涵，告诉人们其中的吉凶，什么是吉，什么是凶，从而达到趋吉避凶的目的。如《系辞传》说：

极天下之赜者存乎卦。鼓天下之动者存乎辞。化而裁之
存乎变，推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，
不言而信，存乎德行。

这段传文告诉我们系辞要说明些什么问题，即阐述卦象中所含天下杂乱的事物，即万事万物；阐述筮数中时间的变通规律；阐述人法事物规律的行为。概言之，系辞的作用就是“明于天之道，而察于民之故”。这里“明于天之道”是对象数本源于天道的阐述。明白了天道，顺天作事，即所谓“察于民之故”。姚配中：“故，事也。”《易经》大有卦上九爻辞将此概括为“自天祐之，吉无不利”。自，连词，表示原因，相当于“因为”。《系辞传》对此的解释谓：“祐者，助也。天之所助者，顺也。”就是说，因

为能顺天行事，故无不吉利。《象传》释为“顺天休命”。休训养。这种人“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神（即归伸、屈伸意）合其吉凶”的思想贯穿《易经》之始终，是《易经》的主体思想。这样的“大人”完全与天道规律应合，还有什么事情作不好呢？即所谓“先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎！”可知“自天祐之”之说，并不是敬鬼神的迷信之言。

李镜池先生将卦爻辞分为象辞、叙辞、占辞三类，^① 谢祥荣先生又加入验辞一类。谢祥荣先生认为，系辞的结构一般表现为“象辞——叙辞——占辞——验辞等四个基本成份”，“称之为卦、爻辞的主体结构”。“象辞是系辞结构的首要成份，一般表现为卦、爻辞的时空描述，其所蕴含的物理关系及事理关系，是进行占断的逻辑起点”；“叙辞是关于行筮的时间、地点、缘由的说明，一般置于象之后，占辞之前，具有时空定位与事理定性的性质”；“占辞，这是系辞中最具有逻辑意义的部分，它立足于对卦、爻象及卦、爻辞所蕴含的物理或事理的逻辑关联的推导，又表现为对行为取向的价值评判，因而是《易经》作者的价值观念与政教意认的集中体现，也是我们理解和把握《周易》主旨的关键所在”；“验辞，这是对占断的验证情况的记录”。^② 此说是有道理的，读者可参之。

《易经》的“义理”，用现代的说法是哲学之理，即哲理，是通过象辞、卦辞、爻辞表达出来的，依象数而论天人之际的哲理。

汉代去古不远，尚知象数本天道之源，所以多通过象数阐述天文、物候与阴阳灾异之“义理”。

---

① 李镜池：《周易探源》，中华书局，1978年。

② 《周易见龙》第207页。

朱伯崑教授认为，卦爻辞反映出了天道和人事具有一致性，人的生活遭遇可以转化、对人的行为进行劝戒的世界观。^①可知卦爻辞就是从义理角度对卦爻象数进行诠释的。所以张其成教授说：“卦名是对易卦‘义理’所作的高度概括，是对易卦‘义理’所作的第一次解读”，“卦爻辞是对卦爻象的第二次解读。”^②此说甚是。《易传》在这一基础上，更深入明白的作了系统阐发，故张其成教授说：“卦爻辞与卦名共同组成了易学第一级‘义理’系统”，“《易传》是易学的第二级‘义理’系统。”^③

第六节 象数与义理

前文已经讲述过，象数是《易经》最基本的组成部分，没有象数，《易经》就不复存在。象数本于天道。义理是对象数系统的阐发探索，没有象数，义理就成了无根之树，或无源之水，或空中楼阁，就失去了它形成和存在的基础。“象数”是“扫”不得的。义理是象数的升华，象数中涵括的自然界和人类社会的变化规律，就是通过系辞阐发出来的，如果没有系辞对义理的阐发，象数就是一潭死水没有活力。张其成教授说的对，“象数为《周易》之体，义理为《周易》之用”，“‘象数’是‘义理’的基础和前提，‘义理’是对‘象数’的解读和发挥”，“以象数为形式，以义理为内涵，是易学的基本特征”，“将象数和义理分割开来，舍弃一面，单论另一面，都不是易学”。^④

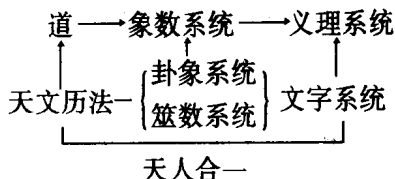
① 朱伯崑：《易学哲学史》第一卷，第17—20页，华夏出版社，1994年。

② 张其成：《易道：中华文化主干》第75—77页，中国书店，1999年。

③ 张其成：《易道：中华文化主干》第75—77页，中国书店，1999年。

④ 《易道：中华文化主干》第77—85页。

天文历法，即天学，是象数之本，一本二分，即是哲学中的一分为二。然后卦象和筮数又合一于系辞，是哲学中的合二为一。现表示如下：

《系辞传》对此阐述的明明白白，如云“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化”，卦画是隐晦的符号，其中有“失得”、“忧虞”、“进退”、“昼夜”之象的喻示，却是靠“系辞”阐发出来的，其用辞有“吉凶”、“悔吝”、“刚柔”、“变化”，通过卦、爻之动，反映探索天、地、人“三极之道”变化的规律。君子如何效法天道而行人事呢？《系辞传》是这样回答的，谓“是故君子所居而安者《易》之序也，所乐而玩者爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以‘自天祐之，吉无不利’。”所谓“《易》之序”，就是指《易经》六十四卦的次序，据《序卦传》所言，一卦有一卦的时位。就六十四卦言，每一卦都是动态的，变化的。就一卦言，卦是静的，爻是动的、变化的。“居而安”是静，“乐而玩”是动。所以，君子处在什么地位，就要安于什么地位，言行不出其位。在这个时“位”，该有什么行为，就要仔细玩味爻辞。“观其象而玩其辞”，是指卦爻象系统及其说明。“观其变而玩其占”，是指筮数系统及其说明。“《易》与天地准”，《易》反映的是天道规律，君子能够按照《易经》所反映的天道行事，就能趋吉避凶，没有不利，故曰“自天祐之”。用《系辞传》的话说，谓“祐者助也，天之所助者顺也，人之所助者信也，履信思乎顺，又以尚贤也。是以

‘自天祐之，吉无不利’也。”顺天道就得到天助。

卦画取象，所谓“易者象也”。爻源于山头历，故“效天下之动者也”。然而“爻象动乎内，吉凶见于外，功业见乎变，圣人之情见乎辞”。朱熹：“内，谓蓍卦之中。”即筮算过程中。外指“系辞”，不在卦画中，所谓“系辞焉而明吉凶”。“变”指筮算。“辞”指系辞。

统合上述可知，象数与义理是不可分割的。象数是体，义理是用，体用合一，不可分离。

张汉先生说，日月地反映出来的是“象”和“数”，社会人事反映出来的也是“象”和“数”，统称为“卦”。“卦”是天体自然现象和“人类现实存在的本身”。^①天道与人事也是合一的。

第七节 《周易》是一部历学书

从以上对《周易》结构内容的分析得知，卦象和筮数本源于历法，反映的是天道规律，而系辞文字系统则是对天道规律以及人们在天道规律中生活活动的阐发。由此可知，《周易》主要有两方面的内容：其一，是天道；其二，是人事。所谓天道主要是指日、月、地五星的运行规律，而二十八宿为其舍，有日月视运动天象图为证。水旱灾害的形成本源于此。可见日、月运动规律是《周易》的基石，也是组成象数系统的骨架；离开了日、月之象，《周易》就变成了无本之木，或无源之水；就失去了它形成和存在的基础。所谓人事也有两方面的内容：其一，是叙辞所记人们的社会生活，包括生产、商旅、婚姻、祭祀、征伐等多方面的内容；其二，是占辞所判断的吉、凶、悔、吝等内容。对《周

---

^① 《易学启门键》第566页。

易》这两方面的内容,《系辞传》概括地说:“天垂象,见吉凶,圣人象之。”天象反映的是天道规律,天道给自然界播下了吉凶灾害,圣人要顺应天道而趋吉避凶,要发挥人的主观作用。这样就很自然地把天道和人事这两方面综合到一起,形成了一个统一的整体,达到了天道和人事浑然一体的地步。但是,天道始终是第一义的,是起决定作用的;而人事是始终是第二义的,是从属的;天道是本,人事是末;天道是体,人事是用;有了天道所显示的吉凶征兆,才有人事的吉凶。但“圣人”却能顺应天道,因势利导,趋吉避凶,发挥了人的主观能动性。

综上所述可知,《周易》构筑起来的体系,一言一蔽之,就是一个天人合一论的体系。过去,人们在探讨中国历史上的天人合一论思想的渊源的时候,往往注意到《洪范》、《左传》、《国语》和《战国策》,其实,在今天看来,《易经》一书才是一部最完整的天人合一论的理论体系。^①天人合一论体系,把人和天道看作是一个统一体,强调人和天道的和谐,一致和统一,顺应天道,不要违背天道规律,但不是把人完全置于消极被动的地位,使人丧失主人翁感,而是要趋吉避凶,发挥人的主观能动性。

《易经》的天人合一论的根本目的,在于谋求并保持天和人的和谐、一致和统一;在于谋求并保持人类自身的和谐、一致和统一。人和自然环境的密切关系,今天才引起我们足够的重视,而《易经》却早已阐述了。《易经》天人合一论的思想,具有十分重要的积极意义,这一思想是中华文化的主干。至此我们肯定地说,《易经》是一部“究天人之际,通古今之变”的书,研究如何在顺应天道的情况下谋求人类的生存与发展。

《彖传》是最早解说《易经》的作品,作者深知《易经》的本源,所以其解说多从天道和人事立言。

---

① 参乌恩溥:《周易——古代中国的世界图式》,吉林文史出版社,1989年。

论天道首先强调的是日月，曰“大明终始”、“日月不过”、“日月得天”、“日中则昃，月盈则食”。因为《易经》所贵之“时”，是由日月运动表现出来的。这种运动是有周期循环规律性的，故曰“大明终始，六位时成”、“终则有始，天行也”、“消息盈虚，天行也”、“反复其道，七日来复，天行也”、“天地之道恒久而不已……终则有始”。高亨先生说：“有往必有复，往复循环，乃天地之中心规律。”^① 筮的过程就是推演天道的循环规律。

《四库全书总目提要》说：“夫易者，推天道以明人事者也。”这在《彖传》中表现得非常突出，如曰“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也”，“天地养万物，圣人养贤以及万民”、“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人”、“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒，圣人以顺动，则刑罚清而民服”。都是先明天道，后及人事，充分体现了天人合一的思想观念。

不只是《彖传》认为天人合一论是《易经》的主旨、灵魂，《象传》《文言传》也是如此认识。《大象传》的前句往往是讲天道，而后句则多讲人道。人道从天道而来，天道与人道应合为一体。如谓：

天行健，君子以自强不息。

地势坤，君子以厚德载物。

天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

天地不交，否。君子以俭德避难，不可荣以禄。

雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

雷在地中，复。先王以是日闭关，商旅不行，后不省方。

雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

---

^① 高亨：《周易大传今注》第241页，齐鲁书社，1979年。

天下雷行，物与，无妄。先天以茂对时育万物。

雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

《文言传》甚至对《易经》中天人合一论作了高度概括性的总结，谓：

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

天人合一的思想也同样贯穿于《说卦传》《序卦传》和《杂卦传》中，就不一一论之了。

天人合德的思想贯穿《易经》之始终，无处不见，无处不在，详见经文的解读，在此就不举例了。

《易经》是一部研究天人之学的书，而天人合一的思想正是古代中国历法的基础。古代中国历法研究“人如何与天共处，即如何和天之意、得天之命，如何循天之道，邀天之福。”^①如《汉书·艺文志》说：

天文者，序二十八宿，步五星日月，以吉凶之象，圣人所以参政也。

这就是古代中国“天文”的性质，它影响着中国社会传统文化几千年。又如《后汉书·律历志》说：

夫历有圣人之德六焉，以本气者尚其体，以综数者尚其文，以考类者尚其象，以作事皆尚其时，以占往者尚其源，以知来者尚其流。大业载之，吉凶生焉，是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也。

这不正是《系辞传》所说“《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占”的内容吗？所以我说，《周易》是一部古代中国天文历法书，即历学书。

---

① 江晓原：《天学真原》第10页，辽宁教育出版社，1992年。

象数是天文历法之体，系辞是历注，说明在什么时间（由天象历法定）该做什么事、不该做什么事，做什么事吉，做什么事凶。汉代的卦气说明明确无误的反映了这一真实内涵。

一提起《易经》，人们就会说它是一部卜筮书。那么“卜筮”的意思是什么呢？《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王所以使民信时日，敬鬼神，畏法令也，所以使民决嫌疑，定犹豫也。”看来卜筮的关键是“使民信时日”，而“时日”即是历法的内容。

说《周易》是一部中国古代历学书，人们可能还有疑惑。那么我们不妨分析一下古历的内容。

古历，既不是单指我们今天日常使用的日历牌之类的东西，也不是单指历算家编制的“历法”，还包括有大量的注释——关于人事的吉凶宜忌等。“历法”和“历注”是古历学的核心内容，因为它是为皇家服务的。为老百姓服务的日历牌是次要的。关于这方面的分析，江晓原《天学真原》有之，可参阅。

历注中注明，什么时间宜作什么事及忌作什么事，同一件事在什么时间宜作、什么时间忌作，宜作则吉，忌作则凶。由此可知，中国古代的历学研究的目的，是把人类的各种人事活动及其思想观念都嵌入到大自然的运行轨道规律中，实现推演的可行性。虽然天道是第一义，人事次之，但天道是客体，人事是主体，所以古历学都以历注吉凶宜忌为主体。我们举清代的历学书《钦定协纪辨方书》说明于下，此书开篇第一、二卷说明历学的本原，其中列出 30 多个条目，包括河图、洛书、先天八卦、后天八卦、十干、十二支、十二律、二十八宿、甲历、纳甲、纳言、五行、四序、二十四节气、二十四方位、六辰、三合、六合、十二辰、十二月辟卦、游年变卦等等，^① 这些都是易学的内

---

^① 李光地等：《四库术数类·丛书·钦定协纪辨方书》，上海古籍出版社，1994 年。

容，说明历学所本者是易学。在此本原基础上方注明宜忌。《易经》的系辞文字系统就是明显的历注吉凶宜忌内容。卦者，时也，求得什么卦就代表一定的时间，系辞说明在这个时间内宜作什么忌什么，是吉是凶。如屯卦辞曰“元亨利贞，勿用有攸往，利建侯”，“勿用”者忌，“利”者宜。讼卦辞曰“有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川”，宜“见大人”，是吉。忌“涉大川”，是凶。宜此不宜彼。咸卦六二爻辞曰“咸其腓，凶。居，吉”，蹇卦辞曰“利西南，不利东北”，等等，这不是历注是什么？

历学上通天文，下贯人事，所以可涵括哲学、历史、占筮、科学等等，而哲学则不能涵括之。

第八节 《周易》卦爻辞中的天文历法

《周易》卦爻辞曾多处讲到日月运动，如小畜、归妹、中孚三卦都提到“月几望”，帛书作“日月既望”，“既望”是西周铜器铭文所记月相的名称：“初吉”、“生霸”、“既望”、“死霸”等，可知在西周已有“月相四分”的天文学中的月相4特征点概念。明夷卦上六曰“不明，晦”，明夷上卦为坤，坤为三十晦象，是月晦日。

丰卦中提到的“日中”，离卦提到的“日昃”等则是对日运动的描述。《周易》卦爻辞中更是多次提到“年”的概念。年、月、日是制订历法的三要素。

《彖传》训乾为“大明”，大明即太阳。说明《周易》开篇即讲太阳运动。卦辞“元、亨、利、贞”，训春、夏、秋、冬，正是讲述太阳运动的4特征点现象，同于4月相特征点。《彖传》讲“大明终始”的太阳循环运动，就是对“用九，群龙无首”的

解释。这里的终则有始，与复卦“反复其道”是一个意思。终则有始，即日月会的晦日，是讲日月的5年周期律。《系辞传》称此为“原始反终，故知死生之说”。并说：“《易》之为书也，原始要终以为质也。”韩康伯注：“质，体也。”终而复始，死而复生，是新一代生命的开始，这就是《周易》实质。

前文已讲过，乾卦“六龙历”，来源于古老的山头历。六龙历的发明者，是伏羲太昊氏。《左传》说：“太昊氏以龙纪。”

《周易》三次提到“西南”“东北”（坤、蹇、解三卦）方向，肯定明白“东南”“西北”方向，这正是冬至、夏至日出入的地点。说明《周易》作者知道日月视运动天象图及山头历。冬至日出巽，在辰巳，故革卦曰“巳日乃革”，《象传》释为“君子以治历明时”。而且革卦正处在“大衍之数”“其用四十九”的卦序上。其用49为一年360天，正是六十甲子历的周期。由卦爻辞的“先甲三日”“后甲三日”“先庚三日”“后庚三日”知当时用的正是六十甲子历。节卦处于60特征点的卦序上，周天一大周期，故《象传》曰“其道穷也”“天地节而四时成”。“穷”训终。接下去是中孚卦，一个新甲子周开始。所以《易纬·稽览图》说：“甲子卦气起中孚。”又与54月相特征点周相应的是卦序为54的归妹卦，故《象传》说：“归妹，天地之大义也。……归妹，人之终始也。”

另外，我还发现观卦中的立杆测日影记载，贲卦对火历的记载，明夷卦对昏中星的记载。64卦都是历，见后原文注解。

这些天文历法的内容，是《周易》建构的重要基础，反映了古代中国的科学成果。足见日月五年周期律的重要性。古人曰“日月为易”，其深刻内涵是不容忽视的。

第九节 卦历的掌管人——圣王

卦、爻起源于历法，《易经》是一部历学书，前文已讲明白。那么中国传统历法的性质与功能是什么呢？请看以下古籍对此的论述：

盖黄帝考定星历，建立王行，起消息，正闰余，于是有天地神祇物类之官，是谓五官，各司其序，不相乱也。民是以能有信，神是以能有明德。民神异业，敬而不渎，故神降之嘉生，民以物享，灾祸不生，所求不匮。（《史记》卷二六历书）

尧复遂重、黎之后，不忘旧者，使复典之，而立羲和之官，明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无夭疫。年耆禅舜，申戒文祖云：天之历数在尔躬！舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。（同上）

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之长，以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会，凶阨之患，吉隆之喜，其术皆出焉，此圣人知命之术也。（《汉书·艺文志》数术略历谱类跋）

夫历有圣人之德六焉；以本气者尚其体，以综数者尚其文，以考类者尚其象，以作事者尚其时，以占往者尚其源，以知来者尚其流，大业载之，吉凶生焉，是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也。（《后汉书》卷十三律历志下）

然则观象设卦，扞闰成爻，历数之原，存乎此也。……至于寒暑晦明之征，阴阳生杀之数，启闭升降之记，消息盈虚之节，皆应躔次而无湮流，故能该浹生灵，堪与天地。

(《晋书》卷十七律历志中)

由上述可知，历法是推测“凶阨之患，吉隆之喜”的“圣人知命之术”。这里的“知命”，就是孔子在《论语·为政》中说的“五十而知天命”（五十正象大衍之数）的意思。“天命”是自然规律，即天道自然规律，是不以人的意志所能改变的客观必然性，不是上帝的旨意。“圣人知命之术”，是说历法是圣人掌握天道规律而安排人类社会活动的技术。这与《汉书·艺文志》所说“天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象，圣王所以参政也”是一个意思。《系辞传》说“天垂象，见吉凶，圣人象之”，也是这个意思。就是说，在古人看来“历法”和“天文”都是沟通天人合一之术。在古代“天文”与“历法”总是紧密结合在一起，不能分开。现代人对历法所作的定义，也没有超出这个意思。如《中国古代历法》说：“所谓历法是，顺应天行，制订年、月、日、时的配合规则，预期天象的回复，季节时令的交替，使人类社会的各类活动（如社交、耕种、渔牧、狩猎、航行、营建修缮及人们的作息制度等）有所遵循，井然有序。”^① 由天道而安排人事，这就是制订历法的目的。

在古代中国，只有圣王才能掌管历法，制订历法是圣王的职责，臣民是不得过问的。伏羲观天象，神农氏：“以火纪时”，黄帝“迎日推策”，帝喾“历日月而迎送之”，尧帝“钦若昊天”。尧让位于舜时说：“咨尔舜，天之历数在尔躬。”（《论语·尧曰》）之后“舜亦以命禹”。说明古代中国的帝王是“历数”在身者。掌管历法既是帝王的职责，也是帝王权力的基本标志。

古代中国历法的载体就是八卦，伏羲观象而作八卦，说的就是这个意思。卦爻源于历法，掌管历法的人，也就是掌管八卦的人。如说伏羲作八卦为《连山》，黄帝演之为《归藏》，神农（列

---

^① 崔振华、李东生：《中国古代历法》引言，新华出版社，1992年。

山氏)演之为《周易》，并为夏、商、周三代帝王所沿用。^①又说伏羲重卦，神农重卦。夏启重卦、文王重卦，我认为，“重”字非重叠之义，乃重新之义，就是改历朔的意思。

历注就是规定帝王按时行事，指导安排军国大事。

历法为帝王所垄断始于什么时候呢？《国语·楚语下》是这样说的：

昭王问于观射父曰：“《周书》所谓重、黎实使天地不通者，何也？若无然，民将能登天乎？”

对曰：“非此之谓也。古者民神不杂。民之精爽不携贰者，而又能齐肃衷正，其智能上下比义，其圣能光远宣郎，其明能光照之，其聪能听彻之，如是则明神降之，在男曰覲，在女曰巫。是使制神之处位次主，而为人牲器时服，而后使先圣之后之有光烈，而能知山川之号、高祖之主、宗庙之事、昭穆之世、齐敬之勤、礼节之宜、威仪之则、容貌之崇、忠信之质、禋洁之服，而敬恭明神者，以为之祝。使名姓之后，能知四时之生、牺牲之物、玉帛之类、采服之仪、彝器之量、次主之度、屏摄之位、坛场之所，上下之神，氏姓之出，而心率旧典者为之宗。于是乎有天地神民类物之官，是谓五官，各司其序，不相乱也。民是以能有忠信，神是以能有明德，民神异业，敬而不渎，故神降之嘉生，民以物享，祸灾不至，求用不匮。及少皞之衰也，九黎乱德，民神杂糅，不可方物。夫人作事，家为巫史，无有要质。民匮于祀，而不知其福。烝享无度，民神同位。民渎齐盟，无有严威。神狎民则，不蠲其为。嘉生不降，无物以享。祸灾荐臻，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正

---

^① 黄寿祺等：《周易研究论文集》（第一辑）第147页，北京师范大学出版社，1988年。

黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎，是谓绝地天通。其后，三苗复九黎之德，尧复育重、黎之后，不亡旧者，使复典之。以至于夏、商，故重、黎氏世叙天地，而别其分主者也。”^①

在这里记述了上古已有专职的“巫”以通天地人神，而巫分“五官”，分管五方五时之序。说明少皞以前已有五方观念，大概五行周期律已产生。到了少皞时乱了这一章法，家家有巫史，人人可通天地人神，失去了巫的权威性，致使社会秩序陷入混乱，实质是历法失准。于是颛顼帝下令结束人神不分的历史，规定大巫重管天上的事、黎管地上的事。重为“南正”司日月管阴阳历法，而为帝王军国大事服务。黎为“火正”司大火管火历，而为百姓农业服务。从此天文历法两分而有历法与历谱之别。

---

^① 薛安勤等注译：《国语译注》第712页，吉林文史出版社，1994年。

第三章 天人合一论——中华文化的主干

《易经》的核心内容是天人合一论，《易传》对这一核心主体作了深入明确的阐述。如《系辞传》说：

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。

《说卦传》说：

昔者圣人作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。

这就将《易经》的实质内容概括为天地人统一的三才之道、三极之道。天地合气才能生万物，所以天地之道可合称为天道，成为天人之道。天人之道，即天人合一论。这种将天道和人道合而为一，以天地之道作为人类行为的准则，历代易学家都作了阐发，无论是道家，还是儒家，对中国文化及中国人的世界观发生了深刻而长远的影响，成为中华文化的主干。张其成教授说：“天人问题，即‘道’的问题（包括天道、地道、人道——三才之道），是中国古代哲学的基本问题。”^①因此他概括地说：“‘易道’正是通贯儒家、道家的中华大道，是中国文化的主干，是中华民族的精神支柱！”^②天人合一论之所以能成为中华文化的主干，因为它符合统治者的需要。不是统治者的需要，就不能成为中华传统

---

① 《易道：中华文化主干》第136页，总序。

② 《易道：中华文化主干》第136页，总序。

文化的主干。

第一节 究天人之际，通古今之变

《易经》的核心内容，可以用司马迁的一句说表达出来，谓“究天人之际，通古今之变。”^①那么“究天人之际”是为了什么呢？《汉书·艺文志》说：

天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象，圣王所以参政也。

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之辰，以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会。凶厄之患，吉隆之喜，其术皆出焉，此圣人知命之术也。

原来研究天人之道，是为了统治者治国施政用的。所谓圣人“知天命”就是指知道天道规律，并无迷信色彩。《荀子·天论》说：“明于天人之分，则可谓至人。”至人，也圣人一类，他们懂天道知人道，言天征人，言古验今。扬雄在《法言·五百》中说：

或问：“圣人占天乎？”曰：“若此，则史也何异？”曰：

“史以天占人，圣人以人占天。”

“史”指“大史”，《周礼·春官》设“大史”一职。《左传·桓公十七年》说：“大史，日官也。《春秋传》曰：‘天子有日官，诸侯有日御。日官居卿以底日，礼也。日御不失日，以授百官于朝。’”杜预《集解》以为：“日官、日御，典历数者。”又说：“日官，天子掌历者，不在六卿之数而位从卿，故言居卿也。底，平也，谓平历数。”可知“大史”与“圣人”都是研究天人之学

---

^① 《汉书·司马迁传》报任少卿安书。

的人。？“以天占人”，就是以天道推明人事。“以人占天”，就是以人事而不能违天道。

司马迁在《太史公自序》中说：

礼乐损益，律历改易，兵权山川鬼神，天人之际，承敝通变，作八书。

《礼记·礼运》说礼通天人之学，谓“夫礼，先王以承天之道，以治人之情。”《汉书·礼乐志》说：“天禀其性而不能节也，圣人能为之节而不能绝也，故象天地而制乐，所以通神明，立人伦，正性情，节万事者也。”说明“礼乐”“律历”都是通天人之学的。《史记》中的“八书”是：礼书、乐书、律书、历书、天官书、封禅书、河渠书、平准书。除河渠书、平准书二书讲地道外，其余六节都与天道有关，其内含人道。总之是研究天人之学的书。

《汉书·艺文志》数术略下载如下六类书籍：

天文，22家419卷。

历谱，18家566卷。

五行，21家653卷。

蓍龟，15家485卷。

杂占，18家312卷。

形法，6家122卷。

在这六类之中，无一不与天人之学有密切联系；其中天文、历谱、蓍龟三类更是《易经》的基本内容。班固在数术六类之后跋语中说：

数术者，皆明堂羲和史卜之职也。

《白虎通》卷二辟雍说：“天子立明堂者，所以通神灵，感天地，正四时，出教化，宗有德，重有道，显有能，褒有行者也。”或谓“告朔行政，谓之明堂。”可知“明堂”是研究天人之学的场所。《尧典》记载羲和是掌天文的。前文已说过，史卜也是掌天文历法者。

古人非常重视天人之学的研究，而贯通天人之学的纽带却是历法，在易学中的专用名称是筮数。江晓原先生在《天学真原》中说：

古代中国历法全力研究日、月、五大行星这七个天体的运行规律，最根本的目的，可归结为如下两项：

推算、预报交食（日食、月食）。

推算、预报行星运动。^①

而推算预测天体运行规律与位置的目的，是预知可能由天体运行引发的自然灾害，即吉凶，以便提前作好防灾的准备。

而《史记·天官书》是司马迁记载天人之学的专篇论著，江晓原先生根据占辞的性质分为 20 类。^②

分类项目	占辞数目
1. 战争	93
2. 水旱灾害与年成丰歉	45
3. 王朝盛衰治乱	23
4. 帝王将相之安危	11
5. 君臣关系	10
6. 丧	10
7. 领土得失	8
8. 得天下	7
9. 吉凶（抽象泛指者）	7

---

① 江晓原：《天学真原》第 153 页，辽宁教育出版社，1992 年。

② 《天学真原》第 232 页。

10. 疾	5
11. 民安与否	4
12. 亡国	4
13. 土功	3
14. 可否举事	3
15. 王者英明有道与否	2
16. 得女失女	2
17. 哭泣之声	2
18. 天下革政	1
19. 有归国者	1
20. 物价	1

“这里可以看到两点特征。首先，前三类占辞竟占了全部二十类占辞总数的 67%，表明战争、年成、治乱这类主题受到特殊重视的程度。其次，全部占辞中，没有任何一类、任何一条不属于军国大事的范围之内。”而军国大事都是统治者的事，表明天人之学的最终目的是为治国服务的。不过《易经》强调的是治未乱，《天官书》突出的是治已乱。治未乱才是理想的治理方法。

第二节 中国帝王治国的纲领

《易经》为什么能雄居十三经之首？秦始皇焚书为什么不焚《易经》？就是因为它是研究天人之学的书，统治者的宝典。《史记·太史公自序》云：

尝窃观阴阳之术，大祥而众忌讳，使人拘而多所畏；然其序四时之大顺，不可失也……

夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教会，顺之者昌，逆之者不死则亡。未必然也，故曰“使人拘而多畏。”夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也，弗顺则无以为天下纲纪，故曰“四时之大顺，不可失也。”

“阴阳之术”即《易经》天人之学，司马迁说此“为天下纲纪。”《汉书·艺文志》说：“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时。”《史记·天官书》太史公说：

自初生民以来，世主曷尝不历日月星辰？及至五家、三代，绍而明之，内冠带，外夷狄，分中国为十有二州，仰则观象于天，俯则法类于地。天则有日月，地则有阴阳。天有五星，地有五行。天则有列宿，地则有州域。三光者，阴阳之精气，本在地，而圣人统理之。

“世主”指历代的帝王，他们都是通晓天道的。李淳风《乙巳占》自序云：

昔在唐尧，则历象日月，敬授人时；爰及虞舜，在璇玑玉衡，以齐七政。暨乎三王五霸，克念在兹，先后从顺，则鼎祚永隆；悖逆庸违，乃社稷颠覆。是非利害，岂不然矣。斯道实天地之宏纲，帝王之壮事也。

“历象日月，敬授人时”，这种天人之学是历代帝王重视的头等大事。不信请看《史记·五帝本纪》所载五帝最重要的功绩就是对天人之道的研究，谓：

（黄帝）获宝鼎，迎日推策。举风后力牧、常先大鸿以治民，顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。时播百谷草木，浮化鸟兽虫蛾，旁罗日月星辰水波土石金玉，劳勤心力耳目，节用水火材物。

之后叙颡项的功绩是“载时以象天，依鬼神以制义，治气以教

化，洁诚以祭祀”（《史记·历书》记颛顼“命南正司重司天以属神，命火正黎司地以属民”），帝喾则是“历日月而迎送之，明鬼神而敬事之”，帝尧“乃命羲和，敬顺昊天，数法日月星辰，敬授民时，”推算出“期三百六十有六日，以闰月定四时成岁”的历法。又曰“舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璇机玉衡，以齐七政。”所以江晓原先生说：

古代中国人心目中第一号的圣明帝王在位期间，除了关心天文学，竟然再没有任何政绩值得一提了；那第二号圣明帝王摄政之初，竟然别的什么事都不管，首先亲自去从事天文学活动了；而文明的创始人伏羲的第一件功劳，不是去解决人民的衣食住行问题，却是去搞天文学！

由此可知，天人之学对统治者的重要性，他们研究天文学的目的，是顺天道以施政治国理民。这种现象一直延伸到清朝，占居几千年的统治地位。

第三节 天人合一的模型建筑——明堂

天人合一思想是古代中国帝王治国理民的工具，为此他们还建筑了天人合一的象征物——明堂。

明堂一词最早见于《左传·文公二年》：

暉曰：《周志》有之，勇则害上，不登于明堂。

虽然据史籍记载，明堂之名始于西周，但可上溯到神农、黄帝时代。“根据报道，我国考古工作者在辽宁省凌源县牛梁河原始母系氏族社会的遗址中，已经发掘出明堂的建筑遗迹。这说明明堂在原始氏族社会确实已经存在了。”^①《周礼·考工记·匠人》说：

---

^① 《周易：古代中国的世界图式》第132页。

夏后氏世室……殷人重屋……周人明堂。

商人把明堂叫做重屋，夏人叫作世室。《淮南子·主术训》说：

昔者神农之治天下也，神不驰于胸中，智不出于四域，怀其仁诚之心，甘雨明降，五谷蕃植。春生夏长，秋收冬藏，月省时考，岁终献功，以时尝谷，祀于明堂。

《素问·五运行大论》说：

黄帝坐明堂，始正天刚，临观八极，考建五常，……

《管子》说：“黄帝立明堂之仪，舜有告善之旌，汤有总街之匡，武王有灵台之候。”^①《艺文类聚》卷三十八引《尸子》说：“黄帝曰合宫，有虞曰总章，殷人曰阳馆，周人曰明堂。”^②

说明“明堂”为历朝帝王之堂室。关于明堂的结构与性质，叶舒宪《中国神话哲学》^③中有专章论述，明堂的结构可归纳如下几点：

一、明堂建于国都南郊外，别称辟雍。

二、明堂的外形为上圆下方，是一种高台建筑，东西南北四方皆有门，外围有水环绕。

三、明堂的俯视形状为一长方形建筑群，其东西边略长于南北边。内部结构如下图：

从明堂图看其内部结构，是按《洛书》的格局安排。明堂有九室，每室四户，八牖，共计三十六户，七十二牖。东、南、西、北四方正位上，各有一间正室，东曰“青阳”，西曰“总章”，南曰“明堂”，北曰“玄堂”。四间正室的两侧各有一个侧室，称为“个”。这在《礼记·月令》中有明确记载，录出如下：

---

① 叶舒宪：《中国神话哲学》第145页——160页，中国社会科学出版社，1992年。

② 叶舒宪：《中国神话哲学》第145页——160页，中国社会科学出版社，1992年。

③ 叶舒宪：《中国神话哲学》第145页——160页，中国社会科学出版社，1992年。

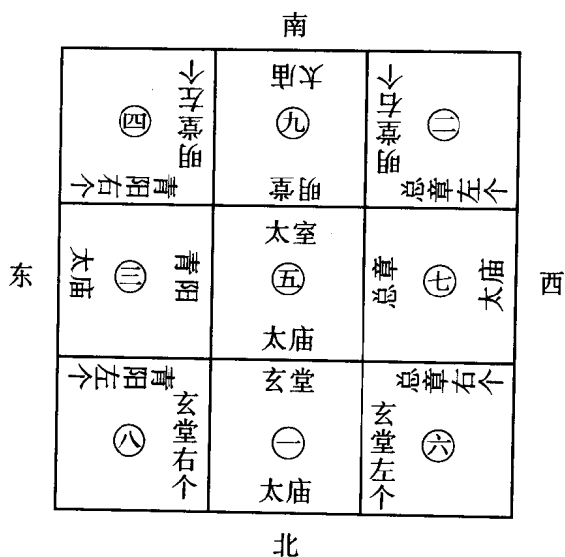

图 3—1 明堂图（面外分左右）

孟春之月，天子居青阳左个。
 仲春之月，天子居青阳太庙。
 季春之月，天子居青阳右个。
 孟夏之月，天子居明堂左个。
 仲夏之月，天子居明堂太庙。
 季夏之月，天子居明堂右个。
 中央土位，天子居太庙太室。
 孟秋之月，天子居总章左个。
 仲秋之月，天子居总章太庙。
 季秋之月，天子居总章右个。
 孟冬之月，天子居玄堂左个。
 仲冬之三，天子居玄堂太庙。
 季冬之月，天子居玄堂右个。

(《周礼·春官·大史》：“闰月诏王居门终月。”《说文》：告朔之礼，天子居宗庙，闰月居门中。闰从王在门中。)

《吕氏春秋》也是按十二月记载的，称作：

孟春纪

仲春纪

季春纪

孟夏纪

仲夏纪

季夏纪

孟秋纪

仲秋纪

季秋纪

孟冬纪

仲冬纪

季冬纪

《通典》所述的明堂建筑结构就与《易经》紧密结合在一起了，说明古人很清楚明堂原是《易经》天人合一论的模型建筑，谓：

堂方百四十四尺，坤之策也。屋圆径二百一十六尺，乾之策也。太庙明堂方三十六丈，通天屋径九丈，阴阳九六之变，圆盖方载，六九之道，八达以象八卦，九室以象九州，十二宫以应十二辰，三十六户七十二牖，以四户八牖乘九室之数也。户外皆设而不闭，示天下不藏也。通天屋高八十一尺，黄钟九九之实也。二十八柱，列子四方，亦七宿之象也。堂高三尺以应三统，四乡五色，各象其行，外博二十四丈，以应节气也。^①

---

① 引自叶舒宪《中国神话哲学》第152页。

请看，这不是一个小宇宙吗？这个宇宙以太阳为主，《素问》说“天运当以日光明。”所以叶舒宪先生认为明堂之制的实质是“太阳的观测与崇拜仪式。”

关于明堂的功用，古籍多有记载。如《孝经援神契》说：

明堂者，天子布政之宫。上圆下方，八窗四达，在国之阳。^①

《三辅黄图》说：

明堂者，天道之堂也。所以顺四时，行月令，宗祀先王，祭五帝，谓之明堂。^②

《诗·大雅·灵台》小序孔疏引颖容《春秋释例》说：

告朔行政，谓之明堂。^③

《史记·太史公自序》说：

……太初元年，十一月甲子朔旦冬至。

天历始改，建于明堂，诸神受纪。^④

司马贞《索隐》引虞喜《志林》说：“改历于明堂，班之于诸侯。诸侯群神之主，故曰诸神受纪。”

《白虎通》卷二辟雍：

天子立明堂者，所以通神灵，感天地，正四时，出教化，宗有德，重有道，显有能，褒有行者也。

汉代李尤曾作《明堂铭》说：

布政之室，上圆下方。体则天地，在国正阳。窗达四设，流水洋洋。顺节行化，各居其房。春恤幼孤，夏进贤良，秋厉武人，冬谨关梁。

---

① 引自《中国神话哲学》第148页。

② 引自《中国神话哲学》第148页。

③ 引自《十三经注疏》第148页。

④ 《史记》

由上述可知，明堂是仿天道而建的。汉儒桓谭《新论》说：“王者造明堂，上圆下方，以象天地。为四面堂，各从其色，以仿四方。天称明，故曰明堂。”明堂与时令、历法天道密切相关，首重天道，顺天道而布政，这在《月令》有明确记载，现举孟春之月说明于下：

孟春之月，日在营室，昏参中，旦尾中。其日甲乙，其帝太皞，其神句芒，其虫鳞，其音角，律中大蕤。其数八，其味酸，其臭羶，其祀户，祭先脾。东风解冻，蛰虫始振，鱼上冰，獺祭鱼，候雁来。天子居青阳左个，乘鸾路，驾仓龙，载青旂，衣青衣，服仓玉，食麦与羊，其器疏以达。

是月也，以立春，先立春三日，太史谒之天子曰：“某日立春，盛德在木。”天子乃斋。立春之日，天子亲帅三公、九卿、诸侯、太夫以迎春于东郊，还反，赏公、卿、诸侯、大夫于朝。命相布德和令，行庆施惠，下及兆民。庆赐遂行，毋有不当。乃命太史守典奉法，司天日月星辰之行，宿离不贷，毋失经纪，以初为常。

是月也，天子乃以元日祈谷于上帝。乃择元辰，天子亲载耒耜，措之于参保介之御间，帅三公、九卿、诸侯、大夫躬耕帝藉。天子三推，三公五推，卿、诸侯九推。反，执爵于大寝，三公、九卿、诸侯、大夫皆御，命曰劳酒。

是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。王命布农事；命田舍东郊，皆修封疆，審端径、术，善相丘陵、阪险、原隰土地所宜，五谷所殖，以教道民，必躬亲之。田事既飭，先定準直，农乃不惑。

是月也，命乐正入学习舞。乃修祭典，命祀山林川泽，牺牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢，毋杀孩虫、胎、夭、飞鸟，毋麝，毋卵。毋聚大众，毋置城郭。掩骼埋胔。

是月也，不可以称兵，称兵必天殃。兵戎不起，不可从

我始。毋变天之道，毋绝地之理，毋乱人之纪。

孟春行夏令，则风雨不时，草木早落，国时有恐；行秋令，则其民大疫，焱风暴雨总至，藜、莠、蓬、蒿并兴；行冬令，则水潦为败，雪霜大挚，首种不久。

“太史”就是掌筮法的官员，主管天文历法，不但懂天道，还司“典”礼“法”度，专究天人之际，通古今之变。“其数八”是《河图》东方数。这都是筮数的基本内容。以天象言，正月日在营时，日、月、五星、二十八宿定焉。顺天时以动，有三才之道，“毋变天之道，毋绝地之理，毋乱人之纪”。并陈述了在此天道下的气候、物候之宜。在这一思想指导下，天子发布了适宜正月时令的一系列政令：

一、天子迎春东郊，居青阳左个，以顺天道，行赏官员。

二、发布“德和令”，施惠百姓。

三、命令太史“授民时”，不得有误，按时行典礼法度。

四、发布动员春耕生产令，天子官员齐出动，以宣告春耕生产开始。

五、命令主管农业的官员，舍于东郊以顺应时气；令其修土地，审经术，亲自督导民众。依据土地的不同情况种植不同的作物。

六、命令乐正，正六律，人学习舞，以修祭典。

七、命令祭祀山林川泽。禁止以牝畜作牺牲，禁止伐木，禁止捕杀幼小禽畜，以顺应春生。禁止动用劳力修置城郭，以免影响春耕生产。

八、不可用兵。

九、注意气象常与变。

总之，明堂之制是天人合一的产物，是《易经》理论的模式。“明堂所以明道。”（《周书·大匡》）所谓“神道设教”，神为阴阳不测之意，即天道，就是说，以天道而明人事。

乌恩溥说：“可以说，明堂和月令是《周易》的世界图式和天人合一论在社会生活中的体现；而《周易》则是明堂和月令的理论基础。”^①说的很对。明堂模型好比是象数系统，《月令》就是“明堂”的“系辞”。所以，我在解读《易经》的时候，就参照《月令》释译“系辞”，结果使诸多难懂的“系辞”，全然贯通得解。

明堂之制也随社会的发展而发展。在黄帝时代很可能就是一种“四方形高台建筑”，后来发展为在高台上盖起“上圆下方”“四面无壁”的“茅茨蒿柱”明堂。后来由原始的“一室”发展成“五室”和“九室”明堂，并从单一建筑发展成建筑群，并出现了功能上的分化。如魏薛综为张衡《东京赋》作注说：

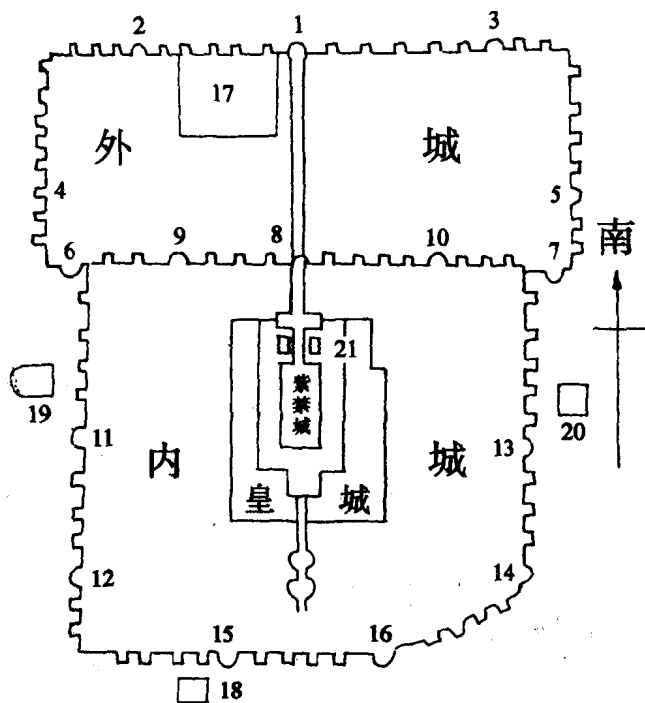
言德阳殿东，有辟雍；于西，有灵台。谓于其上，旺教令者，明堂；太合乐、射乡者，曰辟雍；司历纪、候节气者，曰灵台也。

在这里，天文观测功能和政治统治的象征已明显分开了。^②到了明代，明堂制已发展扩建成一座城市了，那就是北京城。明代北京城的城市规划和布局的指导原则就是天人合一观。下图（图3—2）为明代北京城的示意图：

首先，从内城和外城的格局来看，外城在南，为乾、为天、为阳；内城在北，为坤、为地、为阴；外城呈扁圆形，略宽；内城呈正方形，略窄；外城是内城的屏障。这正是天圆地方，乾坤照应，阴阳合德的象征。体现了太极图的日（天）、地体系观念、外城东南角呈曲折突起伏，代表地户，内城西北角呈洼陷状，代表天门。《素问》说：“天不足西北，故西北方阴也……地不满东南，故东南方阳也。”“天不足西北，左（北方）寒而右（西方）

① 《周易：古代中国的世界图式》第131页。

② 见《中国神话哲学》第145—162页。

1. 永定门	2. 左安门	3. 右安门	4. 广渠门
5. 广安门	6. 东便门	7. 西便门	8. 正阳门
9. 崇文门	10. 宣武门	11. 朝阳门	12. 东直门
13. 阜成门	14. 西直门	15. 安定门	16. 德胜门
17. 天坛	18. 地坛	19. 日坛	20. 月坛
21. 社稷坛			

图 3—2 明代北京城示意图 (乌恩溥)

凉；地不满东南，右（南方）热而左（东方）温。”是太极图阴阳的象征。从八卦布局来看，兑卦位于东南方位，为泽（雨）；艮卦位于西北方位，为山（地）；山高而寒，泽洼而温。天寒凝水为雨，地温水气上升。泽水出于天上所下之雨，地气上升为云

为雨。是天地气交为泰的象征。

《颐·彖传》：“天地养万物，圣人养贤以及万民。”《序卦》：“有天地，然后有万物。”所以，将北京城设计成天地之象，象征天子统治天下万民。

其次，1987年地质矿产部遥感中心研究人员发现，北京城内两条古龙形建筑。一为古建筑旱龙，由故宫建筑群组成；一为古建筑水龙，由中南等四海组成。“古建筑旱龙，从南边的前门到北端的钟鼓楼，长达4.75公里。（9.5里，合九五数）天安门似龙嘴，金水桥是领虬，东西长安街为龙髯，太庙（今劳动人民文化宫）、社稷坛（今中山公园）如龙眼。天安门到午门的通道，一如龙鼻骨。作为龙身的故宫，其四个角楼恰似伸向八方的龙爪，太和殿是居中宝座，煤山（今景山公园）为龙后身隆起部，一条脊椎骨，直通龙尾的钟鼓楼。登景山之颠南望，故宫的金色琉璃瓦恰似龙鳞闪烁，正阳门的瓮城，正如龙衔的明珠（按正阳门的瓮城已拆去）。古建筑水龙，位于古建筑旱龙西侧，半圆形南海酷似龙头，圆圆的瀛台岛如晶莹的龙眼，中海与北海连成龙身，前窄后宽，中海中的一座半岛和北海的琼岛，分布匀当，形似龙的双爪部分，而会刹海作为龙尾，摆向西北方向。水龙也有两条髯，一条是东金水河，另一条是西金水河，现在已经消失了。”^①旱龙象征太极图的阳鱼部分，水龙象征太极图的阴鱼部分，合之是一幅完整的太极图。太极图之外为八卦，乾南（天坛），坤北（地坛），离东（日坛），坎西（月坛）等。

第三，从五坛的设计布局来看，天坛位于象征天圆的外城，为圆形建筑，是天子祭天的地方，其位置和形状，体现了南为天、为乾、为阳的思想。地坛位于象征地方的内城，为方形建筑，是天子祭地的地方，其位置和形状，体现了北为地、为坤、

---

^① 引自《易学大辞典》第865页。

为阴的思想。附合于先天八卦方位图乾天、坤地定位的思想。日坛位于东方，象征太阳从东方升起，于卦为离。月坛位于西方，象征月亮从西方升起，于卦为坎。日、月躔黄道，体现了太极图的日、月、地总体体系观念。社稷坛位于内城的中央，象征天地的中心，即观测者的中心。这五坛的建筑布局体现了中国古代坐地观天，以太阳视运动为原型的产生的五方五位观念。

1991年地质矿产部航空物探遥感中心研究人员又发现，北京故宫的太和殿、中和殿、保和殿三大殿的基座平台，是一巨大的“土”字形，和《周礼》记载的“中央土”概念相符。这一“土”字形的平台是南上北下，是按中国古代地理方位学“坐北朝南”的观念（天坛在南为上，地坛在北为下）设计的。以社稷坛为象征物，为立极之处，此处为太极“中和”点。故曰三殿为“太和”、“中和”、“保和”。处中以制四方，故皇帝居此以统治天下。《尚书·禹贡》^①：“（徐州）厥贡惟土五色。”孔传：“王者封五色土为社，建诸侯则各割其方色土与之，使立社。”故社稷坛立中央土。又土，甲骨文写作“土”（粹九〇七），象立竿于地以测日影之形状，非太极乎？

第四，从主轴线来看，古建筑旱龙，从南边的前门到北端的钟鼓楼，长达9.5里，反映了中国古代天子居“九五”之尊的观念。又主轴线南起永定门，北至鼓楼，长达15里，纵贯北京城的中心，是以洛书纵向配置的中间三个数9、5、1为依据的，内城的主门——正阳门的门高9尺9寸，有重九艳阳天之意。国君居于九重之位。这就是古老风俗“重九登高”，即登天之意吧！

第五，城门。内城有九门，以象征明堂九室之制。此“九”非老阳之数之九。古代明堂的建筑结构，上圆下方以象征天地，东西南北四方皆有门，外围有水环绕。明堂的性质是：“明堂所

---

^① 《十三经注疏》第148页。

以明道。”（《周书·大匡》）明天地之道，以推附人道。所以明堂在建筑结构上要体现出天地之道的运行规则。故宫外的护城河，即仿效明堂外围环水而筑。南海、中海、北海、什刹海四海之筑，实在是以陆地为中心，地载于海的古代宇宙观念的复制。水自天上来，所以金水河来自南边，取乾金之意。

外城七门，此“七”也非少阳数之七，其中有宇宙的含义。“宇宙的观念，在苏美尔的语言中，是用代表‘七’这个数字的符号来表示的。”^①在巴比伦神话中，地狱有七重大门，把象征宇宙的通天塔建造为七层，与幽界七门相应合。总之，在创世神话中可以找到圣数“七”的深层结构的原始文化心理根源（参见《中国神话哲学》）。

第六，华表。天安门前后有两对华表，用巨大的汉白玉雕刻而成，柱身雕有蟠龙等纹饰，上有云板，造型精美。《辞海》和《辞源》均认为此物的建构是作古代宫殿、城垣、陵墓或桥梁等前的标志和装饰品，或认为是古代用的表示王者纳谏及指路的木柱。笔者认为，这种解释不符合华表的原义。华表的原型是古代的“建木”。古人认为，“建木”位于天地正中的轴线上，是天地运动的枢轴。同时，此“建木”又是用来测日影度时的。所以，“建木”又称“太一”或“太极”，即后来的圭表。华者，时光也。如唐·刘方平《秋夜泛舟》：“岁华空复晚，相思不堪愁。”由此可知，华表乃测时之表，即圭表也。因日有光华，故将测日影之“建木”称作华表，亦通。古人认为，“建木”是天神上天下地出入所经的天门，故华表之上有云板，表示高耸入云升于天上，而将它立于天安门之旁。

如此看来，北京城的建构是古人精心设计和建造的一个天人合一的小宇宙模型。

---

① 汤姆逊：《古代哲学家》中译本第81页，三联书店，1963年版。

第四节 天学与王权的象征物——鼎

鼎，甲骨文作𠩺、𠩺，金文作𠩺、𠩺、𠩺。《说文》：“鼎，三足两耳，和五味之宝器也。昔禹收九牧之金，铸鼎荆山之下，入山林川泽，螭魅魍魉，莫能逢之，以协承天休（《左传·宣公三年》记此事）。《易》卦，巽木于‘（火）’下者为鼎，象析木以炊也。籀文以鼎为贞字。”由此得知，鼎字有四义：

1. 古器物。其形圆腹三足两耳。用于煮、盛物品，或置于宗庙作铭功记绩的礼器。《玉篇·鼎部》：“鼎，器也，所以熟食者。”《礼记·祭统》：“夫鼎有铭……铭者，论撰其先祖之德善、功烈、勳劳、庆尝、声名，列于天下而酌之祭器，自成其名焉，以祀其先祖者也。”

2. “协承天休”与王权象征。《左传·宣公三年》：“楚子问鼎之大小轻重焉，（王孙满）对曰：‘在德不在鼎……桀有昏德，鼎迁于商，载祀六百，商纣暴虐，鼎迁于周……周德虽衰，天命未改，鼎之轻重，未可问也。’”

3. 卦名。卦画是䷱，木上燃火。

4. 鼎与贞通，不但甲骨文两字同形，而且两字上古音相同，皆为端母耕部〔t(i)en〕。^①

我认为，“鼎”字本义是“协承天休”，与天道有关。我们先看古籍对鼎的功能的陈述。《史记·封禅书》说：

齐人公孙卿曰：“今年得宝鼎，其冬辛巳朔旦冬至，与黄帝时等。”卿有札书曰：“黄帝得宝鼎宛朐，问于鬼臾区。鬼臾区对曰：‘黄帝得宝鼎神策，是岁己酉朔旦冬至，得天

^① 徐山：《雷神崇拜》第116页，上海三联书店，1992年。

之纪，终而复始。’于是黄帝迎日推策，后率二十岁复朔旦冬至，凡二十推，三百八十年，黄帝仙登于天。”……“申公，齐人。与安期生通，受黄帝言，无书，独有此鼎书。曰‘汉兴复当黄帝之时’，曰‘汉之圣者在高帝之孙且曾孙也，宝鼎出而与神通，封禅。封禅七十二王，唯黄帝得上泰山封。’申公曰：‘……黄帝采首山铜，铸鼎于荆山下。鼎既成，有龙垂胡髯下迎黄帝。黄帝上骑，群臣后宫从上者七十余人，龙乃上去。余小臣不得上，乃悉持龙髯，龙髯拔，堕，堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天，乃抱其弓与胡髯号，故后世因名其处曰‘鼎湖’，其弓曰‘乌号’。”……乃拜卿为郎，东使候神于太室。……令祠官宽舒等具太一祠坛，祠坛放薄忌太一坛，坛三垓。五帝坛坏居其下……已祠，胙余皆燎之……”

十一月辛巳朔旦冬至，昧爽，天子始郊拜太一。朝朝日，夕夕月，则揖；而见太一如雍郊礼。其赞飧曰：“天始以宝鼎神策授皇帝，朔而又朔，终而复始，皇帝敬拜见焉。”而衣上黄。其祠列火满坛，坛旁亨炊具。有司云“祠上有光焉”。公卿言：“皇帝始郊见太一云阳，有司奉瑱玉嘉牲荐飧。是夜有美光，及昼，黄气上属天。”太史公、祠官宽舒等曰：“神灵之休，祐福兆祥，宜因此地光域立太畤坛以明应。令太祝领，秋及腊间祠。三岁天子一郊见。”……自得宝鼎，上与公卿诸生议封禅……

初，天子封太山，太山东北趾古时有明堂处，处险不敞。

文中言“宝鼎出而与神通”，知“宝鼎”有沟通天地人神之功用。又言“黄帝得宝鼎神策”，策训数，“神策”即神数，由《周易·系辞传》知此神数即筮数，就是历数。故曰“黄帝得宝鼎神策”，“于是黄帝迎日推策”，而知天道“朔而又朔，终而复始”“得天

之纪，终而复始”。而太史公、申公都是天学家。

古籍载，古代通天人的设备是“灵台”。^①如曰：

天子有灵台者，所以观祲象、察气之妖祥也。（《诗·大雅·灵台》小序郑笺）

灵台，观台也，主观云物、察符瑞、候灾变也。（《晋书》卷十一天文志上）

迺经灵台，灵台既崇。帝勤时登，爰考休征。三光宣精，五行布序。习习祥风，祁祁甘雨。百谷溱溱，庶卉蕃芜。屡惟丰年，于皇乐胥。（《后汉书》卷七十下班固传载班固《灵台诗》）

由此可知，灵台是古代帝王进行天学活动的地方。

在古代，灵台又经常与明堂、太庙、太室联系在一起。如曰：

明堂即太庙也。天子太庙，上可以望气，故谓之灵台。（《诗·大雅·灵台》小序/孔疏引卢植《礼记注》）

太庙……告朔行政，谓之明堂……占云物、望气祥，谓之灵台。（同上引颖容《春秋释例》）

而明堂是古代帝王法天道而布政之所。这与所谓的“天始以宝鼎神策授皇帝”具有同一种文化内涵，即体现出“宝鼎”和“明堂”是帝王管理天下最高权力的象征。《史记·封禅书》又载汉武帝与群臣议得鼎汾阴事时，有司之言：

泰帝兴神鼎一，^②一者壹统，天地万物所系终也。黄帝作宝鼎三，象天地人。禹收九牧之金，铸九鼎，皆尝亨飨上帝鬼神。遭圣则兴，鼎迁于夏商。周德衰，宋之社亡，鼎乃

① 江晓原：《天学真理》第98页。

② 司马贞《索隐》：“案：孔文祥云：‘泰帝，太昊也。’太昊为伏羲之号（《左传》昭公十七年孔疏）。

沦没，伏而不见。《颂》云：“自堂徂基，自羊徂牛，鼐鼎及鼐，不吴不鹭，胡考之休。”今鼎至甘泉，光润龙变，承休无疆。合兹中山，有黄白云降盖，若兽为符，路弓乘矢，集获坛下，报祠大享。唯受命而帝者心知其意而合德焉。鼎宜见于祖祢，藏于帝庭，以合明应。

由此可知，鼎始于伏羲氏，最初是观象之台。所谓“泰帝兴神鼎一”，“黄帝作宝鼎三”，“禹收九牧之金，铸九鼎”，以及后来“鼎迁于夏商”，后周武王灭商得鼎，“命南官括、史佚展九鼎保玉”（《史记·周本纪》），^①继而“周德衰，宋之社亡，鼎乃沦没，伏而不见”，到了汉武帝得鼎于汾阴。鼎的历史，显示着朝代的更换，体现出鼎是王权的象征。《左传·宣公三年》和《史记·楚世家》也都记载了鼎在夏商周三代的变迁。

《史记·乐毅列传》说：

济上之军受命击齐，大败齐人。轻率锐兵，长驱至国。齐王遁而走莒，仅以身免。珠玉财宝车甲珍器尽收入于燕。齐器设于宁台，大吕陈于元英，故鼎反乎曆室，蓊丘之植植于汶篁，自五伯已来，功未有及先王者也。

司马贞《索隐》说：“曆室，亦宫名，《战国策》作‘历室’也。”张守节《正义》：“《括地志》云：‘历室，燕宫名也。’”把鼎放在“历室”，而“宝鼎神策”与天道历数有关，故此“历室”必是研究历术之室。

清楚了鼎的起源及其功用后，就可以探究鼎字的组成形态了。甲骨文鼎字，从𠂤从𠂤。𠂤实是甲骨文金文𠂤（贝）的变形，故鼎与贞通。《说文》：“贞，卜问也。从卜，贝以为贄。一曰鼎省声，京房所说。”那么，鼎字为什么要从贝呢？其一，“贝以为贄。”原来古人初次进见尊者时所持的礼物就是贝。所以，

---

^① 裴驷《集解》引徐广曰：“‘保’，一作‘宝’。”

卜问天道情况，上对苍天就更应虔诚，而用贝了。《周礼·春官·占人》：“凡卜筮，筮既则系币以比其命。”古货币为贝。“系币以比其命”，即指用贝以比其命。

其二，贝为古乐器。《正字通·贝部》：“贝，乐书有梵贝，大可容数斗，乃蠡之大者，南蛮吹以节乐。”北魏杨衡之《洛阳伽兰记·城北》：“晨夜礼佛，击鼓吹贝。”《尚书·顾命》说：“胤之舞衣，大贝，鼗鼓，在西房。”舞衣，舞蹈时所穿的服装。大贝：大如车轮的贝壳。鼗（fēn）：大鼓。大贝与大鼓、舞衣放置一处，歌舞类，知大贝应为乐器。

《史记·乐书》说：

乐者为同……乐文同，则上下和矣……

大乐与天地同和，大礼与天地同节。和，故百物不失；节，故祀天祭地……

乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。和，故百物皆化；序，故群物皆别……

王者功成作乐，治定制礼。其功大者其乐备，其治辨者其礼具……地气上跻，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百物化兴焉，如此则乐者天地之和也……是故大人举礼乐，则天地将为昭焉。天地欣合，阴阳相得，煦妪覆育万物，然后草木茂，区萌达，羽翮奋，角觝生，蛰虫昭苏，羽者妪伏，毛者孕鬻，胎生者不殒而卵生者不殒，则乐之道归焉耳。

吹贝击鼓奏乐，能和天地，是为政之道。只有王者才能行此大礼乐。

其三，贝为蛤螺等有壳软体动物中腹足类和瓣鳃类的统称。《说文》：“贝，海介虫也。”其蚌蛤与天文学有密切关系。郭沫若先生释蚌制农具为“辰”，他从字形上说：

（辰）字于甲文变形颇多，然其常见者大抵可分为两

类：其一上呈贝壳形作厶若厶；

又其一呈磬折形作𠂔。

郭沫若又从辰字的寓意说：

余以为辰，实古之耕器。其作贝壳形者，盖蜃器也，《淮南子·汜论训》曰：“古者剡耜而耕，摩蜃而耨。”

辰本耕器，故辱耨诸字均从辰。星之名辰者，盖星象与农事大有攸关。

郭氏说，“辰”字是河蚌的象形字。河蚌及其他贝壳类动物，在中午时微微张开蚌壳接受阳光照射，到了傍晚，更张大两壳，露出身部寻找食物，此即“辰”、“蜃”蚌壳的一张一合为“辰”；又在月望时蚌蛤发育旺盛，分泌物增多，而晦朔时则反之，时间概念非常明显。而贝壳之文，又呈现出时间的变化。时间来源于天象的变化。故天上又有大辰之星名。《尔雅·释天》说：

大辰，房心尾也，大火谓之大辰。郭璞注：“龙星明者以为时候，故曰大辰。大火心也，在中最明，故时候主焉。”此天象名“大辰”，也就是大蚌，大贝。可知“辰”字就是天上的大蚌房心尾三宿的象形字，即见有用于天象记时之意。又蚌产珍珠，如心宿火球。

郭沫若先生指出“辰”字的另一种形式作“磬折形”，说明古代石磬的制作，是模拟蚌壳张开时的形状，而石磬是一种敲击乐器，合贝为古代乐器说。

《周礼》说：

鼈人掌取互物，以时簋鱼鼈龟蜃，凡狸物，春献鼈蜃，秋献龟鱼，祭祀共廔羸蜃（《天官》）

掌蜃掌斂互物，以共圉圉之蜃，祭祀共蜃器之蜃，共白盛之蜃。（《地官》）

这些祭天礼地的互物，都是水族动物，蜃为河蚌，也泛指一切水族动物，可用贝泛指之。

由上述可知，贝主要有四大作用：一是用于天象记时，二是用于农耕，三是用于乐器。四是祭祀用品。这就是鼎从贝的深刻文化内涵，是通知天地而行王政的。所以鼎卦《象传》说：“君子以正位凝命。”所谓“正位”，指功成登位。《史记·乐书》说：“礼乐顺天地之诚，达神明之德，降兴上下之神，而凝是精粗之体，领父子君臣之节。”裴驷《集解》引郑玄曰：“凝，犹成也。”凝命，成命也。

再说鼎从兆，此乃坛台之形。前言“坛三垓”，垓训重。三垓，言坛有三层，即坛有三级台阶。《吕氏春秋·召类》言早期的明堂建设时说：“故明堂，茅茨蒿柱，土阶三等，以见节俭。”所谓“土阶三等”，即言有三级台阶。可知甲文鼎字，是个象形字。如1956年，在成都羊子山清理出一座属西周的灵台遗址，就有三个阶层。

所谓“泰帝兴神鼎一”，表明在伏羲氏时，此观象台很简单。其后有明堂、辟雍、灵台之分功，所以有“黄帝作宝鼎三，象天地人”。这就是鼎有三足的来源。鼎卦《九家易》：“鼎……亦象三公之位，上则调和阴阳，下则抚育百姓……三足以象三台。”三台，即灵台、时台、囿台。《太平御览》一七七汉许慎《五经异义》：“天子有三台，灵台以观天文，时台以观四时施化，囿台以观鸟兽鱼鳖。”由此可知，鼎是古代的观象台，也可以用现代的名称，叫天文台。鼎、灵声音相近，可能古时互通。

古人观象制器，鼎腹圆以象天，三足以象三台，鼎含天人之道，为王权的象征，故成国之宝器。

从卦象，鼎䷱，上离下巽。《说卦传》：“离为蚌”。蚌为贝类，所以离有贝象，实为鼎字的本象。《说文》：“𠩺，具也。从兀，卬声。𠩺，古文巽。”可知鼎卦有把贝放在器具上之象。

又鼎卦上离为火，下巽为木，木上燃火，乃《卦禅书》所说燎祭之象。

金文变贝为目，取意也。《系辞传》说：“古者，包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”观用目，比取贝有进步。

就鼎器而言，可以烹煮食物，但不是鼎字的本义，是后起之义。制成鼎器后，则成为祭祀祖先及诸神的彝器。此为众所周知，就不赘言也。

当人们一谈起鼎时，就说鼎是古代政权的象征。但当问他为什么鼎能作政权的象征？却说不上个所以然。本文的研讨就回答了这个问题，阐明了鼎作为政权象征的奥秘。其实这一奥秘就藏在“宝”字中。

宝的繁体字作寶，《说文》：“从宀，从王，从贝，缶声。審，古文寶省贝。”甲骨文作、、金文作。《说文》：“王，天下所归往也。董仲舒曰：‘古之造文者，三画而连其中谓之王。三者，天、地、人也；而参通之者，王也。’孔子曰：‘一贯三为王。’，古文王。”《说文》：“缶，瓦器，所以盛酒浆；秦人鼓之以节。象形。”知缶是一种打击乐器。

贯通天、地、人三极之道者，谓王。而贝正是能和天、地、人三极之道的古乐器，当然只有王者才能有之用之。金文增一缶字，是为突出贝为乐器的功能。宀的本义为覆盖，天是最大的盖子，实有天下之意。所以字，有王权行天下之义。其实甲骨文寶字，即是甲骨文的鼎字，象天盖，一象大地，鼎贯天地之间，俗谓顶天立地。章炳麟《新方言·释言》：“今用抵拒，以言顶拒，皆谓之鼎，俗亦以顶字为之。”^①如此看来，所谓宝鼎，就是王者之鼎，鼎是王权的象征。

江晓原说：“垄断的、独占的通天手段，在上古是王权的来源，到后世成为王权的象征。因此，如果谁对天学——古代中国

^① 《汉语大字典》（七）第4740页。

最重要的通天手段——的垄断被打破，就意味着他的王权受到挑战并且被削弱了；反之，如果试图建立新的王权，则拥有自己的通天手段是他的当务之急。”^① 这样，换代传鼎之事背后的千年文化隐义，由此豁然明郎，得到明确的阐释。鼎就是古代的灵台，是上古天学家工作的场所。这在卜辞中也有记载：

王其鼎，有大雨。（《甲》30013）

丙午卜，争贞：其雨？之日鼎，雨。

（《英国所藏甲骨集》1136）

所谓“王其鼎，有大雨”，是说王到灵台观测，有大雨。所谓“之日鼎，雨”，是说那天到灵台观测，有雨。有人解释为向鼎器祈雨，是不妥的。

而甲骨卜辞多以鼎为贞。《说文》：“贞，卜问也。从卜，贝以为贄。一曰鼎省声，京房所说。”由此可知，贞字就是鼎，其实应是在灵台上竖竿测日影的象形字。卜，从丨从丿，丨为立竿，丿为日照斜线，从而求影之长短，以知灾害否。《说文》：“问，讯也。”知有信息意。通过立竿测影了解大自然的信息。

第五节 推演天地之道及时日的工具——式

式是一种模拟中国古代宇宙模式的器物，是中国古代天学家数学家推演天地之道及占验时日的一种工具。据李零《中国方术考》所载^②，现已发现出土古式共有8件，李氏并作了详细考研，有不少精辟见解。

首先，李零先生对古式的天盘和地盘作了分类考察，对天盘

① 江晓原：《天学真原》第130页，辽宁教育出版社，1992年。

② 李零：《中国方术考》，东方出版社，2000年。

的结构内容列表说明于下：

表 3—1 天盘结构内容

斗	月或神	干支	宿
	十一	戊或己	斗
	大吉	丑	牛
	十二	癸	女
	神后	子	丘或虚
		壬	危
	正、微明	亥	营或室
		己或戊	壁或辟
	二	己或戊	奎
斗魁一星	魁或天魁	戌	娄
	三	辛	胃
斗魁二、四星	从魁	酉	昂
	四	庚	毕
斗魁三星	传送	申	此或觜
		己或戊	参
	五	己或戊	井
	小吉	未	鬼
	六	丁	柳
	胜先	午	星
	七	丙	长或张
	太乙或太一	巳	羽或翼
		戊或己	轸
	八	戊或己	角
斗勺七星	天刚或天罡	辰	亢
	九	乙	氐
斗勺五、六星	大冲或太冲	卯	方或房
	十	甲	心
	功曹	寅	尾
		戊或己	箕

所有天盘，都是以子午、卯酉四分圆面，分配十二月或十二

神、干支或二十八宿。其十二神则以徵明（正月）主亥，用秦正。汉武帝以后则改用主寅为正朔。地盘也列表说明于下：

表 3—2 地盘结构内容

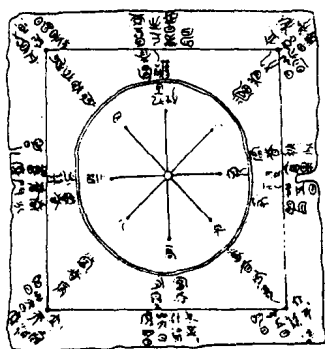
干	支	宿	干	支	宿
		斗			井
	丑	牛		未	鬼
癸		女	丁		柳
	子	丘或虚		午	星
壬		危	丙		长或张
	亥	营或室		巳	羽或翼
		壁或辟			轸
		奎			角
	戌	娄		辰	亢
辛		胃	乙		氏
	酉	昂		卯	方或房
庚		毕	甲		心
	申	此或觜		寅	尾
		参			箕

无论天盘或地盘，都以戊居东南、东北相邻及己居西北、西南相邻为主。

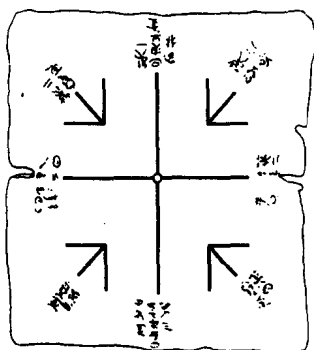
其次，将古式图概括为两大系统，“一个系统是四分、八分和十二分的系统，一个系统是五分或九分的系统。”

又其次，是将古式图的方向概括为上北下南和上南下北两种，“似乎上北下南主要是天文、时令所用，上南下北主要是地形所用”。

李零先生的以上卓越见解是对的，可惜没有找出其根源。下面我们就以 1977 年安徽阜阳双古堆汉墓 M1 出土的古式为例探讨其根源。

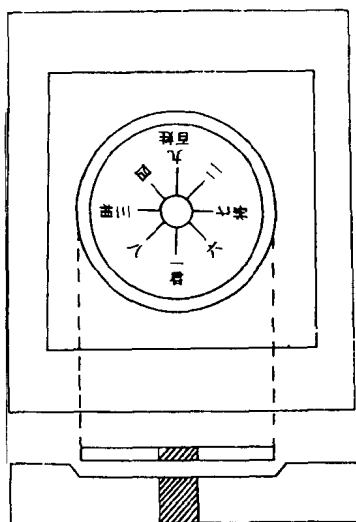

1

2

太乙九宮占盤背面

3

太乙九宮占盤

图 3—3 安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯墓出土古式

1. 中间圆的是天盘，外方的是地盘正面。2. 地盘背面。3. 古式结构示意。

一、地盘

地盘正面的方向是上南下北，以二分二至居于四正，冬至居北，夏至居南，四立居于四隅，节气时间顺序是左转，属地道。铭文分为两层，外层与内层应分读。外层每段的头两字重文，皆与前一段的“明日”连读，作：

冬至：汁蟄，卅六日度，明日立春。立春：天留，卅六日度，明日春分。春〔分〕：苍门，卅六日度，明日立夏。〔立夏〕：阴洛，卅五日，明日夏至。夏至：上天，卅六日度，明日立秋。立〔秋〕：玄委，卅六日度，日明（应作“明日”）秋分。秋分：仓果，卅五（应作“六”）日，明日立冬。立冬：新洛，卅五日，明日冬至。

《尔雅·释诂下》：“度，止也。”此九宫的名称和各宫节气的日数与《灵枢·九宫八风》篇所记完全一样，以阴洛宫和新洛宫各45日为分界，符合日月五星视运动天象图中天门地户所居处。阴洛宫为冬至日出处，新洛宫为夏至日入处。内层铭文与外层相应，可用下表示：

表3—3

八节表

冬至	当者有忧	夏至	当者显
立春	当者病	立秋	当者死
春分	当者有喜	秋分	当者有盗争
立夏	当者有傺	立冬	当者有患

地盘背面的铭文方向，是上北下南（子位在上午位在下）而右行，属天道。背面铭文是每年的二至，四年一轮。冬至居于四正：第一年冬至在上方子位，冬至时刻为“夜半”；第二年冬至居卯位，冬至时刻为“平旦”；第三年冬至居午位，冬至时刻为“七年（汉文帝七年）辛酉日日中”；第四年冬至居酉位，冬至时刻为“日入”。夏至居于四隅：第一年夏至在未、申之间（误书为“第四夏至”），第二年夏至在戌、亥之间，第三年夏至在丑、寅之间，第四年夏至在辰、巳之间。这反映的正是日月运行的四年周期规律。用的是四分历，日数四年整数化，月相四年复原。日月的周年视运动右行，故铭文注为“右行”，天道也。

地盘正面反映的是地道，上南下北而左行（顺时针方向）。地盘背面与正面相对应，上北下南而右行（逆时针方向），反映

的是天道。用图表示如下：

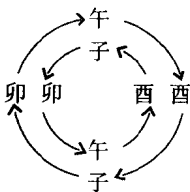

图 3—4 地盘正反方向

说明位于四正的冬至反映的是天道，位于四隅的夏至反映的是地道。《素问·脉要精微论》说：“冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。”天地之气相差三个节气 45 日，故地气后天气 45 天居于四隅。《周易乾凿度》卷上说：“八卦列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。”^① 反过来说应该是，“天地之道立”（天道居四正或四隅，地道居四隅或四正），而“八卦成列”“雷风水火山泽之象定矣”。而《系辞传》则说：“天地设位，而《易》行于其中矣”，“乾坤成列，而《易》立于其中矣”，“八卦成列，象在其中矣”。全是一个意思。

若将天地之道合于一个平面几何图中，且让天道冬至居四正，第一年冬至居于子位，按天阴对地阳的规律，则对应的地道第一年夏至当在未、申之间。这就是《易纬·乾凿度》爻辰说的根源，乾天的初爻位子，坤地的初爻位未。这就是李零先生说的四分、八分和十二分系统。

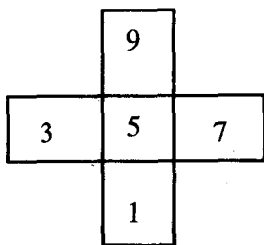
二、天盘

天盘就是由天道的四正和地道的四隅合在一个几何平面图内组成的，四条直线交互八分圆面表示九宫，并有配数。

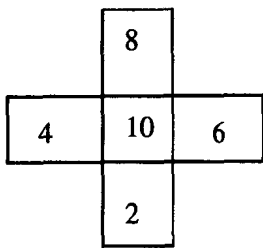
古人将一至十数称为天地之数，一、三、五、七、九为天数，二、四、六、八、十为地数，并以数的多少表示阴阳的消长，用天数表示天道，用地数表示地道，现用图表示如下：

^① 《纬书集成》第 45 页。

天道配天数
上北下南

地道配地数
上南下北

图 3—5 天盘天地数

上图如同地盘中的天、地二道图，合之则为（图 3—6）：

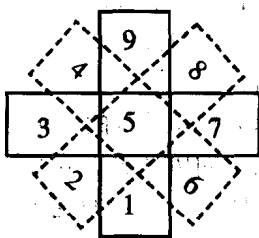

图 3—6 天地二道合一图
(中宫 5 与中宫 10 相叠)

但这是天阳对地阴、天阴对地阳合一图，若让天阳对地阳（即天南对地南）、天阴对地阴（即天北对地北）为合一图则成如下的洛书九宫图（图 3—7）：

不能简单地把这说成是 2 与 8 互易其位。

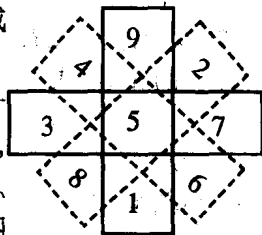

图 3—7 变为洛书九宫

古人又把一至十数分为生数和成数，一、二、三、四、五为生数，六、七、八、九、十为成数。若将生数一、二、三、四与后天八卦次序图的四阴卦相配，六、七、八、九与后天八卦次序图的四阳卦相配则图 3—7 变为洛书九宫图 ①

坤 巽 离 兑 艮 坎 震 乾 ①
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① 田合禄：《八卦与河图洛书破译》第 34 页、40 页，山西人民出版社，1991 年。

代入洛书九宫就成了圣人则洛书列卦图。

	兑	乾	巽	
	4	9	2	
离	3	5	7	坎
	8	1	6	
	震	坤	艮	

图3—8 洛书配先天卦图

一、三、七、九居四正；一为君，在北，象君人南面；三为相、七为将，在东、西，象左文右武；九为百姓，在南，象臣民北事。二、四、六、八居四隅。中宫“招摇吏也”四字，“招摇”即招摇，是代表北斗勺端的指向。“吏”则表示吏居中宫，介于君、民之间，配数应为五。

天盘多了一个中宫，是将地盘中的日月四年周期变成了日月的五年周期，即日月回归原点的周期。这就是李零先生说的五分、九分系统。

综合上述可知，古式的推演原理，原来是模拟日月的四年周期和五年周期的交错规律，是有天文背景的。朔望月的四年周期长 29.53 天，地盘背面两个四年周期长约 60 天，是一气之长。朔望月的五年周期长 36.9 天，天盘两个五年周期长约 73.8 天，是一运之长。所以，古式的推演也就是《内经》五运六气的推演，而对应《内经》的四时时令和五运时令（或称五行时令）。四年周期对应四时时令，五年周期对应五运时令。四时时令将一年十二月四分、八分、十二分、二十四分，是属于四分、八分、十二分系统（即八卦系统）。而五运时令将一年十二月五分、三十分，则属于五分、九分系统（即河图、洛书系统）。

总之，古式是一个小小的宇宙模型，用之可以沟通天地人的关系。

天盘由天道和地道合成九宫人道，即天盘含有天、地、人“三才”，“三位一体”。《素问·宝命全形论》说：“天地合气，命之曰人。”《孝经·圣治》说：“天地之性（生）人为贵。”而《管

子·水地》说：“人，水也。男女精气合，而水流形……故曰水者何也？万物之本原也，诸生之宗室也，美恶贤不肖愚俊之所产也。何以知其然也？夫齐之水道躁而复，故其民贪粗而好勇。楚之水淖弱而清，故其民轻果而贼。越之水浊重而洿，故其民愚疾而垢。秦之水汙最而而稽，淤滞而裸，故其民贪戾罔而好事。齐晋之水枯旱而运，淤滞而裸，故其民谄谀葆诈，巧佞而好利。燕之水萃下而弱，沈滞而裸，故其民愚戇而好贞，轻疾而易死，宋之水轻劲而清，故其民闻易而好正。是以圣人之化世也，其解枉水，故水一则人心正，水清则民心易。一则欲不污，民心易则行无邪。是以圣人之治于世也，不以人告也，不户说也，其枢在水。”房玄龄注：“枢，主运转者也。”人是水，“枢在水”，也可以说是人主运转。而《灵枢经》说：“太一者，水尊号也。”郭店出土楚简有《太一生水》篇，所以天盘九宫为太一。《太一生水》篇说：“天地者，太一之所生也。”太一游九宫，就是太一运转天地之间。天地合一为太一，与太一一分为二为天地，是辩证法。《系辞传》对此有阐述。太一就是太极，天地就是乾坤。“天地絪縕，万物化醇”，就是讲天地合一，物物为太极。“易有太极，是生两仪”，就是讲太一一分为二为天地。总而言之，“生生之谓易”，天地合一是生，太极生两仪也是生，时时处处都有生机。因此可以说，《易经》是讲宇宙生命规律的。

第六节 医学家和修炼者的实践

《内经》认为，自然界中的万物——包括人在内，都是天地气交的产物。如《素问·至真要大论》说：“本乎天者，天之气也；本乎地者，地之气也。天地合气，六节分而万物化生矣。”《素问·宝命全形论》说：“天复地载，万物悉备，莫贵于人。人

以天地之气生，四时之法成。”“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。”说明生命是自然界发展到一定阶段的必然产物，是物质世界的一部分。天地是生命起源的基地。有了天地，然后“天复地载，万物方生”（《素问·阴阳离合论》）。由此得知，天地是人类赖以生存的必要条件，人体受到天地自然界变化的直接影响，人体的生长发育受着天地二气的制约。或者说，人体适应着天地的变化，即与天地同呼吸着。所以《灵枢·邪客》说：“人与天地相应也。”《灵枢·岁露》说：“人与天地相参也，与日月相应也。”《周易·乾·文言传》也说，人要“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而不违，后天而奉天时。”即指出人体结构与自然界有统一性，与天地结构相参照，与日月运行节律相应。所以《内经》设有《生气通天论》、《阴阳系日月》、《藏气法时论》、《四时调神大论》、《顺气一日分四时》等专篇来论述人与自然相关的问题。

《内经》极为强调“五十营”，那么何谓“五十营”？“五十”之数，合于“大衍之数五十”。营，周也。“大衍之数五十”来源于月亮的运行规律。这说明人气的运行与天体的运行息息相关，紧密吻合。月亮一年运行五十特征点，人气一日运行五十营。以脏腑分阴阳，则昼行腑经，夜行脏经。所以《灵枢·脉度》说：“气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休。”正是把人体人气运行的功能类比为水流和日月的运行现象。日月分昼夜，故五十分昼行二十五，夜行二十五。《灵枢·营卫生会》还说人体人气的运行“与天地同纪”。那么，它们是如何同纪的呢？《灵枢·根结》说：“一日一夜五十营，以营五脏之精，不应数者，名曰狂生。所谓五十营者，五脏皆受气，持其脉口，数其至也。”故诊脉要候五十次搏动数。《灵枢·五十营》说：

黄帝曰：余愿闻五十营奈何？岐伯曰：天周二十八宿，宿三十六分；人气行一周，千八分，日行二十八宿。人经脉

上下左右前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼脉再动，气行三寸，一吸脉亦再动，气行三寸，呼吸定息，气行六寸；十息，气行六尺，日行二分（应作二分零一毫六丝）。二百七十息，气行十六丈二尺，气行交通于中，一周于身，下水二刻，日行二十五分（应作二十分零一厘六毫）。五百四十息，气行再周于身。下水四刻，日行四十分（应作四十分三厘二毫）。二千七百息，气行十周于身，下水二十刻，日行五宿二十分（应作五宿二十一分六厘）。一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽脉终矣。所谓交通者，并行一身也。故五十营备，得尽天地之寿矣，凡行八百一十丈也。

日行二十八宿一周，人气也环行二十八脉一周，二十八脉共长十六丈二尺，与周天二十八宿相应。现列表说明如下：

表 3—4 人气、呼吸与二十八宿相应表

人气	呼吸	二十八脉长度	水注时间	日行二十八宿距离	现代时刻	日行度数
行一周	270 息	十六丈二尺	二刻	20.16 分 ($1008 \div 50$) (0.56 宿)	28 分 48 秒	12.857 度
行二周	540 息		四刻	40.32 分	57 分 36 秒	
行十周	2700 息		二十刻	180 分	4 小时 48 分	
行五十周	13500 息	八百一十丈	百刻	1008 分 (二十八宿 一宿 36 分)	24 小时	360 度

这就是说，人气在人体一日运行五十周，其推动力是肺的呼吸，循行路线是二十八脉，长度是八百一十丈，所用时间是水注百刻，即现代时间一日 24 小时——地球自转一周的时间。日行二十八宿。所以测定人气昼夜运行五十周的方法就有呼吸定息、水注百刻和二十八宿三种情况：

第一种方法是用呼吸定息，测度营卫偕行“五十营”，营行

脉中，卫行脉外，按照营气的运行路线昼行于阳二十五周，夜行于阴二十五周，一昼夜周行人身五十周而会合于手太阴肺经。如《灵枢·营卫生会篇》说：

其清者为营，浊者为卫，营在脉中，卫在脉外，营周不休，五十而复大会。……（卫）常与营俱行于阳二十五度，行于阴也二十五度一周也，故五十而复大会于手太阴矣。

其运行路线见《灵枢·营气篇》，谓：

故气从太阴出注手阳明，上行注足阳明，下行至跗上，注大趾间与太阴合，上行抵脾。从脾注心中，循手少阴，出腋下臂，注小指。合手太阳，上行乘腋，出腋内，注目内眦。上巅，下项，合足太阳，循脊下尻，下行注小趾之端，循足心，注足少阴，上行注肾。从肾注心，外散于胸中。循心主脉，出腋，下臂，出两筋间，入掌中，出中指之端，还注小指次指之端。合手少阳，上行注膻中，散于三焦。从三焦注胆，出胁，注足少阳。下行至跗上，复从跗注大趾间。合足厥阴，上行至肝，从肝上注肺。上循喉咙，入颞颥之窍，究于鬲门。其支别者，上额循巅，下项中，循脊入骶，是督脉也。络阴器，上过毛中，入脐中，上循腹里，入缺盆，下注肺中，复出太阴。此营气之所行也，逆顺之常也。现绘其循行路线图于下：

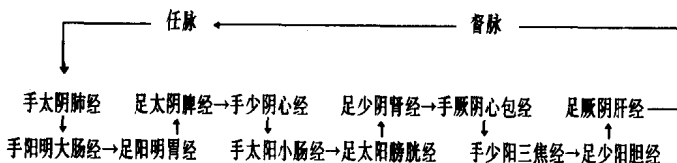

图 3—9 用呼吸测度营卫运行图

第二种方法是用日行二十八宿，测度卫气散行“五十营”，即平旦卫气出目向下行三阳经（手足太阳、手足少阳经、手足阳

明经)，然后从足心，经过足少阴经入于阴（五脏），再按肾→心→肺→肝→脾五行相克的顺序运行，然后复合于足少阴经，再从阴跷脉回归于目。如此夜行于阴二十五周。昼行于阳二十五周。如《灵枢·卫气行》说：

天周二十八宿，而一面七星，四七二十八星，房昴为纬，虚张为经。是故房至毕为阳，昴至心为阴，阳主昼，阴主夜。……是故平旦阴尽，阳气出于目，目张则气上行于头，循项下足太阳，循背下至小指之端。其散者，别于目眇眇，下手太阳，下至手小指之端外侧。其散者，别于目眇眇，下足少阳，注小指次指之间。以上循手少阳之分，下至小指次指之间。别者以上至耳前，合于颌脉，注足阳明，以下行至跗上，入五指之间。其散者，从耳下下手阳明，入大指之间，入掌中，其至于足也，入足心，出内踝下，行阴分，复合于目，故为一周。是故日行一舍，人气行于身一周与十分身之八；日行二舍，人气行于身三周与十分身之六；日行三舍，人气行于身五周与十分身之四；日行四舍，人气行于身七周与十分身之二；日行五舍，人气行于身九周；日行六舍，人气行于身十周与十分身之八；日行七舍，人气行于身十二周与十分身之六；日行十四舍，人气二十五周于身有奇分与十分身之二，阳尽于阴，阴受气矣。其始入于阴，常从足少阴注于肾，肾注于心，心注于肺，肺注于肝，肝注于脾，脾复注于肾为周。是故夜行一舍，人气行于阴脏一周与十分脏之八，亦如阳行之二十五周，而复合于目。

卫阳之气平旦出于目，布散三阳经，如同太阳平旦东升，阳光布散大地。周天二十八宿为日月舍，就是说日月每天转过二十八宿一周天，白昼行房至毕十四宿，黑夜行昴至心十四宿。而每天卫气行身五十周，所以日月每转过一个星宿，则卫气行身约 $50 \div 28 = 1.7857$ 周，古人用四舍五入法概定为 1.8 周。日行二宿，则

再加 1.8 周，就成 3.6 周，余类推。如此昼夜各行十四宿，卫气行身各约 $1.8 \times 14 = 25.2$ 周。因使用四舍五入法，故有 0.2 周的误差。这是以脏腑分阴阳，上应日行二十八宿所分之昼夜。如《灵枢·脉度》说：“气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休，故阴脉荣其脏，阳脉荣其腑，如环之无端，莫知其纪，终而复始。”现绘图说明于下：

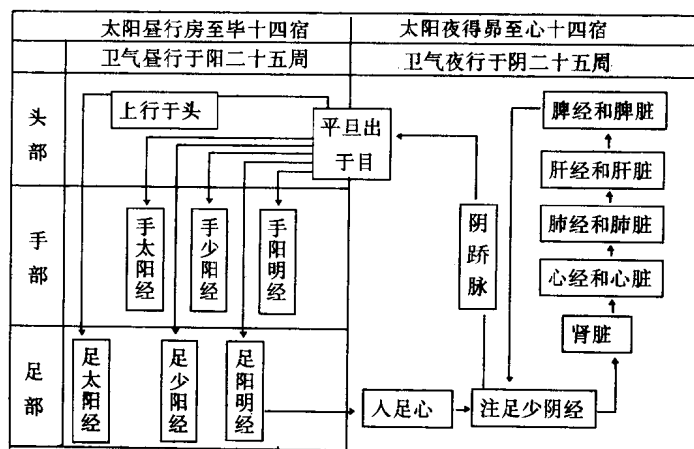

图 3—10 用二十八宿测度卫气运行图

第三种方法是用水注百刻，测度卫气“阳三阴一”五十营。如《灵枢·卫气行》说：

是故一日一夜，水下百刻……水下一刻，人气在太阳；水下二刻，人气在少阳；水下三刻，人气在阳明；水下四刻，人气在阴分。水下五刻，人气在太阳；水下六刻，人气在少阳；水下七刻，人气在阳明；水下八刻，人气在阴分。水下九刻，人气在太阳；水下十刻，人气在少阳；水下十一刻，人气在阳明；水下十二刻，人气在阴分。水下十三刻，人气在太阳；水下十四刻，人气在少阳；水下十五刻，人气在阳明；水下十六刻，人气在阴分。水下十七刻，人气在太

阳；水下十八刻，人气在少阳；水下十九刻，人气在阳明；水下二十刻，人气在阴分。水下二十一刻，人气在太阳；水下二十二刻，人气在少阳；水下二十三刻，人气在阳明；水下二十四刻，人气在阴分。水下二十五刻，人气在太阳，此半日之度也。从房至毕一十四舍，水下五十刻，日行半度；从昴至心，亦十四舍，水下五十刻，终日之度也。日行一舍，水下三刻与七分刻之四。大要常以日之加于宿上也，人气在太阳，是故日行一舍，人气行三阳与阴分，常如是无已，与天地同纪……终而复始，一日一夜水下百刻而尽矣。水下百刻是大衍之数五十的正反合数。人气行“三阳一阴”的情况见下表 3—5：

这与《素问·六微旨大论》所述岁气会同的太阳第一年开始于水下一刻，第二年开始于水下二十六刻，第三年开始于水下五十一刻，第四年开始于水下七十六刻是相一致的，都是把一天四分之。而《灵枢·卫气行》又把四分之一再分之成二十五份。现制表 3—6 说明于下：

表 3—5

人气行 “三阳一阴”

人气		在太阳	在少阳	在阳明	在阴分
水下 刻数	昼	1	2	3	4
		5	6	7	8
		9	10	11	12
		13	14	15	16
		17	18	19	20
		21	22	23	24
		25			
			26	27	28
		29	30	31	32
		33	34	35	36
		37	38	39	40
		41	42	43	44
		45	46	47	48
		49	50		
	夜			51	52
		53	54	55	56
		57	58	59	60
		61	62	63	64
		65	66	67	68
		69	70	71	72
		73	74	75	
					76
		77	78	79	80
		81	82	83	84
		85	86	87	88
		89	90	91	92
		93	94	95	96
		97	98	99	100
		1 刻	26 刻	51 刻	76 刻

表 3—6

用水注百刻测度人气运行

水注刻度数	阳三阴一周数	人气周数	呼吸	二十八宿	昼夜
4 刻	1 周	2 周	540 息	1.12 宿	昼
8 刻	2 周	4 周	1080 息	2.24 宿	
12 刻	3 周	6 周	1620 息	3.36 宿	
16 刻	4 周	8 周	2160 息	4.48 宿	
20 刻	5 周	10 周	2700 息	5.60 宿	
24 刻	6 周	12 周	3240 息	6.72 宿	
50 刻	12.5 周	25 周	6750 息	14 宿	夜
100 刻	25 周	50 周	13500 息	28 宿	

水注 4 刻人气运行 2 周，经过三阳和阴分一周，可知人气在三阳经运行了 1.5 周，在阴分只运行了 0.5 周。就是说，在白昼水注 50 刻的时间里，人气在三阳经运行了 18.75 周，用时 37.5 刻，在阴分运行了 6.25 周，用时 12.5 刻。水注百刻，人气行五十周，经过三阳和阴分周 25。现绘图说明于下：

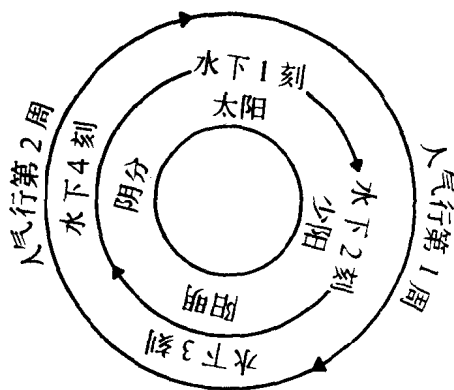

图 3—11 水注四刻阳三阴一循行图

这里不但有大衍之数 50，即朔望月在一回归年所行特征点数，还有在地球带动下所行的 54 特征点数，乘 10 为 540 息数。

水下一刻行 135 息，这个 135 数正是我国汉代“三统历”所载日、月食具有的 135 个朔望月循环周期。一日水下百刻 13500 息。相当于 11 年，为 10 年运气的封闭周及太阳黑子活动周。人体的呼吸，就是宇宙的节律。

再如地球公转一周为一年，一年有十二个月，365 天，故人应之有十二经脉，365 穴位。天有二十八宿，人有 28 脉。“七七四十九”为大衍数五十之用，“八八六十四”为六十四卦数。

《西游记》是修炼者的作品，4 徒弟为 4 象周，师徒 5 为 5 行周，《般若波罗密多心经》共 54 句，270 字，即合前数。孙悟空五行山下压 500 年，释迦牟尼菩提树下坐禅 49 日及传法于世 49 年，太上老君炼丹 49 日，唐僧取经用 14 年（14 朔望月周），经历 81 难，孙悟空的金箍棒 13500 斤（13500 息周），一个斛斗 108000 里（ $54 \times 2 = 108$ ， $108 \times 1000 = 108000$ ，或 $360 \times 100 \times 3 = 108000$ ），孙悟空 72 变，猪八戒 36 变等都是前述历数。

魏伯阳的《周易参同契》为万古丹经王，修炼尽依日月的运行，用十二辟卦代表太阳周日的十二时辰及周年的十二月以进退火候，用月体纳甲法代表月亮运行一月 30 天而用 60 卦，均是天人合一理论的应用。

修炼者以调节呼吸为主，人一日 13500 息而营卫行 50 周。呼吸是推动气血运行的新陈代谢的动力。

第四章 八卦图——远古中国的历法

八卦是中国特有的传统文化，妇孺皆知。然而，要问起八卦究竟是怎么一回事？最初古人制作它究竟是做什么用的？虽然历代都有苦学之士煞费心思地推出各种学术见解，但直到今天谁也没能做到统一众说，八卦依然被称为“千古之谜”。

八卦为什么成为历经数千年解不开的“千古之谜”？笔者认为，主要是因为历史长河被淤塞断流、改道歧途之故。目前一些专家学者，正致力于对历史长河的淤塞作开发挖掘、正源清流工作，他们的研究成果喜人，贡献很大。如庞朴对火历、刘尧汉等人对十月太阳历作出的突出贡献，就令人赞叹不已。《易大传》反复强调易卦是来源于天文的，八卦的作用是明时治历。《易纬·通卦验》说：“阴阳律历皆祖于《易》。”现在我已解释出卦爻起源于山头历，说明八卦确实与历法密不可分。那么《易》八卦是什么历法呢？虽有不少学者已经提出《易》与天文历法有关系，但尚无指明确切历法。笔者研究发现，古老的十月太阳历和火历的重新问世，疏浚了被淤塞的一段历史长河，为解开“千古之谜”的八卦铺平了道路。其实，伏羲六十四卦图就是中国古老的十月太阳历或称五运历、阴阳历，后天八卦方位图就是中国古老的星象历——火历。

第一节 先天图历法

探讨卦历，离不开筮法，因为筮法源于历数。“大衍之数五十，其用四十九”，由前文的解读可知，是本源于朔望月的。而回归年长 365.25 天就在大衍数 50 ($29.53 \div 4 \times 50 = 369.125$) 与用数 49 ($29.53 \div 4 \times 49 = 361.7425$) 之间，五年再闰，就是为了调谐太阴历和太阳历。朔望月一年十二个月加上地球带动的 4 特征点，实际运行了 $29.53 \text{ 天} \div 4 \times (48 + 4) = 383.89 \approx 384 \text{ 天}$ 。

伏羲六十四卦圆图（图 4—1）标示天道的自然本然规律。这个天道不是别的，就是太阳运行之轨道——黄道，即太极图上的大圆圈。六十四卦中，乾为天，坤为地，天地定位，反映了宇宙的空间；离为日，坎为月，日月运行于天地之间，反映了宇宙的时间变化。《系辞传》说：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”这日月往来，四时寒暑变化而成岁，其实质内容即是历法。

日为阳，月为阴，日月在天地间的交合，就是阴阳在天地间的交合，这就是月亮的五年周期律，故《说文》云：“五，阴阳在天地间交午也。”

太阳周日视运动是由东而南而西，右行；太阳的周年视运动是由西而南而东，左行；再加上一个观察不到的北方，就形成了一个圆环的天圆运动，这个天圆运动的轨迹，就是我们说的黄道。

冬至到夏至的时间，太阳由南回归线往北运行，用复卦到乾卦的三十二卦表示；夏至到冬至的时间，太阳由北回归线往南运行，用姤卦到坤卦的三十二卦表示。其相对应的复卦与姤卦阴阳爻相反，互为颠倒相覆，余卦皆如此。六十四卦 384 爻表示一闰

坤，即在这外层中，表示一年阴阳的消长。第二艮、损、兑、咸层二十四卦对应二十四节气，第三坎、既济、离、未济层十二卦对应十二月，第四巽、益、震、恒层四卦对应四时季。由此而知，伏羲六十四卦高度概括地反映出日月视运动规律，较客观地显示了六十四卦的实质和本源。

伏羲六十四卦圆方图是采用天圆地方宇宙观绘制成的，内涵日月五星二十八宿组成的自然世界，是一个天人合一的体系。它与日月视运动天象图的立论一样，本是同源，但形式不同，代表该图的六壬式盘是外方内圆，而六十四卦圆方图是外圆内方。

地方图中的地阴——坤，对应着天圆图中的天阳——乾；地方图中的地阳——乾，对应着天圆图中的天阴——坤。圆图阳在南而阴在北，方图阳在北而阴在南。故《皇极经世书》说：“天之阳在南，天之阴在北”、“地之阳在北，地之阴在南。”圆图象天为阳，代表天之道；方图象地为阴，代表地之道。天地合气而生人，所以内寓人之道，实有三才之道。

方图中，坤位地户己是冬至点，乾位天门戊是夏至点，在这条戊己线上分布着坤、艮、坎、巽、震、离、兑、乾八卦，这个排列次序正是先天八卦次序横图的次序。方图坤、艮、坎、巽四阴仪卦所属三十二阴卦居上四行，震、离、兑、乾四阳仪卦所属三十二阳卦居下四行。

由上述可知，易卦体系是整个宇宙的缩影，内蕴着整个宇宙的妙理，所以《易经》可以用来预测未来、决断吉凶。

原来我曾说伏羲六十四卦圆图是刘尧汉所说的十月太阳历。

刘尧汉等人在《彝族天文学史》中介绍十月太阳历的主要内容是：

1. 一年分为上下两个半年，每隔半年过一次新年。一年十个月，每月 36 天，一年共 360 天，其余 5~6 天为过年日，不计在月内。

2. 十月太阳历的新年有两种体系，一种在夏至和冬至过新年，一种在火把节和星回节过新年（按：其实只有夏至、冬至为十月太阳历的新年，火把节和星回节实际上是火历的新年。详见后文。）新年分为大年和小年。夏至过大年，冬至过小年。大年日为3天；小年日为2天，闰年为3天。四年一闰。

3. 十二天为一节气，用十二生肖纪日，每月36天有三个节气，一年360天恰为30个节气。谓：寒至，大寒，大寒终，地气发，小卯，天气下，义气至，清明，始卯，中卯，下卯，小郢，绝气下，中郢，中绝，大暑至，中暑，小暑终，期风至，小卯，白露下，复理，始节，始卯，中卯，下卯，始寒，小榆，中寒，中榆。

4. 一年分为土、铜、水、木、火五季，每季两个月共72天。土季为首。

在伏羲六十四卦圆图中，除去乾坤离坎四卦构成宇宙时空框架不用外，其余60卦，每卦6爻，2卦12爻代表十月太阳历一节气的12天。6卦36爻代表每月36天，为三个节气。60卦360爻代表一年十个月360天，为30个节气。这就是说，每月用6卦，半年5个月用30卦，十个月正好用完60卦。如邵雍说：“卦有六十四，而用止於六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。”一节气12天用坤策得“十二”数，一月36天用乾策得“三十六”数。既为“运行之数”，又为“生物之数”。所以笔者认为，伏羲六十四卦方位圆图是十月太阳历的图式。现绘图说明于下（图4—2）。

这里值得注意的是关于十月太阳历过年法的规定，人们只知其然，不知其所以然。如新年为什么分成夏至和冬至两次过？为什么在夏至过大年，冬至过小年？而这只有了解清楚太阳历的来源之后才能明白。

十月太阳历是根据太阳周天视运动制定的历法，它的最原始

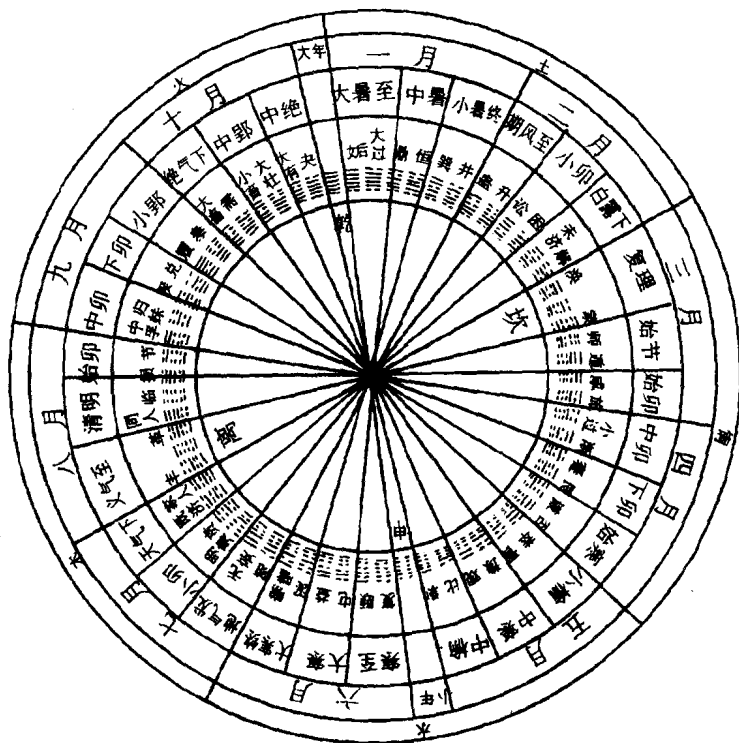

图 4—2 伏羲六十四卦十月太阳历

制定方法是用立竿测日影。太阳周天视运动的规律模型是太极图，远古时代的人立竿测日影，多在夏至日开始进行，就以夏至为岁首。因为我们居住在北半球，夏至这天太阳运行到北回归线，这一天在北回归线上立竿则无影，便于人们掌握起始时刻。《淮南子·地形训》说：

建木在都广，……日中无影……盖天地之中也。

注意此“天地之中”，正与《周礼·地官·大司徒》所说“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中”相符合。何新指出，所谓

“建木”，即最早的圭表，《周礼》记作“土圭”。土圭的作用是用来测日影的。若在黄河流域夏至测日影，所立八尺之表竿，影长一尺五寸，与在北回归线上所立表竿无影是同一时刻，故《周礼》也称作“天地之中”。

远古之人在夏至作为一年测日影之始，其过年日为3天，故定夏至为大年。古人用圆盘测日影，圆盘周长360度，太阳日行1度，圆盘就转1度。圆盘转完360度为360天，定作十月太阳历的一年。但是，太阳的回归年长度为365.25天，当太阳由北回归线往南运动，圆盘旋转到180度时，太阳还没有运行到南回归线上，即没有行完回归年长度365.25天的一半——182.625天，没有到达冬至日的时刻，日影长度还不足圆盘半径（圆盘半径等于冬至日日影长度），还须要等待2.625天日影才能达到冬至日的日影长度，所以古人就把这等待的2天（2.625天去小数，只取整数）作为冬至的过年日，叫作小年。同样的道理，当太阳由南回归线往北运动时，圆盘旋转到180度时，也须要等待夏至“日中无影”的时刻，即太阳到达北回归线上。在5.25天的过年日中，小年用去2天，余3.25天，古人也取整数3天作为夏至的过大年日。所余0.25天，四年后赶为1天，故规定四年一闰，小年过年日四年加1天为3天（见图4—3）。

另外，太阳处于地球椭圆公转轨道的焦点上。地球每年6月份运动到远日点附近，速度较慢，即夏至时日行最缓，故过年用3天。地球每年1月份左右在近日点附近运行，速度较快，即冬至时日行最急用时少，故过年用2天。在古代，冬至过年祭天，夏至过年祭地。

由上述可知，十月太阳历取一年360天和以夏至、冬至为大小过年日的规定，是来源于古人用圆盘测日影的科学实践的。这证明在历史上确实存在过用圆盘测日影的史实。

可是，现在我破解了大衍之数就不那么认为了。一年360

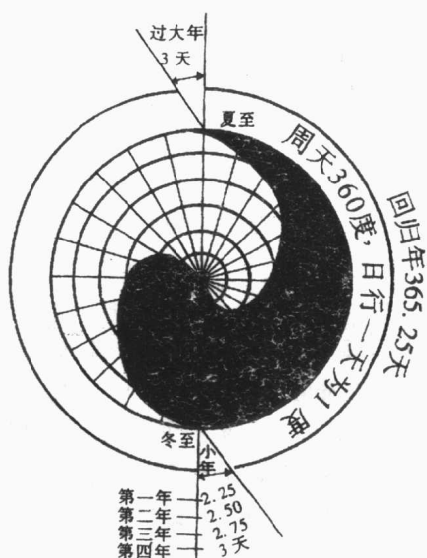

图4—3 大小年示意图

天，就是大衍数所用 49 的天数 ($361.7425 \approx 360$)。一年分为土、铜、水、木、火五季，就是《内经》所讲的五运。每季两个月 72 天，每月 36 天，其实是封闭朔望月五年周期的长度 ($29.53 \div 4 \times 5 = 36.9125 \approx 36$)，正反两个五年周期朔望月长 72 天。12 天为一节气，用十二生肖纪日，每月 36 天有 3 个节气，一年 360 天为 30 个节气。这一历法见载于《管子》，另外《淮南子·天文》和银雀山汉简《三十时》都讲到了

这种节气。李零据《管子·幼官》绘一幅上北下南的天道“四时之序”运行图，又据《管子·幼官图》绘一幅上南下北的地道“四方之位”运行图（见《中国方术考》第 135~137 页，东方出版社，2000 年。），正与日月五星视运动天象图中的天道地道情况相符。根据以上的分析，我认为彝族的十月历应是五运历或六十甲子历，不只是十月太阳历，五运历（或六十甲子历）是一种卦历，两卦十二爻表示 12 天为一节气，每月六卦三十六爻表示三个节气 36 天，一年十个月用六十卦表示三十节气 360 天。乾坤两卦表示“天地定位”，离坎两卦表示日月东西升降出入。

第二节 后天八卦方位图历法

《说卦传》第五至第六章说：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所为也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。（第五章）

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。（第六章）

文中已讲明八卦的方位是：震东，巽东南，离南，乾西北，坎正北，艮东北。坤和兑虽没有明言，但按顺序讲，坤应在西南，兑应在西。这就是人们说的后天八卦方位图。

《说卦传》对后天八卦的象义讲的非常清楚：震卦在东方，是万物始“出”的方位。巽在东南，表示物出的“絜齐”。离在南方，表示万物竞长而“皆相见”。坤在西南，表示万物均得到大地的“致养”。兑在正西，表示秋天万物成熟而人们喜悦。乾在西北，表示气候的“阴阳相薄”。坎在正北，表示“万物之所

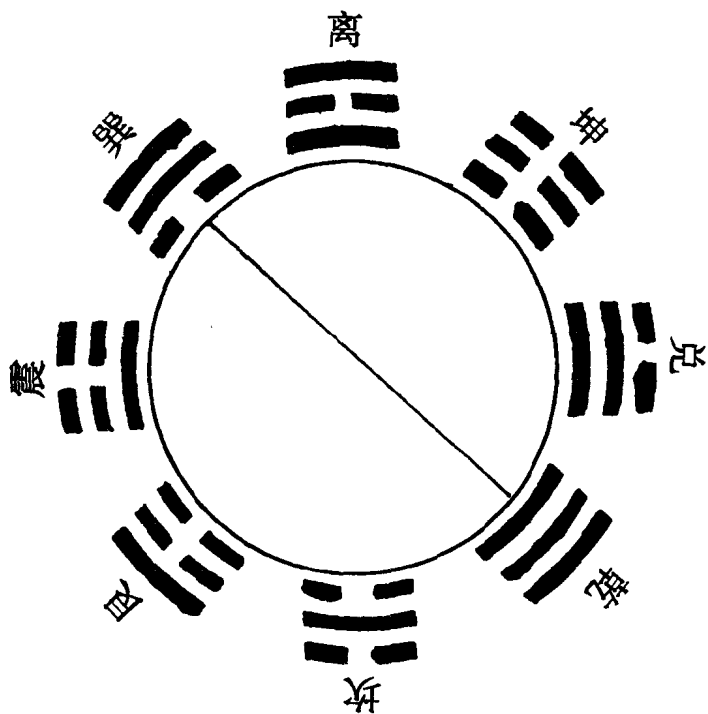

图 4—4 后天八卦方位图

归”。艮在东北，表示万物的终结，而又在孕育着新生命的开始。这里讲的“万物”是指植物，主要是农作物。由此可知，后天八卦方位图主要是讲农作物的生长周期。这就是古时的“四时八节”历。古籍载神农“分八节”，此之谓也。《灵枢·九宫八风》和《淮南子·天文训》及《易纬》所记“八风”的“风候历”就属于此。此九宫八卦历，有六卦宫为 46 天，有二卦宫为 45 天，全年共 366 天。

现在，有人对后天八卦的结构提出质疑，认为后天八卦方位

图对各卦的定位分配不符合卦理。如冯友兰说：“在这个世界图式中，离为火居南方，于时为夏；坎为水，居北方，于时为冬；这跟阴阳五行家的世界图式相合。其余六卦的方位和季节，照《说卦》的解释，都很不明了，可能都是些‘废话与胡说’。”^① 沈持衡说：“在所谓文王后天八卦圆图中，以震（雷）表东方，此说曾出现于《说卦传》第五章中，其原因不明，可能由于后代流行之五行学说中，有东方甲乙木之说，由前面之咬定震表春，春天草木萌芽，故与甲乙木之说合并而得。东方之对面为西方，以三（兑）表之。其想法，可能由于《说卦传》中，称兑为正秋，而秋有肃杀之意，可与五行说中，西方庚辛金相关之故。此后由于离为火，故列之于南方，坎为水，列之于北方，皆见于《说卦传》中。而在五行学说中，则有南方丙丁火，北方壬癸水之说。以上各说并存于西汉（孟喜）、《京房》易学之卦气图中。……由于五行学说流行于汉代，卦气图亦出于汉人之手，故可能《说卦传》此类之言辞，以至于文王八卦图亦为汉人加入，而附会之为出于孔子以及文王。”^② 杨文中说：“后天卦位定乾为西北，坤为西南，既不符合空间方位的阴阳实际，同时也不符合四时节候的阴阳实际。乾为纯阳之卦，纯阳则乃阳极之意，以节气来说，当属夏至。坤为纯阴之卦，纯阴实阴极之意，以节气来说，当属冬至。一夏一冬，阴阳相对。春夏秋冬四时配东南西北四方，乾南为夏，坤北为冬，怎么会分别跑到西北和西南，去代表秋末冬初和夏末秋初了呢？显然违背了客观实际。”^③ 这些异议，主要是因为对后天八卦方位图的结构产生“原因不明”提出来的。所以，解决这些异议的关键是搞清楚后天八卦方位图产生

① 冯友兰：《中国哲学史新编》第一册490页。人民出版社，1962年。

② 沈持衡：《易理新研》第14页，文津出版社，1991年。

③ 杨文中：《千古这迹八卦新解》第108~109页，山西人民出版社，1994年。

的历史背景，看看源头在那里。下面就谈谈笔者的粗浅看法。

前文阐述过，宇宙钟节律点巽、艮、乾、坤是赤道节律点辰、未、戌、丑和黄道节律点巳、寅、亥、申的互相映射重合，它与地平圈上的四方点震（东）、离（南）、兑（西）、坎（北）就构筑成了后天八卦方位图。说明后天八卦方位图是以地平圈为基础创立的，而地平圈是以人——观测者为中心的，观测之人为万物之灵，代表万物生成之道，万物划分五行，故可称后天八卦方位图为五行图，反映了地有四面八方及中央，于是可定出天下——四面八方及中央之象。万物附于地，因此后天八卦方位图的五行反映的是地气左旋规律，而不是天气右旋规律。从后天八卦方位图可以看出，图中八卦仍按天门地户连线分阴阳。乾为天门，巽为地户，在这条天门地户连线的左下方布列的是震、艮、坎、乾四阳卦，连线的右上方布列的是兑、坤、离、巽四阴卦。因为从地户天道右旋为春夏之阳，故配布四阳卦；从天门天道右旋为秋冬之阴，故配布四阴卦。阴卦在上，阳卦在下，是天地阴阳交泰之象。阴阳交泰，万物才能化生焉。

那么上下卦之阴阳是如何相交的呢？这从图中也可以看清楚。离与坎互对，离三爻全变为坎，坎三爻全变为离。坤与艮互对变上爻，坤上爻变为艮，艮上爻变为坤。兑与震互对变中爻，兑中爻变为震，震中爻变为兑。巽与乾互对变下爻，巽下爻变为乾，乾下爻变为巽。这种阴阳爻交变方式很有规律，若按逆时针方向天道右旋依次为上、中、下爻变，然后是三爻全变。这完全反映了天气下降、地气上升的自然规律。下爻变者为阴阳气始生之所，中爻变者为阴阳气平等的春秋分时，上爻变者为寒暑之极变，三爻全变者阴阳之盛时。

对于后天八卦方位图，《易纬》有解说，《乾坤凿度》谓：

立乾、坤、巽、艮四门

乾为天门，圣人画乾为天门，万灵朝会，众生成，其势

高远，重三三而九。《万形经》曰：天门辟元气，《易》始于乾也。

坤为人门，画坤为人门，万物蠢然，俱受荫育，象以准此。坤能德厚迷远，含和万灵，资育人伦，人之法用，万门起于地利，故曰人门。其德广厚迷体无首，故名无疆。数生而六，六者纯阴，怀刚杀，德配在天，坤形无德，下从其上，故曰顺承者也。

巽为风门，亦为地户。圣人曰：乾坤成气，风行。天地运动，由风气成也。上阳下阴，顺体入也，能入万物，成万物，扶天地生散万物，风以性者。圣人居天地之间，性稟阴阳之道，风为性体，因风正圣人性焉。《万形经》曰：二阳一阴，无形道也，风之发洩，由地出处，故曰地户。户者牖，户通天地之元气，天地不通，万物不蕃。

艮为鬼冥门，上圣曰：一阳二阴，物之生于冥昧，气之起于幽蔽。《地形经》曰：山者艮也，地土之余，积阳成体，石亦通气，万灵所止起于冥门。言鬼，其归也，众物归于艮。艮者止也，止宿诸物，大齐而出，出后至于吕申。艮静如冥暗，不显其路，故曰鬼门。

庖牺氏画四象立四隅，以定群物发生门，而后立四正。四正者，定气一，日月出没二，阴阳交争三，天地德正四。

立坎、离、震、兑四正

月，坎也，水魄。圣人画之二阴一阳，内刚外弱，坎者水，天地脉，周流无息，坎不平，月，水满而圆，水倾而戾，坎之缺也。月者阙，水道。圣人究得源脉，利涉沦涟，上下无息，在上曰汉，在下曰脉，潮为浚，随气曰濡，阴阳磅礴为雨也。月，阴精，水为天地信，顺气而潮。潮者水气，来往行险而不失其信者也。

日，离，火宫，正中而明，二阳一阴，虚内实外，明，

天地之目。《万形经》曰：太阳顺四方之气。古圣曰：烛龙行东时肃清，行西时暝曠，行南时大暝，行北时严杀。顺太阳实元媛，燠万物形以鸟离，烛龙四方，万物响明，承惠煦德，实而迟重。圣人则象，月即轻疾，日则凝重，天地之理然也。

雷木，震，日月出入门，日出震，月入于震。震为四正，德形鼓万物不息。圣人画二阴一阳不见其体，假自然之气顺风而行，成势作烈，尽时而息，天气不和，震能飏息，万物不长，震能鼓养。《万形经》曰：雷，天地之性情也，情性之理自然。

泽金水，兑，日月往来门，月出泽，日入于泽，四正之体，气正元体。圣人画之二阳一阴，重上虚下实，万物燥，泽可及，天地怒，泽能悦，万形恶，泽能美，应天顺人，承顺天者不违，拒应人者泽滋万业，以帝王法之，故曰泽润天地之和气然也。^①

门者，往来出入之道。冬至日出巽入坤，夏至日出艮入乾，知四隅卦巽、艮、乾、坤都在黄道上，为太阳往来之门户，故称之四门。“太阳顺四方之气”，“万灵朝会，众生成”，故曰“四隅以定群物发生门”。这阐述的是太阳周年视运动。四正者，地平圈之四方点，离位正南，坎位正北，震位正东，兑位正西。东方为每天太阳升出和月亮降落的地方，西方为每天太阳降落和月亮升出的地方，阐述的是太阳周日视运动。南方热如日，北方寒如月。四正为夏至、冬至、春分、秋分，故能“定气”。二至阴阳极则争，二分阴阳平而交。四正交，四象四季成，故曰“天地德正”。由此可知，后天八卦方位图反映的是日月出入往来的视运动天象图，与日月五星运动天象图有异曲同工之妙。

---

^① 《纬书集成·乾坤凿度》第9—10页。

“帝出于震”之“帝”字，张舜徽《郑学丛书·演释名》曾指出是“日”的别名。震训晨。此句是说日出于晨。王弼在益卦六二爻爻辞“王用享于帝”下注：“帝者，生物之主，兴益之宗”。太阳东升西落的运动，在造化万物，正是后天八卦的内容。这也是历法的基本内容——日。由此不难看出后天八卦方位图的历法内涵。

有人会问为什么用乾、坤、巽、艮作四维门之卦呢？《周易乾凿度》回答了这个问题，谓：

孔子曰：岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日方备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也（郑康成注：乾御戌亥在于十月，而渐九月也。）。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序度毕矣（郑康成注：四维正四时之纪，则坎离为经，震兑为纬，此四正之卦为四仲之次序也。）。孔子曰：乾坤，阴阳之主也。阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职。^①

原来用乾、坤、巽、艮作四门之卦，是为了明阴阳之道。阴气始于己，巽卦（☴）一阴在下，象征阴气之始。阴气成形于未，坤卦（☷）三爻皆阴，象征阴气已成。阳气始始于亥，从天而降，故乾卦（☰）三爻皆阳，象征阳气已成。阳气始始于亥，从天而降，故乾卦（☰）三爻皆阳，象征阳气已成。阳气成于丑，天道光明而下济，故用艮卦。巳亥为二至点，故为阴阳二气之始。丑未为二分点，故为阴阳二气之成形。

阴阳之“始”“形”有矣，阴阳之消长缺焉。于是又有后天

^① 《纬成集成·周易乾凿度》第45页。

八卦次序图标示出阴阳之消长。《说卦传》说：“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”理解这段传文的关键在于对“索”字的训释上，注家多训索为求，欠妥。其实，索字在此处应训为独。《广雅·释诂三》：“索，独也。”乾卦因其三爻独阳无阴，故为纯阳卦，称为父。震卦因其独初爻为阳爻，故为阳卦，称长男。坎卦、艮卦的二爻、三爻独为阳爻，故坎艮为阳卦，称中男、少男。坤卦因其三爻独阴无阳，故为纯阴卦，称为母。巽、离、兑分别因其初爻、二爻、三爻独为阴爻，故均为阴卦，分别称为长女、中女、少女。这与《系辞传》阐述经卦分阴阳以及以“少统多”的原则，“阳卦多阴，阴卦多阳”、“阳一君而二民，阴二君而一民”相符合。所以，这段传文中的“一索”、“再索”、“三索”便确定了阴卦、阳卦及其次序：

乾艮坎震坤兑离巽

可以看出，阴卦和阳卦的卦序次按阴阳爻由初爻到二爻、再到三爻依次排列，次序井然，有确然不易之数理，阳爻定阳卦，阴爻定阴卦，有统一成卦规则，有科学性。按伦理长幼排列，又有客观性。这种成卦规则既保证了规则的统一性、客观性和科学性，而且还判定了每个卦的性质。如震卦独阳在初爻为长男，又表征一阳初生。这种排列方法，既符合《说卦传》开宗所讲“观变于阴阳而立卦”的原则，又符合自然界四时阴阳消长的变化现象。这个排列次序正是《帛书周易》上体卦的八卦次序。我们将上之横排次序按顺时针方向变成圆排式则为：

从图中可知，乾在天门夏至点，坤在地户冬至点。根据“夏至一阴生，冬至一阳生”的自然规律，冬至点后一阳生为震之

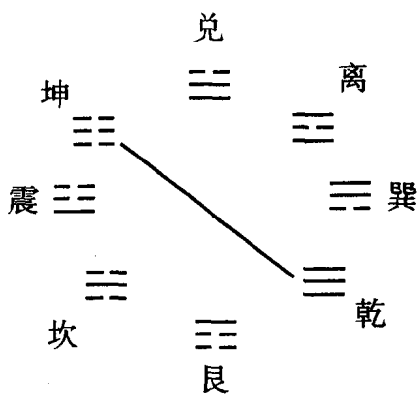

图 4—5 帛书八卦图

象，至坎阳气上升到中爻，至艮阳气上升到上爻，至乾阳气盛则三爻皆为阳爻。夏至点后一阴生为巽之象，至离阴气上升到中爻，至兑阴气上升到上爻，至坤阴气盛则三爻皆为阴爻。如此循环不已，终而复始。这种阴阳的消长变化，正是太阳周年视运动造成的。

1. 突厥历法

由上述可知，后天八卦方位图既是一种太阳历，也是一种物候历。这种以春分为年首的历法在历史上确实实行很长时间。耿昇翻译的法国路易·巴赞所著《突厥历法研究》一书中就载有这一古老的历法。这是路易·巴赞在突厥文献中发现的一种古老的突厥历法。

突厥历法是一种阴阳合历，以草返青的包括春分在内的第一个阴历月为新年开始的第一个月。“这种对于以植物返青而开始的年初的定义，于牧业经济占统治地位的突厥民族中，完全能起作用。草返青这种季节性现象在高原亚州却相当有规律（虽然其时间则根据地区性气候而变化不定），它间接地成了一种阳历定义。”^① 突厥历法，“每年都是随着第1次新月的出现而开始的，当时可以观察到草返青，这一时间基本上与春分相吻合。从这次春季的新月起（震主新月），人们从理论上计算到每个季节有3个阴历月。因而也就是春季3个月、夏季3个月、秋季3个月和

① 路易·巴赞：《突厥历法研究》第730页，中华书局，1998年。

冬季 3 个月。这种历制由库蛮人完好无损地保留到了 13 世纪。”^①

由此可知，这种突厥历一年有 12 个阴历月，而分为四季，每季 3 个阴历月。这一点与汉族的历法相同。不过突厥历把“四季的开始定于二分点（春分、秋分）和二至点（冬至、夏至）。”“突厥四季的始点无论如何也要比汉历四季的始点至少晚 1 个阴历月。”突厥历，“从春季的这个正月起，四季历制便轻而易举并充分有效地确保了太阴历在阳历年中的划分。”“每年的草返青被作为标志，在需要的情况下再加闰一个第 13 个月。”在一个历史时间，闰月加在秋分左右或冬至、夏至前后。（详细内容参阅该书）西方古代也有以春分为年首的历法。

突厥历的精神，都在后天八卦方位图中。《说卦传》阐述后天八卦图内涵的植物生长化收藏的周期规律，即是太阳周年循环运动，即始于震卦而主春分前后，震不但主青色，在月体纳甲图中震还代表新月，完全与突厥历的年初定义相吻合。《说卦传》说“帝出乎震”及“万物出乎震”，则“帝”与“日”和“万物”有一种相同的内涵。所以有的学者认为“帝”为“日”为“蒂”，象日生化万物，象花萼之形，丁山从甲骨文认为是束茅形，皆为植物，象征植物皆在春分前后出生，即草返青的现象。而且震之新月有生生不息之象。

突厥历的另一重要内容是对“昴星团”的观察。昴星团的日没而出（太阳与昴星团相冲）和昴星团的偕日落（太阳与昴星团相合），将一个阳历年划分为两大气候期，“介于合与冲之间的‘美好季节’，大致相当于整个春季与夏季（即以春分到秋分），介于冲与合之间的‘寒冷季节’，则相当于整个秋季与冬季（即从秋分到春分）。”由于二分点岁差的原因，在 6—8 世纪时，昴

---

① 路易·巴赞：《突厥历法研究》第 106 页，中华书局，1998 年。

星团历法每年的两大时期之始，便基本上处于突厥历四季的仲秋和仲春（即秋季与春季的第2个月，相当于汉族的孟冬十月和孟夏四月）。突厥历强调于昴星团日没而出的秋季划分方法，在《说卦传》中有反映，那就是在后天八卦图历法中，只强调指出“兑，正秋”的时间作用，其余七卦则只有方位而不谈时间。

突厥人的观昴星团历法，如同汉人的火历。火历初始也是以春分为年首，以大火昏见于东方地平线时为火历的正月。《左传》春秋鲁昭公十七年记载的夏历10月大火昏伏而晨见，就如同8世纪时昴星团历法把每年分为两大时期之始的所处时位。

突厥人即古代的狄人、戎人等，居住在我国西北部，他们是华夏民族的一部分，夏人集群中最强大的一支炎黄集团即发源于中国西北部，以“昆仑山”为圣地。萧兵说，那里的狄人跟中国西北羌戎集团想必有祖承关系。狄人集群是一个松散的草原——山原文化群体，最大的特点是以游牧骑射为主，逐水草迁徙，流动性特大，形成了“鄂尔多斯文化”。萧先生引童恩正说：“鄂尔多斯文化”“实际上就是周代的‘戎’、‘狄’文化，秦汉时的匈奴文化。其分布主要在今甘肃北部，宁夏、陕西北部，山西北部及鄂尔多斯以北的广大北区”。周衰，“戎逼诸夏”，戎狄南下远达江淮流域。^①

由上述可知，突厥人也是中国的民族之一，所以突厥历也是中国古代历法的一种，产生于以农业、游牧为主的神农——黄帝时代。后天八卦图历法在我国古代确实行用过，突厥历即是其内容。而昴星团历和火历、参历则是后天八卦图历法的一部分内部。后天八卦图历法是一种物候历，与天文关系不大，配以昴星团历和火历、参历参照就有了天文意义。昴星团与大火星（心宿二宿）相对，有同一作用。心宿有三颗星而震主三，昴星团有七

---

① 萧兵：《楚辞文化》第4—9页，中国社会科学出版社，1992年。

颗星而兑主七，这是巧合不是？

2. 火历与神农

火历与昴星团历有同一性质，只是一施用于突厥人中，一施用于汉人中。

庞朴先生著《火历初探》一文，对我国古代的火历进行了开创性的研究，对中国古代历法研究作出了重要贡献，弘扬了中华民族的传统文化。庞先生指出，火历的特点：一是以观察大火星——二十八宿之一的心宿天象来确定农事活动的时间次序，即所谓以“火纪时焉”。“其实际年代，应该当心宿处于秋分点时”。二是以大火昏见于东方，初升起为火历的正月——岁首，为春分时的天象。以大火晨伏于西方为秋分时的天象。并以大火昏晨见于南中天来纪时行农事，作为夏至和冬至时的天象。火历靠观察大火星的天象来确定农事生产的周期，属观星象授时法，这种方法起源很早。

火历的出现与农业的发展有十分密切关系。从考古出土资料看，裴李岗文化是农业的发展阶段，应该有以“火纪时”的历法。裴李岗文化大约相当于神农时代，神农氏以发展农业著称于史。大概神农氏在发展农业的生产实践中，观察到大火星的出入与农业生产的密切关系，而发明了火历，这在历史上是有记载的。神农氏，又称炎帝或火帝。《左传》昭公十七年说：

炎帝氏以火纪，故为火师而火名。（注：炎帝神农氏亦有火瑞，以火纪事名百官。）^①

这就是神农氏发明火历，以“火纪时”的证明。神农氏不但发展了农业，而且发明了火历，古人为了纪念他发明火历作出的贡献，尊称他为炎帝，炎从二火，正是离卦之象；纪念他对农业发展作出的贡献；尊称他为后稷。这就是说，神农氏身兼二职，掌

---

^① 《十三经注疏》第2083页。

火历的官名称“火师”，管农业的官名称“后稷”。周人以后稷为始祖。《国语·周语》说：

昔我先王世后稷，以服事虞、夏。^①

世：即世世代代的意思，谓世袭。这里是以官名代替人名，后稷不是指神农氏本人。神农氏后裔世袭后稷之官，直到唐虞、夏朝。掌管农业离不开火历，同样也会世传神农氏发明创造的火历。掌管火历的官吏称“火正”。火正以大火星纪时行农业之政事，则称火政。如《汉书·五行志上》^②说：

古之火正，谓火官也，掌祭火星，行火政。

又说：

帝尝则有祝融，尧时有閼伯，民赖其德，死则以为火祖（传说中最早的火神），配祭火星。

祝融和閼伯都是古代火正官，掌管观察大火星的出入，所以这里的“火星”应指大火星，而不是五大行星中的火星。后人并将火帝神农和祝融加以神化，称为火祖，即火神。

《左传》襄公九年说：

古之火正，或食于心，或食于味，以出内火。是故味为鹑火，心为大火。陶唐氏之火正閼伯居商丘，祀大火而纪时焉。相土因之，故商主大火。^③

说明在唐虞时代管火历的神农后裔是閼伯。《国语·周语》又说：

昔夏之兴也，（祝）融降于崇。^④

《左传》昭公二十九年说：

① 薛安勤、王边生注译：《国语译注》第2页，吉林文史出版社，1994年。

② 广东等辞源修订组编：《辞源》（修订本）（三）第1910页，商务书馆，1980年。

③ 《十三经注疏》第1941页。

④ 《国语译注》第37页。

火正曰祝融。^①

说明在夏代掌火历的神农后裔也叫祝融。《国语·楚语》说：

少昊之衰也……颡顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民。^②

《国语·郑语》说：

夫黎为高辛氏火正。^③

看来将神农火帝“火师”之官名，最迟在颡顼帝时代就改为“火正”了。火正的职责主要有三项：一是研究星历，观象授时；二是守燎祭火；三是放火烧荒，组织耕耘，不违农时。

后人因神农氏发明火历以纪时，因称神农氏始以火德王。唐尧继之亦为火德。周人以神农氏为始祖，因谓周得火德。^④

远古时人们崇拜太阳，于观测太阳运动规律中，在日出日落时发现了诸日出没的二十八宿恒星，其中又发现了大火星——心宿与农业生产的密切关系，从而创建了适用于农业生产的火历。农业生产与人们的生活十分密切，古人从此开始了一个火崇拜的时代。从火崇拜起源的历史看，里普斯说“一切火的崇拜都起源于太阳崇拜”的观点是对的。^⑤

神农炎帝不仅发明了火历、种粮食，还继承了燧人氏钻木取火的技术，教会人们用火烧烤、煮熟食用。如古籍中记载说：“炎帝作，钻燧生火，以熟荤臊，民食之，无兹肠胃之病，而天下化之。”（《管子·轻重》戊）“（炎帝）于是修火之利，范金排货，以利国用，因时变燹，以抑时疾，以炮以烇，以为醴酪。”（《路史·后记三》）“炎帝神农氏长于姜水，始教天下耕种五谷而

① 《十三经注疏》第 2123 页。

② 《国语译注》第 713 页。

③ 《国语译注》第 660 页。

④ 《辞原》（三）第 1912 页。

⑤ 杨福泉：《灶与灶神》第 32 页，学苑出版社，1994 页。

食之。以省杀生，尝味草木，宣药疗疾，救死伤之命。”（《太平御览》卷721引《帝王世纪的》）^①

火，从自然界之火，到进入人类居所后，逐渐产生了煮食取暖用的火灶。火与人形成了更为密切的关系。杨福泉说：“火神这一自然崇拜的产物，随火一起进入民宅，与人类的物质生活和精神生活发生密切的关系，其文化内涵不断丰富。火神登堂入室后，与灶发生了密不可分的关系，灶成为它的居所。久而久之，火神就逐渐演化为灶神，从一种桀傲不驯的自然火的精灵成为人类家居生活中经人驯化，更好地为人服务的司火精灵。在这一转变过程中，随着其社会文化背景的改变，其神性也发生了相应的变化。”^② 神农火神封号变成灶神，这种演变过程，反映了历史上古人对火崇拜的变革。

3. 一条重要信息

《国语·楚语》说：

及少昊之衰也，九黎乱德，民神杂糅，不可方物。夫人作享，家为巫史，无有要质。民匮于祀，而不知其福。函享无度，民神同位。民渎齐盟，无有严威。神狎民则，不蠲其为。嘉生不降，无物以享。福灾荐臻，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎，是谓绝地天通。其后，三苗复九黎之德，尧复育重、黎之后，不忘旧者，使复典之。以至于夏商，故重、黎氏世叙天地，而别其分主者也。其在周，程伯休父其后也，当宣王时，失其官守，而为司马氏。宠神其祖，以取威于民，曰：重实上天，黎实下地。^③

① 见《灶与灶神》第29~30页。

② 见《灶与灶神》第35~36页。

③ 《国语译注》第713页。

《山海经·大荒西经》说：

大荒之中，有山名日月山，天枢也。吴矩天门，日月所入。……顓頊生老童，老童生重及黎，帝令重献上天，令黎邳下地……以行日月星辰之行次。^①

类似《国语》中的记载，又先后见于《尚书·吕刑》、《史记》的历书和太史公自序等处。在这里透露出一个重要的信息，那就是顓頊“命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民”。其意思是说，重是观测太阳运行的天文官，掌管太阳历。因为，在“古人心目中的天其实不是别的，就是太阳。证据不难找到。一年有春夏秋冬四时，……这岂不是太阳活动的结果！……没有太阳的作用何以有春夏秋冬！《尧典》“历象日月星辰”这句话，说到底是讲观察和计算太阳的运动。太阳的运动导致四时交替，寒暑变化，人们正是从春夏秋冬的不停而又没有差忒的变换中认识太阳从而认识天的。……《礼记·郊特牲》说‘大报天而主日’，显然以为天与日是一回事，至少是把日看作天的实质性内容。《汉书·魏相传》说：‘天地变化必由阴阳，阴阳之分以日为纪。’……看天的变化主要是看阴阳之分，例如昼夜、寒暑、阴晴等；看阴阳之分其实是看太阳的运动。太阳是关键，离开太阳不顾，便没有天可言了。”^②古尊太阳为太阳神，简称为神。而黎是观察大火星出入的天文官，掌管火历。所谓重、黎“绝地、天通”，就是把这两种职责作了严格的区分。南正重的职责是观测太阳，明时序正天度，研究天道规律的。所谓“南正”之名，大概也是取日南正中午测日影的意思吧。而火正黎的职责是观火明时，安排农事，研究地道规律的。地载万物，故火正的职责另一内容是观察物候，《史记·历书》称作“物序”。所谓“火正”之名，大概

---

① 《山海经校注》第402页。

② 《周易阐微》第121～122页。

是取大火星正中天的意思吧。这条消息告诉我们，重研究的是天道规律，掌管着太阳历，是先天易的内容。而黎研究的是地道规律，掌管着火历。故曰“重、黎氏世叙天、地，而别其分主者也”。

中国自古有“君权神授”的观念，所谓“重司天以属神”，就是讲重掌管的太阳历是为君王服务的。所谓“黎司地以属民”，就是讲黎掌管的火历是为百姓服务的。江晓原先生在《天学真原》^①一书中，对此文作过深入详细研究，曾明确指出，为君王服务的历称作历法，为百姓服务的历称作历书或历谱。历法是供君王“参政”用的，是王权的象征；历书是供百姓用的，为农业服务的。这就是所谓的“民、神异业”的实质精神。

伏羲创作的64卦十月历，当是为君王服务的，所以秘而不外传，这就是先天易不闻于世而后出的秘密，神农氏创制的火历是为百姓农业服务的，以万物生长周期为主要内容，故长期流传于民间。而讲万物生长的流行周期，正是后天八卦方位图的核心内容。笔者认为，后天八卦方位图就是神农氏创制的的最早的火历图。

按“先天”、“后天”二词始见于《乾·文言传》：“先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况人乎？”^②所谓“天弗违”，即《豫卦·彖传》所说“天地以顺动，故日月不过，四时不忒”^③之义，讲日月的运动有一定的规律性，永远如此，绝不违背规律而乱动。《说文》：“先，前进也。”前言天指太阳。那么，“先天”的意思就是说：向前运动的太阳，即讲太阳有次序的运动。太阳有次序有规律的运动，是永恒不变的，故曰“先天

---

① 《天学真原》。

② 《十三经注疏》第17页页。

③ 《十三经注疏》第31页。

而天弗违”。所谓“奉天时”，崔憬注：行人事，合天心也。奉天时，布圣政也。此说与《说文》解释“后”义相一致。《说文》：“后，继体君也。象人之形。施令以告四方，故厂之，从一、口。发号者，君后也。”后训君主。“后天”即君天。君主自比天上的太阳之谓。所谓“后天而奉天时”，是讲君主顺天布政。那么，后天八卦方位图的内容，就是讲君王按天时而安排农事的。神农氏又称后稷、后土，所以后天八卦方位图之名，有纪念神农氏创制的意思。

4. 后天八卦方位图是原始火历图

易学家认为，《说卦传》第五至六章这段文字讲的就是后天八卦方位图。宋代邵雍称此图为文王八卦方位图。他说：“起震终艮一节，明文王八卦也。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申，以应天之时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，而长女代母。坎离得位，而兑艮为偶，以应地之方也。王者之法，其尽于是矣。”^①邵氏在这里明确指出，伏羲先天八卦是“应天之时”的，后天八卦是“应地之方”的。君王的治国大法，尽见于此两图之中。说明邵氏是清楚两图不同作用的。

后天八卦方位图讲地道，地载万物，故《说卦传》述其备生长收藏之道，“万物之所成终而所成始也。”这正是《史记·历书》所言火正观察的“物序”。

邵雍说：“自然而然，不得而更者，内象内数也。他皆外象外数也。自然而然者，天也。惟圣人能索之效法者，人也。若时行时止，虽人也，亦天也。《易》有内象，理数是也。有外象，指定一物而不变者是也。《易》有意象，立意皆所以明象。统下三者，有言象。不拟物而直言以明事，有像象。拟一物以明意，

---

^① 邵雍：《皇极经世书》第343页。

有数象。七日、八月、三年、十年之类是也。”^① 这是邵雍对《系辞传》“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利”^② 的发挥。圣人设卦以尽意，立意皆所以明象。象有三，曰言象、像象、数象。不借物形容，而直言之，以明事理，此言象也。意无可明，拟一物以形容之，此像象也。其曰七日、八月、三年、十年之类，是为数象。《说卦传》所言，乃借万物在地成形的生长收藏之规律，而阐发后天八卦方位图之义蕴，此外象也。那么其内象是什么呢？“自然而然，不得而更”的天象也。为何天象？第一，离为火、为心，表示大火星——心宿南中天的天象。《尔雅·释天》“大火谓之大辰”句下郭璞注：“大火，心也。在中最明，故主时候焉。”^③ 震，帛书作辰，有晨义。兑为月，甲骨卜辞月、夕同文。所以邵雍说：“震、兑变者也，故当朝夕之位。”^④ 夕为傍晚黄昏。火历规定以大火星见于东方地平线上为年首——正月，时在春分。而昏为兑，可是《说卦传》却以震为始，位处春分，这是为什么呢？因为天地的相对运动之故。《素问·五运行大论》说：“天地者，万物之上下，左右者，阴阳之道路。……上者右行，下者左行，左右周天，余而复会。”^⑤ “上”指天，而“下”指地。对此一般称作“天气右行”和“地气左行”。郑军在《太极太玄体系》中说：^⑥

在日地二体系统中，一回归年地球在黄道上基本绕日公转一周。对地球上的观测者来说，日右旋一周天。按古代的传统，太阳应从“北方”冬至点开始起算，向西、向南、向

① 邵雍：《皇极经世书》第354～355、344页。

② 《十三经注疏》第82、2609页。

③ 《十三经注疏》第82、2609页。

④ 邵雍：《皇极经世书》第354～355、344页。

⑤ 《黄帝的经素问》第371～372。

⑥ 《太极太平体系》第82页。

东运行一周，又回到北方。这样日在北为冬，日在南为夏，日在西为春，日在东为秋。

按此，春季太阳在西方，秋季太阳在东方。郑军又说：

从相对运动可知，太阳的右旋，对应着地球的左转。即若视太阳为相对静止，则地球左转的方向是由北而东而南而西，回到北方。这样，地球的冬至对应点在春季左转到东方，秋季又左转到西方。

按此，春季地球在东方，秋季地球在西方。由此可知，天道上的“春”、“秋”，是与地道上的“春”、“秋”方向相反的。对此一般称作“天气右行”和“地气左行”。郑军又说：

在二十八宿体系中，李约瑟博士注意到了“方向相反的原则”，即“春宫与秋宫”对调了。太阳在秋季到达心宿，而心宿却划入了春宫；太阳在春季到达参宿，而参宿却划入了秋宫。这是因为它们的关系相反而不是相合。春季的望月出现在“春季”的宿，秋季望月出现在“秋季”的宿，附上二十八宿图，从图上可以很容易地就看到春秋两宫位置的对调（见图4—5）。

至此不难看出，在地道西方的兑卦，正是显示在天道东方昏见大火的天象；而在地道东方的震卦，则是显示在天道西方晨见大火的天象。震、兑“当朝夕（即晨昏）之位”，以见大火南中天是夏至和冬至的天象，而定农事之时，这就是后天八卦方位图的根本内涵。所谓“立象以尽意”也。说明后天八卦方位图就是原始的火历图。

冯时先生认为，殷人用火历，并以大火星、偕日升作为确定岁首的标志。时在春分。说明在商代火历中，一年的岁首一定被限定在大火星于黎明前第一次晨见之月。^①而震为晨，为龙，东

---

① 冯时：《殷历岁首研究》，《考古学报》，1990年第1期。

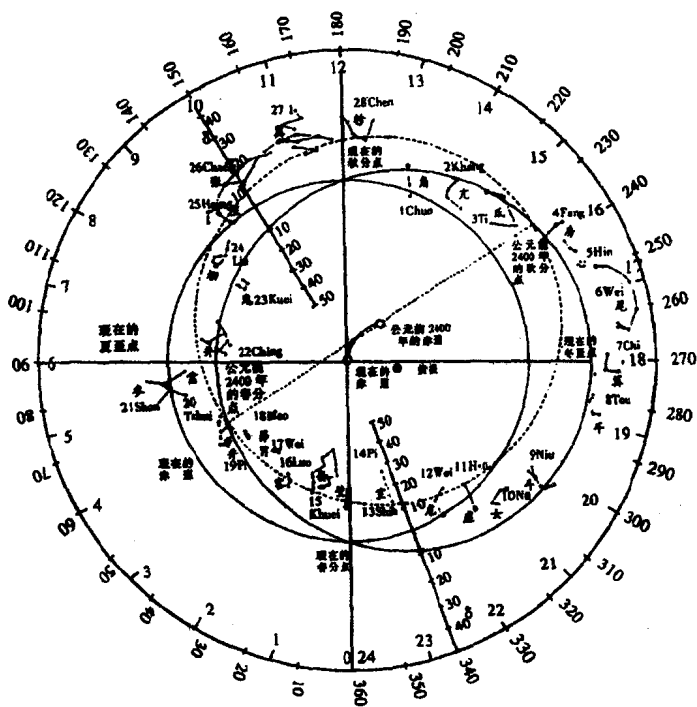

图4—5 二十八宿图（图中的拉丁字母是各宿各的拉丁拼音。——译者）

（转引自李约瑟：《中国科学技术史》中译本）

方苍龙有大火星，龙衔火珠即其象。殷代火历这种定岁首的方法，与突厥历定岁首的方法相同。

第二，从春分到秋分的半年时间内，正是一年中的雷雨季节。《说卦传》谓“震为雷为龙”，认为雷和龙具有相似性。《说文》：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长。春分而登天，秋分而潜渊。”这里的“春分而登天，秋分而潜渊”，则说明了雷电出现和停息的起止时间。如《太平御览》卷13引《尚书·洪范》说：“雷于天地为长子，以其首长万物与其出入也。雷

出地百八十三日而复入，入则万物入。入地而百八十三日复出，出则万物亦出，此其常经也。”^① 春分到秋分为半年时间，183天也是半年时间。雷的起止时间与龙的升天到潜渊时间相一致。雷雨的天象特点是：雷声和闪电及云和雨水。雷电是火的直接来源，又是雨水的赐予者。而震为雷，离为电为火，兑为云雨，坎为水。震、离、兑、坎是组成后天八卦方位图的基本卦，称作四正卦。证明雷雨的天象是后天八卦方位图的基本内涵，可以说后天八卦方位图是“雷电——雨”天象的自然模型。

古人对雷电现象的发生原因不了解，以为是神在作法，于是称雷为雷神。如《山海经·海内东经》说：

雷泽中有雷神，龙身而人头，鼓其腹，在吴西。

雷即震卦，泽即兑卦。震为雷为龙，故将雷和龙联系在一起，又因大雷要发出隆隆之声，于是就将雷神的肚子想象成一个大鼓。以为雷声出自天鼓——天神所击巨鼓，“声闻五百里，以威天下”。

后来传说中的雷神又分化为雷公和电母，其实这是将震比为雷公、离比为电母，《说卦传》载震为雷、离为电。

最初传说的雷神是兼司雷、电二职的，以后逐渐分化为雷公、雷母二人，后雷公成为男性神，雷母成为女性神。夏天打雷时，常与闪电相伴，二者形影不离，于是古人便把雷母演变为雷公的配偶神，成为电母——闪电娘娘了。

第三，从每天的新闻预报气象图方面看，我国地势西高东低，东临太平洋。在夏季，大陆气压低，海洋上气压高，空气从气压高的地方流向气压低的地方，一是印度洋上空的暖湿气流从西南方流向我国大陆，形成强降雨团，而坤为水，^② 故将坤卦置

① 邢莉：《天神之谜》第113页，学苑出版社，1994年。

② 《周易尚氏学》于序。

于西南；一是太平洋上空的热气团从东南方流向我国大陆，形成东南风及热带风暴，而巽为风，故将巽卦置于东南。冬季情况相反，大陆气压高，海洋上气压低，蒙古西伯利亚一带上空常聚积着大范围的冷气团，从北方流向我国大陆，吹向海洋。《说卦传》谓乾为寒为冰，故将乾卦置于北方偏西，即西北方，而将艮卦置于北方偏东，即东北方。

第四，请注意《乾凿度》这里的一个关键词——烛龙。烛龙是什么《山海经》中有记载：^①

西北海之外，赤水之北，有章尾山。有神，人面蛇身而赤，真目正乘，其瞑乃晦，其视乃明。不食不寝不息，风雨是谒。是烛九阴，是谓烛龙。

钟山之神，名曰烛阴。视为昼，瞑为夜，吹为冬，呼为夏。不饮不食不息，息为风，身长千里，在无臂之东。其为人物，人面蛇身赤色。居钟山下。

这就是说，烛龙是一条赤色巨蛇，但是，它不需要吃食物，不需要呼吸，却立风雨之中。当它睁眼的时候，黑暗的长夜，就被光明照亮了。而当它合眼的时候，就又黑暗了。烛龙，即烛阴。夜为阴。《说文解字》：“烛，庭燎，火烛也。从火。蜀声。”燎为火祭，即祭火，祭祀大火星（详后文）。所以烛有大火之意，烛龙，其实就是火龙，行于夜，故又称烛阴。《天问》：“目安不到，烛龙何照？”^②即是说，当烛龙发光的时候，就看不到太阳。王逸注：“言天之西北，有幽冥无日之国，有龙衔烛而照之也。”^③龙指东方之苍龙，烛指大火星。大火居苍龙之中，如龙衔烛（珠）行于夜空，故谓烛阴。郭璞注《山海经》此文引《诗含神雾》

---

① 《山海经校注》第438页、238页。

② 朱熹集注：《楚乱集注》第57页，上海古籍出版社，1979年。

③ 朱熹集注：《楚乱集注》第57页，上海古籍出版社，1979年。

说：

天不足西北，无有阴阳消息，故有龙衔火精（火字原脱，据李善注《雪赋》引补）以往照天门中也。^①

“龙衔火精”，非火龙乎？清东轩主人《述异记》卷上说：

癸酉六月廿四日，平湖小圩地方，大风雨，有火龙一条，紫火烧身，经过田禾，一带数百亩，俱被烧焦。^②

6月24日正是彝族的祭火节（火把节），是祭大火星的节日（详后）。这条火龙就是当时下大雨的雷电火而被神化了。

我们知道主管大火星的火正官是祝融，被古人称作火神或大火星神。^③ 这位火正官祝融，学者们现在大都已承认他即是《山海经》中的烛龙。^④ 如此说来，烛龙即祝融，是主管火历的官。这也证明离有大火星之象。祝融为神农炎帝的后代，神农属西北方羌戎族人，火历是神农发明的，故曰烛龙居西北。

其曰“烛龙行东时肃清，行西时暝曠”，肃清为秋天的气候之象、暝曠为春天的气候之象，这不正是郑军所说的天象中的镜象关系吗？所谓“烛龙（行）四方，万物响明，承惠煦德”，不正是大火在一年中运行一周吗？大火为指导农业的历法，故曰“万物响明”。在这里已透露出后天八卦方位图为火历图的信息。

所谓“日月出没”，注曰“出没者昏、明”。昏指黄昏，明指晨旦。震主为晨旦，故曰“日出震，月入于震”。月出为昏，月入为晨。昏见大火（离为火）南中天为夏至，晨见大火南中天为冬至。

《古小说钩沉》辑《玄中记》说：

---

① 《山海经校注》第231页。

② 袁珂：《中国神话传说词典》第97页，上海辞书出版社，1985年。

③ 萧兵：《楚辞文化》第95、97～98页，中国社会科学出版社，1992年。

④ 萧兵：《楚辞文化》第95、97～98页，中国社会科学出版社，1992年。

北方有钟山焉，山上有石首如人首，左目为日，右目为月，开左目为昼，闭右目为夜；开口为春夏，闭口为秋冬。^①

北方钟山是烛龙居住的地方，即大火神居住的地方。离为日，坎为月。当离火——大火星昏见于左东地平线时，为春天的开始，夏以继之；大火昏见于右西地平线时，为秋天的开始，冬以继之。可知这一段文字，也是对火历神化的描绘。

近世以来，对于盘古神话中，较为流行的一种说法认为，盘古故事来自《山海经》中的烛龙故事。《吕思勉读史札记》谓：盘古与烛龙，“此二者即一事，皆谓其身生存，不谓已死。《述异记》所谓先儒说及古史说者盖如此。”^②我们看看《述异记》的记载：

秦汉间俗说：盘古氏头为东岳，腹为中岳，左臂为南岳，右臂为北岳，足为西岳。先儒说：盘古泣为江河，气为风，声为雷，目瞳为电。古说：盘古氏喜为晴，怒为阴。吴楚间说：盘古氏夫妻，阴阳之始也。^③

明董斯张《博物志》卷九引《五运历年记》说：

盘古之君，龙首蛇身，嘘为风雨，吹为雷电，开目为昼，闭目为夜。^④

请看盘古与烛龙是多么的相似。风雨雷电不正是后天八卦方位图的天象吗？震为雷，怒则雷声阵阵而阴而雨。兑为悦，喜则悦而晴。今据《述异记》所述绘出盘古仰面躺的图如右：

五岳代表五方。这是对火历运转的描绘。火历以大火昏见于

---

① 《山海经校注》第231页。

② 何新：《中国远古神话与历史新探》第251页，黑龙江教育出版社，1988年。

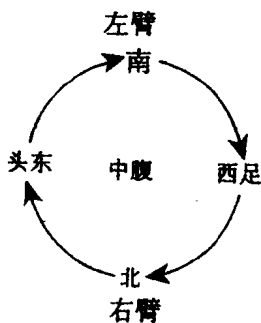
③ 何新：《中国远古神话与历史新探》第244页，黑龙江教育出版社，1988年。

④ 《中国神话传说词典》第329页。

东方地平线为年首，故以头在东。然后而南、而西、而北，复回于东。

所谓“鸟离”，以离为锦鸡而得名。何锜章先生认为祝融曾有鸟的化身：

祝融亦朱鸟所演而出，朱鸟即南楚先祖之图腾薰鸟，一作离。……楚人先祖黎，亦火正，号祝融。^①

《史记·高祖本纪》正义引《合诚图》：“赤帝，体为朱鸟。”^②《白虎通·五行篇》说祝融“其精为鸟，离为鸾。”^③看来火神祝融——烛龙确实有一个鸟的化身。

神农立“四正者定气”，以察大火之运行。“立四隅以定群物发生门”，以察农作物的生长壮老死。

第五，为太阳的周年视运动天象。

图4—7 盘古化五岳图 《周髀算经》说：“冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤，见光少，故日寒。”“夏至从离，阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故日暑。”“阴阳之数，日月之法。”这就是说，冬至日照时间，可用巽、离、坤弧段表示，故有昼最短，夜最长。夏至日照时间，可用艮、震、巽、离、坤、兑、乾卦表示，故日最长，夜最短。坤、艮、乾居后天八卦之四维，孔子在《周易乾凿度》中称其表示阴阳之始终，正此谓也。

第六，为月亮八节日周日运行道的天象。《汉书·天文志》说：“日有中道，月有九行。中道者，黄道，一曰光道。”“月有

① 何新：《中国远古神话与历史新探》第251、244页，黑龙江教育出版社，1988年。

② ③ 《楚辞文化》第49~100页。

九行者；黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。立春、春分，月东从青道；立秋、秋分，西从白道；立冬、冬至，北从黑道；立夏、夏至，南从赤道。然用之，一决房中道。青赤出阳道，白黑出阴道。”八节配八卦，不但表示一年中月亮八节日的周日运行道的天象，还用于表示月亮在一月内的月相，详见月体纳甲的内容。从月体纳甲图中可以看出，震、巽表示月相在西，坤、乾表示月相在东，与后天八卦图也存在个镜像现象。

由上述可知，后天八卦方位图的建构是参考天地之道而创制的，八卦源于古天文学，有严格的科学性。天和地相反相成，两者是对立的统一。但其基本内涵在四正卦以定气，所以汉代的卦气说只取四正卦为骨架。这四正卦反映了农作物的春生、夏长、秋收、冬藏的生长周期规律。

火历规定大火昏见于东方为一年之首——正月，时在春分，作为新一年农事开始的时候。这与天文学规定春分为北半球春季开始相符合，是科学的规定。火历即以春分到夏至为春季，以夏至到秋分为夏季，以秋分到冬至为秋季，以冬至到春分为春季。

《春秋汉含孳》说：“房心为明堂，天王布政之宫。”^①“心三星五度，有天子明堂，布政之政”，“明堂者，八窗四达，窗通八卦之气，布政之宫”。《尚书考灵耀》说：“心火星，天王也。”^②房心二宿，古均称大火。大火昏见东方地平线，时在春分，新一年的开始，君王要在这时布置安排一年的农事和政事。

观察大火星的活动始于燧人氏时代，《尸子》说：“燧人上观辰星（按即心宿大火星），下察五木以为火也。”^③伏羲继燧人氏

① 《纬书集成》第218页。

② 《纬书集成》第105页。

③ 《火历初探》。

王天下，作《易》卦时记载了这件事，见于革卦离卦等。革卦(䷰)，上兑下离，兑为昏，离为大火，有大火始昏见之象。大火昏见于东方地平线上(革卦在64卦先天圆图中位正东方)作为“年首”，正是火历的特点。故革卦《象传》说：“君子以治历明时。”

神农氏创制火历，规定一年为八节。如《晋书·律历》说：“逮乎炎帝，分八节以始农功。”^①八节或称八个月，配以八卦。《易纬·乾凿度》引孔子说：“岁三百六十日而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。”^②至此，我们对火历就有了一个完整清楚的概念：以大火昏见于东方地平线上时为岁首，为春分时的天象；大火星伏于西方地平线时，为秋分时的天象；大火昏见于南中天时，为夏至时的天象；大火晨见于南中天时，为冬至时的天象。火历以春分为岁首，一年360天。一年分为春夏秋冬四季，每季两个月，每个月45天。另有5—6天为过年日，不计在月内。大火昏见于东方地平线时为火历的正月，大火昏见东方半空为火历的二月，大火昏见南中天为火历的三月，大火昏见西方半空时为火历的四月，大火昏伏西方晨见东方时为火历的五月，大火晨见东方半空为火历的六月，大火晨见南中天为火历的七月，大火晨见西方半空为火历的八月。将一年分为上下两个半年，每隔半年过一次新年。新年分为大年和小年，春分岁首过大年，秋分大火西伏过小年。大年过年日为3天，小年过年日为2天，闰年为3天，四年一闰。

火历在春分、秋分过年的一项重要活动就是“出火”与“内火”，即祭火、烧火，迎火送火。如《周礼·夏官》：

司燿掌行火之法，……季春出火，民咸从之；季秋内

---

① 钟宗宪：《炎帝神农信仰》第82页，学苑出版社，1994年。

② 《纬书集成》第45页。

(即入字或纳字)火，民亦如之。^①

《左传》襄公九年说：

古之火正，或食于心，或食于昧，以出内火。^②

《礼记·郊特牲》说：

季春出火，为焚也。^③

古人在火历大小过年日举行“出内火”的活动，有两种意义：

第一，祭火，即祭祀大火星。《礼经会元·火禁》说：

季秋内火，非令民内火也。火星昏伏，司燿乃以礼而内之，犹和叔寅饯纳日也。（《火历初探》注）^④

这就是说，在春分大火昏见时要举行隆重的迎火祭祀仪式，秋分大火伏时要举行隆重的送火祭祀仪式。这种祭祀仪式，古称燎祭。燎，又写作𤇗或𤇘。甲骨文写作𤇗、𤇘、𤇙、𤇚、𤇛。其中第一种形体象火烧树枝，其余形体皆省略了下面的火，而保留了树枝状。《说文》：“𤇗，柴祭天，从火从𤇗，古文慎字，祭天所以慎也。”《玉篇》：“柴，祭天也。”近代罗振玉说：“今此字（指𤇗）实从木在火，木旁诸点象上胜之形。”王国维说：“𤇗，从木在火上燔柴之意也。”徐锡台说：“（𤇗）实似焚字，焚从二木从火。”^⑤此说甚是，可从。

《周礼·天官冢宰·阍人》：“大祭祀丧纪之事，设门燎，辟官门庙门。”疏：“‘燎，地烛也’者，烛在地曰燎。……盖百根苇皆以布缠之，以蜜涂其上。若今腊烛矣。”^⑥由此看来，燎祭又可用蜡烛代替柴，所以汉族过年均点蜡烛，又称蜡祭。其中“以

① 《十三经注疏》第1941页。

② 《十三经注疏》第1450页。

③ 《十三经注疏》第843、1941、1450、687页。

④ 刘大钧：《大易集成》第2~3页，文化艺术出版社，1991年。

⑤ 刘大钧：《大易集成》第2~3页，文化艺术出版社，1991年。

⑥ 《十三经注疏》第687页。

布缠之”言将柴苇捆绑起来。所以甲骨文本旁诸点可能有表示捆绑的符号意义。

燎祭是一种非常古老的祭祀大火星出入的仪式。《周礼·春官·大宗伯》：“以禋祀昊天上帝，以实柴把日月星辰，以禋燎把司中、司命、觐师、雨师。”郑玄注：“禋之言烟。……禋，积也。……三祀皆积柴实牲体焉。”^① 其实，三种祭把方式都燎祭。“禋祀”指燎祭时浓烟上腾。“实柴祀”指烧柴而祭。《说文》：“禋，积木燎之也。……柴祭天神。”《广韵》：“禋，积木燎以祭天也。”禋，从木从酉从火，其本义为燃烧树枝，再浇酒于其上以助燃。又如《仪礼·觐礼》“祭天燔柴。”^② 《说文》：“柴，烧柴燹祭天也。”总之，燎祭的对象是天。其实，这里的“天”不是指别的，是专指祭祀大火星的，以地火应天上大火星。殷人盛行燎祭，卜辞中多有记载。如：

既川燎，有雨。

癸巳贞：其燎十山，雨。

己亥卜：我燎，有雨。

口子卜，口贞：王令河，沈三牛，燎三牛，卯五牛。王固曰：丁其雨。九日丁酉允雨。^③

辛巳卜，贞，寔于东。

贞：寔于东母，三豕。

乙酉卜，散贞：寔于东母，九牛。

贞：寔于西。

王寔南：曰百有十五。

寔于东西，有伐，卯黄牛。

---

① 《十三经注疏》第757、1094页。

② 《十三经注疏》第757、1094页。

③ 《十三经注疏》第757、1094页。

贞：寔于帝云。

其寔于雪有大雨。

壬午卜，奉雨，寔于见山。

戊午卜，于河奉雨寔。

壬申贞：奉年于河，寔三牛，沈三牛。^①

今日雨，其自西来雨！其自东来雨！其自北来雨！其自南来雨！^②

“奉”在卜辞中用作“祈求”之义。从以上卜辞中可以看出，燎祭的目的主要是祈求好年景和求雨。干宝《搜神记》卷13记载：“樊东之口有樊山。若天旱，以火烧山，即至大雨。今往有验。”君王巡视某地时，也要先作燎祭，以求风调雨顺的好年景。如《礼记》中《祭法》说：“燔柴于泰坛，祭天也。”《郊特牲》：“天子适四方，先柴。”郑玄注：“所到必先燔柴，有事于上帝也。”^③

祈雨，古有雩祭。《说文》“雩，夏祭乐赤帝以祈甘雨也。”赤帝即炎帝神农氏，上应大火星，主夏，故用夏祭。《公羊传》恒五年：“大雩者何？旱祭也。”注：“祭言大雩，大旱可知也。君亲之南郊，……使童男女各八人舞而呼雩，故谓之雩。”^④《谷梁传》僖公十一年：“雩得雨曰雩，不得雨曰旱。”^⑤《礼记·月令》：“命有司为民祈祀山川百源，大雩帝，用盛乐，乃命百县雩祀百辟卿士有益于民者，以祈谷实。”郑玄注：“雩，吁嗟求雨之祭也。”^⑥可知“雩”是天旱求雨的祭祀名称。

燎祭，古时有时用焚人祭天。《文选·思立赋》：“汤蠲体以禘

① 《大易集成》第3~5页。

② 李冬生：《中国古代神秘文化》第132页，安徽人民出版社，1994年。

③ 《十三经注疏》第1450页。

④ 《十三经注疏》第2216页。

⑤ 《十三经注疏》第2396页。

⑥ 《十三经注疏》第1811页。

祈兮。”李善注：“《淮南子》曰：‘汤时大旱七年，卜用人祀天。汤……乃使人积薪，剪发及爪自洁，居柴上，将自焚以祭天，火将然（燃），即将大雨。’”^①《左传》僖公二十一年：“夏，大旱，公欲焚巫尪。”^② 佉族各部落在每年春耕播种时节，都要举行猎头、血祭的农耕礼仪。^③

可是，在弗雷泽《金枝》一书中却记载着用燎祭的方式祈求停止下雨。如谓：“常使用火作为止雨的手段”，认为篝火的作用是“防御雷电、火灾”，“特别在6月份多雨的时候点燃篝火，人们认为这样做能够停止下雨。”^④

总之，无论是用燎祭的方式祈求下雨，还是祈求止雨，都与雷雨有密切关系，即与大火星的出入有密切关系，是为农业生产服务的。燎祭放火烧以祈求下雨或止雨，从现代科学看是有其科学道理的。现代气象科学告诉我们，在大气环流作用下，气团从一个地区流向另一个地区，向暖区流动的是冷气团，向冷区流动的是暖气团，即空气从气压高的地方流向气压低的地方，在气团流动过程中，相应地也会引起两气团之间锋的流动，这样就会引起气团和锋所经过的地区发生一系列的天气变化现象。若在某地区举行大范围长时间的烧火，就会有大量热气上腾，影响该地区的气流剧升和天气的重大变化。如果该地区干旱，会增强其上空暖气团、低气压，使冷湿气团流向该地区而下雨；如果该地区多雨，上腾的热气会冲散其上空的冷湿气团、高气压而停止下雨。有些地区的农村在大雾时，还常用柴草熏烟驱雾，也是这个道理。

---

① 《雷神崇拜》第32页。

② 《十三经注疏》第1369页、1811页。

③ 叶舒宪：《诗经的文化阐释》第518页，湖北人民出版社，1994年。

④ （英）詹·乔·弗雷泽著：《金枝》，大众文艺出版社，1999年。

《说卦传》说：“帝出乎震。”又说：“万物出乎震。”震为雷。《说文》：“雷，阴阳薄动生物者也。”故曰“万物出乎雷。”《周易正义》卷九引王弼说：“帝者，生物之主，与益之宗，出震而齐巽者也。”^①《周易集解》卷十七引崔憬说：“帝者，天之王气也，至春风则震，王而万物出生。”^②《周易集说》卷三十七：“八卦始于震，历巽离坤兑乾坎而终于艮，此气化动行之序也。帝即天也，以其主宰万物，故谓之帝，自震而出。”^③《周易本义》说：“帝者，天之主宰。”^④王国维则认为“帝”即蒂，“像花萼全形”。^⑤《易学大辞典》说：“‘帝’，古人心目中的大自然主宰。”^⑥以上释“帝”六说，并未尽其意。

帝，甲骨文写作𠩺、𠩻。叶玉森说：“卜辞中作帝等形，从木(𠩺)与*(省)同，即卜辞中𠩺字。……帝为王者，宜𠩺宜祭天。”^⑦此说独具慧眼。所谓“帝出乎震”，即指燎祭始于震。

综上所述可知，帝有二义：一指天上的大火星。震为东方为春，春分大火昏出于东方。春分生气旺而万物生，这时大火星昏见于东方，故曰“帝出乎震”。二指人间帝王的祭火仪式——燎祭。

在举行燎祭时，人们手持火炬，欢庆歌舞。舞称作万舞、干舞。徐山说：“万舞，作为燎祭活动的一部分，手中所持树枝的原始含义应为手持火炬。”^⑧卜辞记载古人求雨祭祀时就跳此舞：

① 张其成：《易学大辞典》第239页，华夏出版社，1992年。

② 张其成：《易学大辞典》第239页，华夏出版社，1992年。

③ 张其成：《易学大辞典》第239页，华夏出版社，1992年。

④ 张其成：《易学大辞典》第239页，华夏出版社，1992年。

⑤ 张其成：《易学大辞典》第239页，华夏出版社，1992年。

⑥ 张其成：《易学大辞典》第239页，华夏出版社，1992年。

⑦ 《大易集成》第7页。

⑧ 《雷神崇拜》第28～29页。

惟万舞孟田，有雨。

惟万舞。大吉。^①

笔者认为，这可能就是彝族祭火节的来源，祭火节举行祭祀大火星的仪式，名曰开“火神会”，此节俗称火把节。时间是在每年正月初一和六月二十四日举行祭火。^②祭火节彝民皆以松木为燎，先在自个家中各处照耀，然后持火炬挨家挨户走，边走边向火撒松香，最后，大家都持火把到山丘田野烧火，献酒食，祈火神保佑。这就是说，彝族的火把节来源于火历过年日的燎祭活动。大火星是指导农业生产的星，祭大火星祈年照岁，希望风调雨顺的好年景。有的地方将火把节叫做社火节。名称不一，含义相同，都是以迎送大火星为主旨的祭祀活动。由大火星到雷电火，再到人间烧火，同气相应，反映了古代天人感应的思想。

据《彝族天文学史》介绍，^③火把节即彝族的新年节日，与火历同，其主要活动内容有：

①祭天过岁及祭祖，祈年照岁。祭牲用牛羊豕。

②驱晦气灾难，逐疫送穷，求利。

③聚餐欢乐歌舞。

④《云南通志》说：“六月二十五日，束松明为火炬，照田苗，以火色占农。”

这些与燎祭的活动内容完全一致。

据《彝族天文学史》介绍，火把节又叫星回节，星回节是火把节的最早名称。至于“为什么称为火把节呢？很简单，因为过节时的一项显著活动是洒火把，它给人们造成很深的印象，久而久之，‘火把节’就成为星回节的一个通俗称呼流行开来，以致

---

① 《雷神崇拜》第28～29页。

② 杨福泉：《灶与灶神》第27页，学苑出版社，1994年。

③ 《彝族天文学史》第180～182、187、184页。

掩盖了这个节日的真实意义。然而，了解内情的人仍称之为星回节。火把节的名称在文献中出现较晚，当与此不无关系。”^①那么星回节的“真实意义”是什么呢？《彝族天文学史》^②引《汉书·天文志》说：“星回岁终，阴阳已交，劳农享腊以送故。”《礼记·月令》说：“季冬之月，星回于天。”孔疏：“谓二十八宿随天而行，至于此日，复其故处，故云星回于天。”并认为，“此处所谓的‘星回岁终’和‘星回于天’，应是指傍晚时昴星又回到中天的时节”。此说可商榷。笔者认为，星回节和火把节与大火星、参宿有关，这颗星不是别的，应是二十八宿之一的大火星。因为参宿与大火星正好相对。彝族《母虎日历》是观参星，与之相对的星回节理当是观大火星。这两颗星相对，永不相遇，所以我们今天称意见不同为意见参商（商主大火，故大火又称商星），以及兄弟不和为参商不相见，皆源于此。当《母虎日历》在夏至过参历大年时，即十月太阳历过夏至大年时，也正是农历——火历的大年日。新年来临，旧年终止，故曰“星回岁终”。星回节也叫火把节，是祭祀大火星而得名。这个“星”应指大火星（见下《彝族〈母虎日历〉探秘》节）。

所谓“劳农享腊以送故”，腊指腊祭，原称蜡祭，秦以后改为腊祭。蜡祭是汉族祈年照岁的风俗。即在过火历新年时，点灯笼、蜡烛祭火祭祖，不用烧柴。此风俗一直流传到现在。蜡祭始于神农氏。《炎帝神农信仰》^③引《史记·补三皇本纪》说：“于是作蜡祭。”《通典》说：“蜡之仪以神农始为农事，故以报之。”《礼记·郊特牲》对蜡祭也有阐述：

天子大蜡八，伊耆氏为蜡。蜡者索也。岁十二月，合众

---

① 《彝族天文学史》第180～182、187、184页。

② 《彝族天文学史》第180～182、187、184页。

③ 《炎帝神农信仰》第83页。

万物，而索飧之也。蜡之祭也，主先啬而祭司啬也（郑注：先啬如神农者，司啬后稷是也）。祭百种，以报啬也。飧农及邮表缀（田畯）、禽兽，仁之至也。古之君子，使之必报之。迎猫，为其食田鼠也。迎虎，谓其食田豕也。迎而祭之也，傺坊与水庸事也。曰：“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”皮弁、素服而祭，素服以送终也。葛带、榛杖丧杀也。蜡之祭，仁之至，义之尽也（郑注：送终丧杀，所谓老物也）。黄衣、黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠，黄冠草服也。八蜡以记四方，四方不顺成，八蜡不通，以谨民财也。顺成之方，其蜡乃通，以移民也。既蜡而收，民息已，故既蜡，君子不兴功。^①

蜡祭顺火历的四时八节而祭，故称八蜡，祭的对象有八，先啬即神农氏，司啬即后稷，农与邮表缀即田畯，猫，虎，坊，水庸即水沟，昆虫。蜡祭的性质既有息老送终的一面，也有“报”即报答酬谢的一面。所要报答的是为农业生产做出贡献的神、动物及设施，所以蜡祭可以说是古代农耕社会的一种报祭礼仪。^②

据《彝族天文学史》介绍，^③“彝族的火把节本来不在六月二十四日这天，这是假火把节。彝族的真火把节被汉族的闰月搞乱了。”那么“真火把节”在何时呢？《昭通县志稿》记载一条遗闻说：“八月初间，为旧时火把节。”可知“真火把节”是在八月秋分之前大火西流之时，正是火历的小年。小年一般过年日为2天，所以《彝族天文学史》介绍火把节在6月24~25日过2天。火把节祭火时，还咏诵祭火词，祭火词首先说：“春天来开荒，

① 《十三经注疏》第1453~1454页。

② 参看池田末利：《蜡、腊考：古代中国的农耕祭祀》，见《中国古代宗教史研究》，第734~759页，东海大学出版社，昭和56年版。

③ 《彝族天文学史》第191~194页。

荒地你烧熟；夏天虫吃苗，恶虫你烧死。……”^① 请看，这烧荒春耕不正是火历中讲的出火吗？后来，由于岁差的原因，火历的过年日在不断的移动，改为6月24~25日过火把节可能是商代的事。

汉族民间则以农历6月24日为雷公生日，称“雷公诞”。农民在这一天常要祭雷公，祭毕，家人亲友便大吃大喝一顿，歌欢舞蹈，十分热闹。雷雨天气，雷鸣电闪，常出现雷火，便与大火星联系到一起了。

第二，放火烧田，安排农事，《孟子·滕文公上》：“舜使益（即阍伯）掌火，益烈山泽而焚之。”即指此言。神农发明火历，就是以大火昏见于东方时为一年的开始，这时农民忙于放火烧田，着手播种。所谓燎、焚，有烧火种田之意。《礼记·月令》：季夏之月“毋发令而待，以妨神农之事也。水潦盛昌，神农将持功，举大事见有天殃。是月也，土润溽暑，大雨时行，烧薤行水，利水杀草，如以热汤。”疏：“六月主未，未有东井，东井是水，故六月而水潦盛昌也。神农将持功者，神农犹土神也。土地本受天雨泽，水潦以为生养之功。此月多水，故土神方得将持功也。……烧薤，谓迫地芟除草名也。……五月夏至芟杀暴之，至六月合烧之，故云烧薤也。行水者，其时也大雨时行，行于所烧田中，仍壅遏著之以渍烧薤，故云行水也。利以薤草者，利益也。先芟后烧，又蓄水渍之，即草根烂死。是利益得杀田中之草也。如以热汤者，曝水于烂草，田中水热而洙沸，如热汤渍之也。”^② 此言六月放火烧田，与彝族六月过火把节的时间相符合。此事《史记》称作“火耕水耨”。《史记·货殖列传》说：“楚越之地，地广人稀，饭稻羹鱼，或火耕而水耨。”泷川龟太郎《考

① 《彝族天文学史》第191~194页。

② 《十三经注疏》第1371页。

证》引中井积德语：“盖苗初生，与草俱生烧之以火，则苗与草毕烬，乃灌之以水，则草死苗长以肥，此之谓火耕水耨。”按语：“先以火焚草，然后耕之，植以苗，灌以水，则土肥而苗长，以杂草生，轨除去也。”《史记·平准书》说：“江南火耕水耨。”集解引应邵语：“烧草下水种稻，草与稻并生，高七八寸，因悉芟去，复下水灌之，草死，独稻长，所谓火耕水耨也。”^① 楚国为颛顼的后裔，其火正为黎的后裔。楚行火历，故有放火烧田的风俗。

5. 后天八卦方位图是中天易

后天八卦方位图的天象背景是标示大火星昏晨见于南中天，大火在中最明，故用“主时候焉”，于是称后天八卦方位图为中天易。

“中天”之义有二，第一，指天空之中。日月星辰行中天。第二，古史称尧舜时为中天之世。而在天文学中，一般多指二十八宿的某宿在昏晨居中天，不指日月居中天，只曰日月躔某宿。如《尧典》讲的四仲星，其中曰“昏火中”，也见于《夏小正》及《月令》。尧舜时为什么称中天之世？因为尧舜时复兴以大火星中天纪时焉。《左传》襄公九年说：“心为大火。陶唐氏之火正阏伯居商丘，祀大火而纪时焉。”所以邵伯温说：“唐虞者，其中天而兴乎……是又以唐虞之时为中天。”^② 此言“中天易”复兴于唐虞之时，即指“尧复育重、黎之后，不亡旧者，使复典之”之事。那么“中天易”衰于何时呢？《国语·楚语下》说衰于少昊之世。始于何时呢？晋干宝说：

神农之易中成，为中天（何楷《周易订诂》引）。

由此可知，中天易为神农氏所创，即神农氏创制的火历图——后

^① 《炎帝神农信仰》第93~94页。

^② 《易学大辞典》第458页。

天八卦方位图。

6. 《尧典》“以火纪时”

前引《左传》文谓“古之火正，或食于心，或食于昧，以出内火。是故昧为鹑火，心为大火。”食有二义：一为垦耕，一为祭祀。”^① 昧即柳宿。《尔雅义疏》：“自柳九度至张十七度，于辰在午，为鹑火，南方为火，言五月之时阳气始隆，火星昏中，在朱鸟之处，故曰鹑火。”^② 这就是说：“鹑火”的取名与大火星有关系，大火昏见南中天正是农历五月中夏至阳气始盛时，在朱鸟星区的柳宿处，故曰“鹑火”。昏见大火于东方地平线时，是火历的岁首，为新一年的开始，要举行迎接大火的祭火仪式，并开始春季的耕种；昏见大火于南中天时，麦收已完，开始夏季的耕种，故曰“或食于心，或食于昧”。火历这种“以火纪时”的史实，记载于《尧典》中，谓：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。

分命羲仲……寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春……申命羲叔……平秩南论，敬致，日永星火，以正仲夏……分命和仲……纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋……申命和叔……平在朔易，日短星昴，以正仲冬……

《尧典》中关于四仲中星——鸟、火、虚、昴之说，正是对火历史实的记载。这与《左传·襄公九年》记载尧帝派阍伯为火正的史实相符合。

从图 1—11 中可以看出，大火昏见于东方地平线，正是仲春春分时的天象；大火昏见于南中天，正是仲夏夏至时的天象；大火昏见于西方地平线，正是仲秋秋分时的天象；大火伏于北方，即大火晨见于南中天，正是仲冬冬至时的天象。《尧典》有关四

① 《汉语大字典》(七)第 4440 页。

② 徐传武、孙云峻：《文史漫笔》第 317 页。山东大学出版社，1993 年。

仲中星的记载，是对“以火纪时”的最好注释。

7. 《鸡次之典》

据《战国策·楚策》说，吴三战攻入楚都郢，蒙谷“遂入大宫，负《鸡次之典》，以浮于江，逃于云楚之中”。姚氏校云：“鸡，一本作离。”诸氏《江考》引《旧事》即作《离次之典》。董说《七国考》说：“刘向《别录》曰：楚法书，曰《鸡次之典》，或曰《离次之典》……秦灭楚，书遂亡矣。”^①这亡失的《鸡次之典》是什么典书，让蒙谷在那样危险的时刻，什么都不要，却只负《鸡次之典》逃之？《说卦传》说：“离为鸡”。离为火色赤，此鸡应指雉鸡，一种赤色的鸡。离有大火星之象。鸡鸣报时，离火有报时之义。如《易纬·坤灵图》说：“天精起，斗口有位，鸡鸣斗运行复始莫敢当之。”^②次，训次序、顺序。如此看来，《鸡（离）次之典》应为《火次之典》，即记载火历的典书。

众所周知，楚国人以祝融为始祖。祝融是古代的火正官，专管火历。楚国当然施行火历了，以火历为主历。所以楚国人自然会奉始祖之业作为国宝，将《鸡次之典》置于《五典》之首位。《白虎通德论·五行》说：“祝融者，……其精为鸟，离为鸾。”^③是把祝融与鸡（鸡为鸟类）、离连在一起的确证。说明《鸡（离）次之典》就是《火历之典》。张华《博物志》说：“祝鸡公养鸡法，今世人呼鸡云祝祝，此起也。”^④《风俗通义》说：“呼鸡曰朱朱。俗云，相传鸡本朱氏翁化为之，今呼鸡皆朱朱也。”^⑤为什么呼鸡叫“祝祝”或“朱朱”？“祝”与“朱”之间有什么关

① 引萧兵：《楚辞文化》第419～420页，中国社会科学出版社，1992年。

② 《纬书集成》第86页。

③ 班固：《白虎通德论》第28页，上海古籍出版社，1990年。

④ 引自《中国神话哲学》第268页。

⑤ 引自《中国神话哲学》第71页。

系?《春秋说题辞》为我们提供了线索,谓:“鸡为积阳,南方之象。”^①而《淮南子·天文训》说:“南方火也,其帝炎帝,其佐朱明。”^②《吕氏春秋·孟夏纪》说:“孟夏之月,……其日丙丁,其帝炎帝,其神祝融。”^③由此可知,祝融就是朱明。“祝”为祝融之称,“朱”为朱明之称。祝融之“祝”与朱明之“朱”、“融”与“明”皆一声之转。^④记载《鸡(离)次之典》内容的书有《荆楚岁时记》,其中将新春正月一日记作鸡日。这与火历将大火昏见于东方地平线作为新春之始是相一致的。《易纬·通卦验》说:“鸡,阳鸟也,以为人候四时。”^⑤

商人祖先为东夷人,东夷人崇鸟,有鸟夷之称。商人以大火为主要历法,楚是商后裔的一个分支,故也用火历。鸡与鸟同属雉类,商人以玄鸟(燕子)为祖先,从而创立了鸡人创世神话。^⑥其实质内容应与大火有密切关系。

8. 九宫八卦历

此历见载于《灵枢·九宫八风》、《淮南子·天文训》及《易纬》中,此不赘述。

9. 结束语

笔者提出的伏羲 64 卦圆图为十月历和后天八卦方位图为历的观点,可能有人会说:这完全是牵强附会说。但这确实是历史事实,只是由于年代久远,其原始性随着历史时间的流逝,其原始意义在历法不断发展演变过程中,在不同程度上被遗忘了,而使这一史实变得鲜为人知。有幸的是十月历和火历、殷历、突厥

① 引自《中国神话哲学》第 264 页。

② 引自《中国神话哲学》第 255 页。

③ 引自《中国神话哲学》第 268 页。

④ 引自《中国神话哲学》第 71 页。

⑤ 引自《中国神话哲学》第 264 页。

⑥ 引自《中国神话哲学》第 255 页。

历虽遭历史的淘汰，但仍保留在民间和古文献之中，幸有刘尧汉等人和庞朴、路易巴赞先生把十月太阳历和火历、突厥历从历史的长河之中打捞出来重新问世，让人们见到了它在历史上放出灼人的光辉，加深了我们对“中国是世界文明发达最早的国家”的理解，丰富了世界科学文化宝库。这为我们破译千古之谜八卦提供了识别其原始意义的必要条件。现在，我们借助古老的十月历和突厥历、火历的重新问世，结合有关易卦文献提供的多多少少已经变形的记述，重构出易卦原始意义的核心内容——易卦是最古老的历法。据此，我们才最终得以揭开长达几千年笼罩在这一历史公案的迷雾，恢复了这段演变了的历史原貌。十月历的再现，解开了先天八卦的千古之谜；突厥历、火历的再现，解开了后天八卦的千古之谜。

据现有资料看，突厥历、火历是我国最早的农历，这种农历是物候历、星历。由于岁差的原因，昴星团历、火历渐渐失去了它指导农业生产的准确性而沉沦灭绝于历史长河之中了。从此就看不到后天八卦方位图的真实内涵了。但仍从其遗留下的反映地道和万物生长周期规律的信息，为我们今天破译它提供了宝贵的资料。

我们知道，现今太阳在奎宿为春分点，据岁差推算，太阳在昴宿的春分点的时间当距今 4300 年左右。那时，太阳同昴宿一起从东方地平线上升起，大火（房心）则在西方地平线上落下，昏后中天星是星宿。若大火同太阳一起从东方地平线上升起，则昴宿同太阳在西方地平线上落下，昏后中天星是虚宿。

以上仅将笔者之浅见献于同道，以弘扬中国的优秀传统文化，显示中国的世界科学文明史中的重要地位。

第三节 《彖传》对 64 卦十月历过年节的解说

伏羲 64 卦先天圆图，以乾天坤地为宇宙大空间，以离日坎月为运行于天空的最大法象，作为制定历法的基础。除此四卦外，其余 60 卦按次序，每卦六爻代表 6 日，每一爻代表 1 日，二卦代表 12 日为一个节气，60 卦 360 爻代表八卦十月历一年 360 日，共有 30 个节气。这 30 个节记载于《管子》的《幼官篇》和《幼官图》中，谓：

东方本图：春，行冬政肃，行秋政雷，行夏政则闾。十二地气发，戒春事；十二小卯，出耕；十二天气下，赐与；十二义气至，修门闾；十二清明，发禁；十二始卯，合男女；十二中卯；十二下卯。三卯同事，八举时节，饮于青后之井，以羽兽之火爨。

南方本图：夏，行春政风，行冬政落，重则雨雹，行秋政水。十二小郢，至德；十二绝气下，下爵尝；十二中郢，赐与；十二中绝，收聚；十二大暑至，尽善；十二中暑；十二小暑终。三暑同事，七举时节。饮于赤后之井，以毛兽之火爨。

西方本图：秋，行夏政叶，行春政华，行冬政耗。十二期风至，戒秋事；十二小卯，薄百爵；十二白露下，收聚；十二复理，赐与；十二始节，第赋事；十二始卯，合男女；十二中卯；十二下卯。三卯同事，九和时节。饮于白后于井，以介虫之火爨。

北方本图：冬，行秋政雾，行夏政雷，行春政烝泄。十二始寒，尽刑；十二小榆，则予；十二中寒，收聚；十二中榆，大收；十二寒至，静；十二大寒，之阴；十二大寒终。

三寒同事，六行时节。饮于黑后之井，以鳞兽之火爨。

这个《幼官图》乃拟河图而作。故曰东方数8青后主，南方数7赤后主，西方数9白后主，北方数6黑后主。还有春行冬令、秋令、夏令的异常现象，夏行春令、冬令、秋令的异常现象，秋行夏令、春令、冬令的异常现象；冬行秋令、夏令、春令的异常现象，与《礼记·月会》的内容相似。这30个节气的名称为：地气发，小卯，天气下，义气至，清明，始卯，中卯，下卯，小郢，绝气下，中郢，中绝，大暑至，中暑，小暑终，期风至，小卯，白露下，复理，始节，始卯，中卯，下卯，始寒，小榆，中寒，中榆，寒至，大寒，大寒终。其中地气发与立春相同，期风至与立秋相当，相隔半年的时间；大暑至与夏至相同，寒至与冬至相当，相隔半年的时间。十月历的30个节气与伏羲64卦先天圆图相合若符契。

十月历的过年节有两种系统：一是在夏至和冬至，一是在立春和立秋。《彖传》对此伏羲64卦十月历的过年节有明确的解说。

《乾·彖》：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”

《姤·彖》：“天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。”

《剥·彖》：“消息盈虚，天行也。”

《复·彖》：“反复其道，七日来复，天行也。”

《恒·彖》：“利有攸往，终则有始也。”

《蛊·彖》：“终则有始，天行也。”

在《彖传》中具有“终则有始”“反复其道”循环理论解释天道——天行的只有此六卦。“终则有始，天行也”的意思是：天道的规律是循环反复的运行。而这个一年的开始和终结却在蛊卦的卦时内，从先天圆图可以看出，时间属立秋节——期风至的时候。前面我们讲过，彝族的火把节是在立秋节过。大概《彖

传》记载的以立秋为岁首的风俗是彝族的事。

《恒·彖》说的“终则有始”之前有“利有攸往”，也就是说在恒卦的卦时内还没有达到“终则有始”的时候，时间再往前到达蛊卦的卦时内，才能到达年终、岁首。

《姤·彖》说的“天下大行”应联系《蛊·彖》和《复·彖》的“天行”一起看，是讲“终则有始”、“反复其道”的。《乾·彖》的“大明终始”和《姤·彖》的“天下大行”在卦时属夏至时。而《复·彖》和《剥·彖》的“反复其道”在卦时则属冬至时。这夏至节和冬至节正是十月历的一种过年节系统。复卦《彖传》还明确指出此为“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方”的日子。“至日”就是冬至日。

第四节 《彖传》刚柔日历说探蕴

刚柔说是《彖传》的一大特点，《彖传》全文用“刚”字有57次、“柔”字36次之多，却很少用阴阳说，仅有泰、否两卦提到一次阴阳二字，这是《彖传》的一大千古之谜。我们有必要提出来加以探讨求是。《系辞传》是阴阳、刚柔并用，《彖传》是只用刚柔不用阴阳，往往以刚柔代替阴阳。那么，刚柔与阴阳有无区别和联系呢？在回答这个问题之前，让我们先看看《系辞传》是如何运用阴阳、刚柔来阐述问题的吧！

关于阴阳方面：《系辞传》说：

一、“一阴一阳之谓道”。

二、“阴阳不测谓之神”。

三、“阴阳之义配日月”。

四、“阳卦多阴，阴卦多阳”，“阳卦奇，阴卦偶”。

五、“阳一君而二民，君子之道也；阴二君而一民，小人之

道也”。

六、“乾，阳物也；坤，阴物也”。

关于刚柔方面：《系辞传》说：

一、“静动有常，刚柔断矣”。

二、“刚柔相摩，八卦相荡”。

三、“刚柔相推，而生变化”。

四、“刚柔者，昼夜之象也”。

五、“刚柔相推，变在其中矣”。

六、“刚柔者，立本者也”。

七、“君子……知柔知刚，万夫之望”。

八、“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易”。

九、“其柔危，其刚胜”。

十、“刚柔杂居，而吉凶可见矣”。

十一、“阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德”。

十二、“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”（此句通行本属《说卦传》，而帛书属《系辞传》）。

要想分辨清楚阴阳和刚柔的区别与联系，还须先得弄明白阴阳和刚柔的概念。

先说阴阳概念。《系辞传》明确指出，阳为乾，阴为坤，而乾为天为日，坤为地为月，则阴阳实指天地、日月言也。月与地球一样不是发光体，故月也为阴。日地体系，一阴一阳，化生芸芸众生。日发出的光称作阳气，地发出的气称作阴气，阴阳二气的消长变化，万物的生长存亡随之。知阴阳配日月。

再说刚柔的概念。古代曾有以干支纪日的史实，已被出土的甲骨文所证实。用十天干纪日，每逢甲、丙、戊、庚、壬阳干的日子就称“刚日”，刚表奇数，代表阳；每逢乙、丁、己、辛、癸阴干的日子就称“柔日”，柔表偶数，代表阴。如《礼记·典礼

上》说：“外事以刚日，内事以柔日。”孔颖达疏：“外事以刚日者，外事郊外之事也。刚，奇日也。十日有五奇五偶，甲、丙、戊、庚、壬五奇为刚也。外事刚义，故用刚日也。……内事以来日者，内事郊内之事也。乙、丁、己、辛、癸五偶为柔也。”^①《论衡·讥日》说：“葬历曰：葬避九空地召，及日之刚柔，月之奇耦。日吉无害，刚柔相得，奇耦相应，乃为吉良。不合此历，转为凶恶。……夫日之刚柔，月之奇耦，合于葬历。”^②这里已明确指出日分刚柔是一种古代历法。据此可知，刚为奇日，柔为偶日，刚柔有日历之义。《系辞传》所谓“刚柔者，昼夜之象也”，“昼夜”即为日，也透露出刚柔有日历之义。所谓“发挥于刚柔而生爻”，一爻代表一日，一卦六爻代表六日，60卦360爻代表十月历一年360日（或64卦384爻代表农历一个闰年的384日）。所谓“刚柔相易”，指刚日和柔日相交易。“刚柔相推而生变化”及“刚柔相推，变在其中”，都是讲日的。这就是说，日可分为阳日和阴日，即刚日和柔日。在中国的传统科学概念中，最抽象的时间始终是分阴阳的。不仅日分阴阳，年也分阴阳，甲子60年中，就分阳年和阴年。

《系辞传》说：“天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然，示人易矣。夫坤隤然，示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见于变，圣人之情见乎辞。”又说：“道有变动，故曰爻”，“爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。”“八卦以象告，爻象以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻，而吉凶生；远近相取，而悔吝生；情伪相感，而利害生。万物之情，近而不相得则

① 《十三经注疏》第1251页。

② 王充：《论衡》第229页，上海古籍出版社，1990年。

凶，或害之，悔且吝。”这些都在讲爻是日的变化，日有阴晴风雨霜雪，乃吉凶之义也。

《说卦传》说：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”（此段文字，帛书属《系辞传》）天道，指日月的运行，又称天文。地道，从狭义来讲可以说是指刚日和柔日，“迭用柔刚”指刚日与柔日的交替更用。人道指人事活动。吕绍纲说：“所谓天文活动，其实是对自然天象的把握；所谓历法活动，其实是对人事生产作时间上的安排。而在遥远的古代，天文与历法总是紧密结合为一，不能分开。”^①因为《彖传》是专门解释 64 卦历的，故只用刚柔而不用阴阳。

从字义考证：刚，《说文解字》：“从刀，岡声。而岡有山岡义。”柔，《说文解字》：“从木，矛声。”又说：“矛，酋矛也。……𠂔，古文矛，从戈。”矛、戈均有锋刃。

山岡有影，木也有影，用刀、戈、矛都可以刻划日影的长短以记识日数。刻一划为一日，奇数日曰刚，偶数日曰柔，刚柔相错，六日六爻成一卦。日复一日，故曰“刚柔相易”而“变在其中”。积日成节、月，积月成年。刚日、柔日为历法之本，故曰“刚柔者，立本者也。”至此，我们可以告诉读者，这就是《彖传》用刚柔而不用阴阳的真实原因。至于后世学者，由刚柔的历法日本义，申论到人事方面的内容就不在这里讲了。

刚柔为日象，一卦六爻之刚柔代表一个“卦时”。林丽真说：

若说六十四卦代表六十四种时况或时段，每一卦中的六个爻位，便代表此一时况或时段中的六个时间质点的处所。换言之，由“初、二、三、四、五、上”，依序排列起来的六个爻位，以及爻与爻之间的联系与活动，就预示了一种时

---

^① 《周易阐微》第 114 页。

间状况的动态意义及其发展征象，故《系辞上传第三章》谓：“爻者，言乎变者也。”《系辞下传第三章》亦谓：“爻也者，效天下之动者也。”^①

变动者，日也。“卦时”中有日，日不离卦，卦不离日；卦需依日而显其义，日需依卦六爻而见其变。

第五节 殷历探蕴

作为先秦古六历的殷历，史书记载是“殷正建丑”，而司马贞却说：“唯黄帝及殷、周、鲁并建子为正”（《史记·历书索隐》）^[1]，今人郑慧生先生又提出了“殷正建未”^[2]说。冯时先生提出殷历岁首当在传世夏历的九月至十月，摆动于夏历的寒露至霜降间，认为殷人确定岁首的标志是观测大火星的偕日升，一年的岁首一定被限定在大火星于黎明前第一次晨见之月。^[26]温少峰、袁庭栋则以大火昏见为岁首。^[27]为什么如此相互矛盾，诸说不一呢？其实这并不矛盾，因为中国古代的历法都有两套系统，一为岁，一为年。岁用太阳回归年，而年则以农作物的生长周期为依据。

（一）殷历的年

《左传》襄公九年记载：“陶唐氏之火正阏伯，居商丘，祀大火，而以火纪时焉。相土因之，故商主大火。”^[3]大火星，是一颗通红发亮的一等星，它在天文学上的名称叫心宿二。《左传》襄公九年又说：“心为大火。”商主大火，所以大火星又称商星。殷历就是以大火的运行规律为标准的火历。庞朴先生撰《火历初

① 见《〈周易〉“时”“位”观念的特征及其发展方向》。

探》^[4]一文对火历进行了开创性的研究，才使我们知道了中国古代火历的基本情况。笔者在前文中，已论证了后天八卦方位图是火历的最初原型，为神农氏——火神所创。《礼稽命征》说“殷正建丑”，上宗神农，^[5]即宗神农所创之火历也。

根据《尧典》仲夏火中的记载推算尧帝时代的火历结构是：一年为360天，分为四时即四季，每季两个月，每月45天，全年共8个月。大火昏见于东方地平线时为火历的正月，为春分时的天象，以春分为年首；大火昏见东方半空为火历的二月，是立夏时的天象；大火昏见南中天时为火历的三月，是夏至时的天象；大火昏见西方半空时为火历的四月，是立秋时的天象；大火昏见西方地平线、晨见东方地平线时为火历的五月，是秋分时的天象；大火晨见东方半空时为火历的六月，是立冬时的天象；大火晨见南中天时为火历的七月，是冬至时的天象；大火晨见西方半空时为火历的八月，是立春时的天象。火历将一年分为上下两个半年。每隔半年过一次新年。新年分为大年和小年，春分年首过大年，秋分年中大火西伏过小年。大年过年日为3天，小年过年日为2天，闰年为3天，四年一闰。火历在春分、秋分过年的一项重要活动就是“出火”与“内火”，即祭火、烧火、迎火、送火。古人称为火神会、祭火节或火把节。

火把节是火历的过年日，这一历史遗音尚保留在彝族的历法中。据《彝族天文学史》介绍，彝族的火把节定在传世夏历的6月24日或25日，在大暑节；星回节定在12月24日，在大寒节。而大寒节正好是“殷正建丑”的年首。不难看出，殷历用的是火历，殷代的火历已改为12月历。那么，殷代的火历是否有两个过年日呢？有。如武丁卜辞《乙》4100说：“火今一月其雨。”^[7]即为“殷正建未”时的正月，在夏历6月，是以大暑为殷代火历的过年日。而武丁卜辞《簠·岁》9说：“甲子卜，来岁受年？八月，来岁不其受年？”^[8]殷代火历的8月，在夏历12月，即“殷

正建丑”月，8月卜“来岁受年”，即是以大寒为过年日，才能曰“来岁”也。

有人要问，既然尧帝时代的火历是以春分为火历的年首，殷历的火历为什么以大暑、大寒为年首呢？这是由于岁差造成的。我们先看看古籍记载的有关大火星的运行规律吧。《尚书·尧典》说：“日永星火，以正仲夏。”^[9]仲夏为夏历的5月。《夏小正》说：“五月……初昏，大火中。大火者，心也。”^[10]以仲夏5月大火昏中者，必是仲春2月大火昏始见，仲秋8月大火西伏，如《夏小正》载8月“辰（大火）则伏”。这就是庞朴先生说的以春分为火历的年首也。

《周礼·夏官·司燿》^[11]和《礼记·郊特牲》^[12]记载“季春出火”，是指在夏历3月季春大火昏始见。如《左传》昭公十七年：“火出，于夏为三月。”^[13]又《礼记·月令》载“季夏之月……昏火中。”^[14]指夏历6月大火昏中。那么，大火昏伏必在季秋夏历9月，如《夏小正》载9月“内火”。

《左传》春秋鲁昭公十七年，季平子与太史争论“六月甲戌朔，日有食之”之事，认定当时大火昏始见于夏历的孟夏4月，^[15]则大火昏中必在孟秋7月，大火昏西伏必在孟冬10月。如《国语·周语》说：“火见而清风戒寒”、“火之初见，期于司里”^[16]。《左传》庄公二十九年说“凡土功，火见而致用”^[17]。夏历10月大火昏伏而晨见，雨季毕而进入干季，虽然天气清寒，却是“修城郭宫室”的好时候。这就是冯时先生所说的殷历岁首。

从仲春2月到季春3月，相差一个月——30天；从季春3月到孟夏4月也相差一个月。现代天文学告诉我们，春分点逐渐西移，每年西移的平均速率是 $50''26$ ，叫做两春分点的岁差。这个 $50''26$ 就表现为恒星年与回归年每年有20分钟之差。那么，每隔71.6年便移动 1° ，每移 30° 时序推迟一个月——30天，就相差

2148 年。我们知道鲁昭公十七年为公元前 525 年，那么，《尧典》记载的夏历 5 月大火昏中的天象，约当是距今 6810 年前的天象。

殷人没有用季春 3 月大火昏始见作为年首，而是采用大火南中天时作为年首。《左传》昭公三年说：“火中，寒暑乃退。”^[18]《毛诗正义》说：“服虔云：火，大火，心也。季冬十二月平旦正中在南方，大寒退；季夏六月黄昏火星中，大暑退，是火为寒暑之候事也。”^[19]夏历 6 月大火昏中在大暑，12 月大火晨中在大寒。这大暑、大寒正是殷代火历的两个过年日——火把节。从季夏 6 月大火昏中，到季冬 12 月大火晨中，大火二次南中天，故《月令》记载季冬 12 月“星回于天”。这颗回天之星，不是别的什么星，就是大火星。所以彝族的星回节，也叫火把节。火把节是火历的过年日，一在大暑，一在大寒。生活在不同地区的彝族，之所以有的以大暑为年首，有的以大寒为年首，就是这一火历的遗音。

郑慧生先生依据大量的考古出土资料证实，殷代在武丁时是用过“殷正建未”的火历的，即以大暑时昏见大火南中天为年首。可能因为以大暑为年首不符合农作物的生长规律吧，后来改为以大寒晨见大火南中天为年首了。一日之晨旦，即一年之春，大寒正是地气寒极阳生之时，天气开始转暖，比以大暑为年首合乎自然界植物生长的规律，就改为“殷正建丑”了。

殷代的火历，已将神农时代比较粗疏的四季 8 月火历改为四季 12 月火历了。殷代火历与夏历、周历 12 月的对照关系是：

月	建	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
周	历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
殷 历	建未	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
	建丑	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
夏	历	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

依据《易纬·乾凿度》的记载，将四季 8 月火历改为四季 12 月火历的情况，孔子说是：

八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾剥之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终始于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣，皆《易》之所包也。……艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也。^[20]（见图 4—8）

将神农时代的四时 8 月火历，殷人改为四时 12 月火历，仍用后天八卦火历图。这是火历的一次大改革，其中还对火历的年首作了改革，即把以大火昏见东方地平线作为年首，改为以大火南中天为年首，先是以大火昏见南中天的大暑节为年首，后改为以大火晨见南中天的大寒节为年首。至于是在什么时间把“殷正建未”改为“殷正建丑”的问题，待作进一步研究。

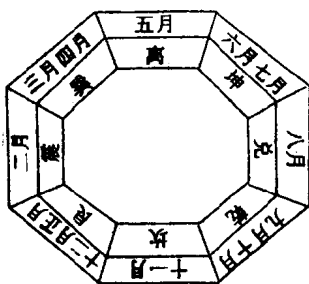

图 4—8 十二月火历图

注：图中用的是夏历月。

殷代火历的年用的是太阳视周年，一年为 360 天，分为 12 个月，每月 30 天。每月均分为三旬，每旬 10 天，用十天干记。殷人对旬的概念是很重视的，每遇癸日，殷王都要占卜下一旬内有无祸害。^[21]其余的 5~6 天是怎样安排的呢？据郑慧生考证，^[22]发现“殷正建未”时的 6 月有 31 天，9、10 两月有 61 天，而其 6 月是夏历的 11 月有冬至日，9 月是夏历的 2 月有春分。这样看

来，为了调整历法与季节的关系，有可能在冬至、春分、夏至、秋分日间各增加1日，共占去4天，剩下的1~2天为过年日。另如在武丁卜辞中出现的“十三月”，也可能是由这5~6天组成。埃塞俄比亚的历法，就是一年为13个月，12个月均为30天，平年5天、闰年6天算是第13个月，置于年终。不过，尚待作进一步的研究。

由上所述看来，彝族和殷人的关系是密切的。我们知道，彝族分为黑彝和白彝两部分，白彝大概是殷人的后裔，黑彝大概是夏人的后裔，因为殷人尚白、夏人尚黑。待另撰文专述，就不在这里多讲了。

（二）殷历的岁

神农以后天八卦方位图作为火历的最初原型，到了殷代虽然仍以后天八卦方位图作为火历的框架，但是却作了改革，只取四正卦坎、震、离、兑作为骨架以“定气”，用其余的六十卦分主一岁之日。那就是著名的卦气说。《易纬·稽览图》说：

小过，蒙、益、渐、泰寅。需，随，晋，解，大壮卯。豫，讼，蛊，革，夬辰。旅，师，比，小畜，乾巳。大有，家人，井，咸，姤午。鼎，丰，涣，离，遁未。恒，节，同人，损，否申。巽，萃，大畜，贲，观酉。归妹，无妄，明夷，困，剥戌。艮，既济，噬嗑，大过，坤亥。未济，蹇，颐，中孚，复子。屯，谦，睽，升，临丑。坎六震八离七兑九，已上四卦者，四正卦，为四象。每岁十二月，每月五月（卦），卦六日七分。每期三百六十六（五）日，每四分（四分日之一）。〔23〕

此说也见于孟喜《易》。据唐僧一行《卦议》引孟喜说：

自冬至初，中孚用事。一月之策，九六七八，是为三十。而卦以地六，候以天五。五六相乘，消息一变。十有二

变而岁复初。坎、震、离、兑，二十四气，次主一爻。其初则二至二分也。坎以阴包阳，故自北正，微阳动于下，升而未达，极于二月，凝固之气消，坎运终焉。春分出于震，始据万物之元，为主于内，则群阴化而从之。极于正南，而丰大之变穷，震功究焉。离以阳包阴，故自南正，微阴生于地下，积而未章，至于八月，文明之质衰，离运终焉。仲秋阴形于兑，始循万物之末，为主于内，则群阳降而承之。极于北正，而天泽之施穷，兑功究焉。……故四象之变，皆兼六爻，而中节之应备矣（《新唐书》卷二十七上）。^{〔24〕}

就是说，以十二地支配六十卦，每卦主六日七分。又以十二消息卦（即辟卦）配十二月和十二地支，每月用五卦。按此说法，六十卦所代表的总日数为 365.25 天，恰是一个太阳回归年，这就是殷历一岁的日数。从“自冬至初，中孚用事”看，殷历的岁是以冬至为岁首，中孚卦主初候 5 天。这就是所谓的“殷正建子”，正者，正岁也。所谓“一月之策，九六七八，是为三十”，是讲一个月有 30 天，等于九六七八之数的总和。所谓“卦以地六，候以天五，五六相乘，消息一变”，是讲每月配五个卦，每卦主管 6 日余。六为地数，故称“地六”。五为天数，故称“天五”。“候”指七十二候，一候 5 日有余。五乘六为 30 天，代表一个月的气候变化，故曰“消息一变”。一岁十二个月，其气候变化有十二阶段，往复循环，故曰“十有二变而岁复初”。坎、震、离、兑四正卦，各卦有六爻主管二十四节气中的六个节气，故曰“坎震离兑，二十四气，次主一爻。”即从冬至到惊蛰为坎卦用事，春分到芒种为震卦用事，夏至到白露为离卦用事，秋分到大雪为兑卦用事。坎卦初爻主管冬至，震卦初爻主管春分，离卦初爻主管夏至，兑卦初爻主管秋分，故曰“其初则二至二分。”其它的六十卦，则配七十二候。其六十卦，分为六阴月三十卦和六阳月三十卦，按五爵位配位，分为五组，每组各有十二卦。详细内容

见下孟喜卦气图（图 4—9），不再多述，以省篇幅。

殷历以冬至为岁首，考正天度，是采用在日正午立圭表测日影法，如《易纬·通卦验》说：“冬至之日，立八神、树八尺之表；日中规，其晷之如度者，则岁美，人民和顺。晷不如度，则岁恶”，“晷进则水，晷退则旱。”^{〔25〕}

图 4—9 孟喜卦气图

节气	月中节 四正卦	初候 始卦	次候 中卦	末候 终卦
冬至	十一月中 坎初六	蚯蚓结 公中孚	麋角解 辟复	水泉动 候屯内
小寒	十二月节 坎九二	雁北乡 侯屯外	鹊始巢 大夫谦	野鸡始鸣 卿睽
大寒	十二月中 坎六三	鸡始乳 公升	鸷鸟厉疾 辟临	水泽腹坚 候小过内
立春	正月节 坎六四	东风解冻 侯小过外	蟄虫始振 大夫蒙	鱼水冰 卿益
雨水	正月中 坎九五	獭祭鱼 公渐	鸿雁来 辟泰	草木萌动 侯需内
惊蛰	二月节 坎上六	桃始华 侯需外	仓庚鸣 大夫随	鹰化为鸠 卿晋
春分	二月中 震初六	玄鸟至 公解	雷乃发声 辟大壮	始电 侯豫内
清明	三月节 震六二	桐始华 侯豫外	田鼠化为鴽 大夫讼	虹始见 卿蛊
谷雨	三月中 震六三	萍始生 公革	鸣鸠拂其羽 辟夬	戴胜降于桑 侯旅内
立夏	四月节 震九四	蜩始鸣 侯旅外	蚯蚓生 大夫师	王瓜生 卿比
小满	四月中 震六五	苦菜秀 公小畜	靡草死 辟乾	小暑至 侯大有内
芒种	五月节 震上六	螳螂生 侯大有外	鵙始鸣 大夫家人	反舌无声 卿井

夏至	五月中 离初九	鹿角解 公咸	蜩始鸣 辟姤	半夏生 侯鼎内
小暑	六月节 离六二	温风至 侯鼎外	蟋蟀居壁 大夫丰	鹰乃学习 卿涣
大暑	六月中 离九三	腐草为萤 公履	土润溽暑 辟遁	大雨时行 侯恒内
立秋	七月节 离九四	凉风至 侯恒外	白露降 大夫节	寒蝉鸣 卿同人
处暑	七月中 离六五	鹰祭马 公损	天地始肃 辟否	禾乃登 侯巽内
白露	八月节 离上九	鸿雁来 侯巽外	玄鸟归 大夫萃	群鸟养羞 卿大畜
秋分	八月中 兑初九	雷乃收声 公贲	蛰坯户 辟观	水始涸 侯归妹内
寒露	九月节 兑九二	鸿雁来宾 侯归妹外	雀入大水为蛤 大夫无妄	菊有黄花 卿明夷
霜降	九月中 兑六三	豺乃祭兽 公困	草木黄落 辟剥	蜇虫咸俯 侯艮内
立冬	十月节 兑九四	水始冰 侯艮外	地始冻 大夫既济	野鸡入水为蜃 卿噬嗑
小雪	十月中 兑九五	虹藏不见 公大过	天气上腾地气 下降 辟坤	闭塞而成冬 侯未济内
大雪	十一月节 兑上六	鶡鴒不鸣 侯未济外	虎始交 大夫蹇	荔挺出 卿颐

(三) 结语

本文对殷历作了探讨，肯定了殷历用的是十二月火历，其形

式是用卦标示，古人称作卦气。火历用的是后天八卦图，即讲后天八卦图贯穿火历的始终。

殷历分为年和岁两大系统，用年定气数，用岁定天度。殷历的岁首为冬至，有人称为“殷正建子”。一岁为 365.25 天。殷历的年首，开始用的是大暑，称作“殷正建未”；后改大寒为年首，称作“殷正建丑”。过年日称为火神会、祭火节或火把节。一年为 360 天。殷历另一主要内容，是用六十甲子系统计日，考古已发现了殷代使用的完整六十甲子表。关于六十甲子系统的形成过程，拟另撰文专述。

参考资料：

[1] [2] [7] [8] [21] [22] 郑慧生：《古代天文历法研究》第 407 页、405 页、409 页、417 页、443 页、444 ~ 445 页，河南大学出版社，1995 年版。

[3] [9] [11] [12] [13] [14] [15] [17] 阮元校刻：《十三经注疏》第 1941 页、119 页、843 页、1450 页、2084 页、1370 页、2082 页、1782 页，中华书局，1991 年版。

[4] [16] [18] [19] 庞朴：《火历初探》，载《社会科学战线》，1978 年第 4 期。

[5] [20] [25] 上海古籍出版社编：《纬书集成》第 257 页、45 页、65 页，上海古籍出版社，1994 年版。

[6] 陈久金等：《彝族天文学史》，云南人民出版社，1984 年。

[10] 程荣：《汉魏丛书》第 74 页，吉林大学出版社，1992 年版。

[23] [24] 朱伯崑：《易学哲学史》（上册）第 119 页、111 页，北京大学出版社，1989 年版。

[26] 冯时：《殷历岁首研究》，《考古学报》1990 年第 1 期。《中国天文学考古学》第 249 页，144 页，社会科学文献出版社，2001 年。

[27] 温少峰、袁庭栋：《殷墟卜辞研究——科学技术篇》，四川省社会科学院出版社，1983 年。

第六节 十二月太阳历初探 ——十二月三统卦历的发现

古今不少的易学家都注意到原始《易经》与天文历法的关系，曾明确指出“《易》与天地准”，易卦就是古老的律历。但原始初型易历却被历史长河淹没了，庆幸的是在古籍中还遗存着一些零散而杂乱的记述，缺乏系统性，现在经过艰苦地打捞、梳理，已基本上复原了古易历的原貌。笔者在这里要谈的是丰富的易历中之一的很完整的中国古代十二月太阳历，即十二月三统卦历。

（一）十二地支与现行夏历、二十四节气的关系正解

十二地支，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。古代历学家常用十二地支与现行所谓的夏历十二月及二十四节气相配应，现列表说明于下：

十二地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥												
夏 历 十二月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
二十四 节 气	大雪	冬至	小寒	大寒	立春	雨水	惊蛰	春分	清明	谷雨	立夏	小满	芒种	夏至	小暑	大暑	立秋	处暑	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪

对于这种配应关系，几千年以来从没有人怀疑过。笔者经过深入仔细地研究发现，这种配应关系不是所有历法都适用的。

关于十二地支的含义，《淮南子·天文训》、《史记·律书》、《汉书·律历志》和《释名》都有解释，没有太多的出入。

子，孳也。此言阴极阳生，一阳始生于下，其所生之一阳为子。讲子时阳气开始萌动，万物将要孳生，所以叫作“子”。而

一阳生始于冬至，不是始于大雪，故子时的时间段落里不应有大雪，应该是冬至、小寒两个节气，乌恩溥说：“子为冬至的季节。”^{〔1〕}余支则依次类推下去。

丑，纽也。《说文》：“纽，系也。一曰结而可解。”言此时寒气虽然纽结，而阳气已动于下。所以，丑时的时间段落，实际上包括大寒、立春两个节气，大寒气候最冷而纽结，立春阳动而冻解。乌恩溥说：“丑为大寒的季节。”

寅，言万物始生，蟄然也。《淮南子·天文训》：“寅，则万物蟄。”高诱注：“蟄动生貌。”^{〔2〕}寅时的时间段落，包括雨水和惊蛰两节气，汉初惊蛰在雨水节前，把惊蛰放置在雨水之后，是西汉末年的事。惊蛰则万物蠢蠢然而动。宋代刘温舒在《运气论奥》中说：“寅，演也，津也，谓物之津涂也。”^{〔3〕}则依雨水节解释。雨水则万物受滋润，故曰演、曰津。《伤寒论·伤寒例》说：“所以谓之雨水者，以冰雪解而为雨水故也。”^{〔4〕}又《春秋元命包》说：“水之为言演也，阴化淖濡流施潜行也。故其立字两人交，一以中出者为水。一者数之始，两人比男女，言阴阳交，物以一起也。”又说：“水者，天地之包幕，五行之始焉。万物之所由生，元气之津液也。”^{〔5〕}乌恩溥说：“寅为雨水的季节。”

卯，冒也，万物由地下冒出，所以叫作卯。卯时的时间段落包括春分和清明两个节气。乌恩溥说：“卯为春分的季节。”

辰，言万物之振也。振，振动。《集韵·震韵》：“振，动也。或作振。”辰时包括谷雨和立夏两个节气，此时雷行雨施，万物皆被震动而生长。故《五行大义》说：“辰者，震也。震动奋迅，去其故体也。”^{〔6〕}乌恩溥说：“辰为谷雨的季节。”

巳，已也，言阳气之已尽也。尽，极也，言阳气盛极也。巳时包括小满和芒种两个节气。乌恩溥说：“巳为小满的季节。”如果巳时不包括芒种这个节气在内，怎能言巳为阳气盛极。

午，阴阳交也。午时包括夏至和小暑两个节气。夏至阳盛极

而一阴生，有阴阳交象。刘温舒说：“午者，阳尚未屈，阴始生而为主。又云：午，长也，大也。物至五月（夏历），皆满长大矣。”^[7]乌恩溥说：“午为夏至的季节。”

未，味也。物成而有味。未时包括大暑和立秋两个节气。乌恩溥说：“未为大暑的季节。”

申，言物体皆成。申时包括处暑和白露两个节气。炎暑已过，秋凉来临，雨多阴气用事，促成万物成熟。乌恩溥说：“申为处暑的季节。”

酉，就也，言万物皆老。酉时包括秋分和寒露两个节气。乌恩溥说：“酉为秋分的季节。”

戌，灭也，言万物尽灭。阴盛肃杀气行，万物皆枯衰。戌时包括霜降和立冬两个节气。乌恩溥说：“戌为霜降的季节。”

亥，核也，果核、根核之义。为含育于内之象。亥时包括小雪和大雪两个节气。阴盛极、万物皆收藏。乌恩溥说：“亥为小雪的季节。”

由上述可知，十二地支的含义，是取义于阴阳消长和植物生长化收藏规律的。现将十二地支与二十四节气的真正配应关系说明于下：

十二地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥												
二十四节 气	冬至	小寒	大寒	立春	雨水	惊蛰	春分	清明	谷雨	立夏	小满	芒种	夏至	小暑	大暑	立秋	处暑	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪

《周易参同契》说：“春夏括内体，从子到辰巳，秋冬当外用，从午讫戌亥。”^[8]就曾明确指出，从冬至始到夏至前止配用的是子到巳六时，从夏至始到冬至前止配用的是午到亥六时。

（二）乾卦的六龙季

乾卦六爻将一个太阳回归年均分成六个时间段落，如乾《彖

传》说：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”^[9]大明，即太阳。“大明终始”，指太阳在天空的周年运动。有人称此“六位”为六龙季。汉唐的易学家论述乾卦六爻位与六季的配应关系，见于唐代李鼎祚所撰《周易集解》的集注中，现引录于下，可见其大致情况。

潜龙勿用，阳气潜藏：“何妥曰：此第三章以天道明之，当十一月（夏历），阳气虽动，犹在地中，故曰潜龙也。”

见龙在田，天下文明：“按阳气上达于地，故曰见龙在田；百草萌芽、孕甲，故曰文明。”孔颖达曰：“先儒以为九二当太簇之月，阳气见地，则九三为建辰之月，九四为建午之月，九五为建申之月，上九为建戌之月……”（按：太簇为建寅之月。）

终日乾乾，与时偕行：“何妥曰：此当三月，阳气浸长、万物将盛，与天之运俱行不息也。”

或跃在渊，乾道乃革：“何妥曰：此当五月，微阴初起，阳将改变，故云乃革也。”

飞龙在天，乃位乎天德：“何妥曰：此当七月，万物盛长，天功大成，故云天德也。”

亢龙有悔，与时偕极：“何妥曰：此当九月，阳气大衰，向将极尽，故云偕极也。”^[10]

这里所记月份均用所谓的夏历。从《周易集解》的注文来看，它认为每一个季节在时间上，均占有两个月，是均衡的。其月份的分配为：

潜龙勿用：为十一和十二月。

见龙在田：为一月和二月。

终日乾乾：为三月和四月。

或跃在渊：为五月和六月。

飞龙在天：为七月和八月。

亢龙有悔：为九月和十月。

这里虽然用的是夏历十二月，但依二十四节气来说，这种划分法基本是正确的，遗憾的是没有明确指出：“潜龙勿用”时间段落开始的节气。今人秦广忱先生在前人研究成果基础上，称此为乾卦的“六龙季”，反映的是“六龙季”太阳历，并明确指出，应以冬至为“六龙季”的岁首^[11]，京房解乾卦时说：“建子起潜龙。”这是个极其重要的问题，它明确了“六龙季”与二十四节气的配应关系是：

潜龙勿用	见龙在田	终日乾乾	或跃在渊	飞龙在天	亢龙有悔
冬小大立 至寒寒春	雨惊春清 水蛰分明	谷立小芒 雨夏满种	夏小大立 至暑暑秋	处白秋寒 暑露分露	霜立小大 降冬雪雪

这一配应关系很重要，它是下面阐述十二月太阳历的基础。

乾卦的六季，在中医学典籍中则用少阳、阳明、太阳、太阴、少阴、厥阴三阴三阳纪之。至于其对应关系，限于篇幅，就不在这里谈了。

（三）十二月太阳历的结构和特点

十二月太阳历以冬至为岁首，冬至到冬至为一岁；以雨水为气首，雨水到雨水为一年。岁用太阳回归年为 365.25 天，年用太阳视周年为 360 天。岁和年即历法史上常说的“大历”和“小历”。岁为 365.25 天，故曰“大历”；年为 360 天，故曰“小历”。我们不如称大历为岁历，小历为年历。这就是说，十二月太阳历有两套系统，一套为岁历，一套为年历，岁历纪太阳回归年的天度日序，年历纪太阳周年视运动的气数日序。如《素问·六节藏象论》说：“夫六六之节，九九制会者，所以正天之度、气之数也。天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之

用也。”已明确地指出，两套系统的不同作用。又说纪岁历是“三百六十五日而成岁，积气余而盈润”，纪气数的年历用“三百六十日法”。十二月太阳历是依据日地二体系的相互作用制定的，与月亮毫无关系。

关于古历分为岁和年两套系统，《周礼·春官宗伯·大史》有明确记载，谓：“正岁、年以序事，颁之于官府及都鄙。”^[12]并将年的首月称作正月，岁的首月称作正岁，以示区别。这就是说，岁历是供官府皇家用的，古称官历，供皇家正朔；年历是供民用的，古称民历，供民农用。如班固在《汉书·艺文志》中所说，岁历“序二十六宿，步五星日月，以纪吉凶之象”，是供“圣王所以参政”^[13]用的。而年历则是“敬授民时”供农业生产用的。

十二月太阳历，是古代中国的十二月三统卦历。天道——天气用乾卦六爻表示其六位，称作天统；地道——地气用坤卦六爻表示其六位，称作地统；人道——人气用十二消息卦表示其六位十二月，称作人统。合称为十二月三统卦历。《周易参同契》说：

天地设位，而易行乎其中矣。天地者，乾坤之象也；设位者，列阴阳配合之位也。易谓坎离，坎离者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦无常。幽潜沦匿，变化于中，包囊万物，为道纪纲^[14]。

《素问·阴阳应象大论》说：

阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。

二者异曲同工，都是对天、地、人三才的表述，可以帮助理解三统卦历的内涵和作用。十二月三统卦历的制定，从而诞生了中国最原始的“天——地——生——人”大统一论。这是中国古老的科学思想，曾经在人们的观念中长期占有极高的统治地位。这一科学思想在《易传》中已有明确记载，如谓“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近

取诸身，远取诸物”^[15]；“天地变化，圣人效之”^[16]；“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序”^[17]；“《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。”^[18]这个天——地——生——人大系统论思想，也是形成中国传统文化的核心与理论基础。古人将《易经》置于六经之首位，其指导思想即在于此。

《易纬·乾凿度》说：

故卦当岁，爻当月，析当日……天道左旋，地道右迁，二卦十二爻而期一岁。乾阳也，坤阴也，并治而交错行，乾贞于十一月子，左行阳时六；坤贞于六月未，右行阴时六，以奉顺成其岁。岁终次从于屯蒙，屯蒙主岁，屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰；蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。岁终则从其次卦，阳卦以其辰为贞丑，与左行间辰而治六辰，阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰而治六辰。泰否之卦，独各贞其辰，其比辰左行相随也。中孚为阳，贞于十一月子；小过为阴，贞于六月未，法于乾坤。三十二岁期而周。六十四卦，三百八十四爻，万一千五百二十析，复从于贞。历以三百六十五日四分度之一为一岁，易以三百六十析当期之日，此律历数也。^[19]

郑玄注：“贞，正也，初爻以此为正，次爻左右者，各从次数之。”又说：“历（笔者按：即岁）以纪时，律（笔者按：即年）以候气。气率十五日一转，与律相感，则三百六十日粗为终也。历之数有余者，四分之一参差不齐，故闰月建四时成岁，令相应也。”十二月太阳历用二卦纪一年，乾卦初九当子时，九二当寅，九三当辰，九四当午，九五当申，上九当戌；坤卦初六当未时，六二当酉，六三当亥，六四当丑，六五当卯，上六当巳。易家称

此为爻辰说。二卦十二爻表示十二月，用十二地支纪之。子、寅、辰、午、申、戌配乾卦六爻，丑、卯、巳、未、酉、亥配坤卦六爻。六十四卦有三十二对，纪三十二年为一周期。四年一闰，闰日置于过年日。岁以纪时，纪时要精。年以纪气，纪气为粗。纪日也用卦，一日用二卦，此法载于《周易参同契》中，谓“月节有五六，经纬奉日使，兼并为六十，刚柔有表里。朔旦屯直事，至暮蒙当受。昼夜各一卦，用之依次序，既未至晦爽，终则复更始。”^[20]一日有十二时，用二卦十二爻纪之，朝屯则暮蒙，朝需则暮讼，以至既济未济。这样用六十卦分布一月 30 天。这里纪岁年纪日用的六十四卦卦序，就是《周易》的卦序。但纪岁从乾坤开始，纪年纪日则从屯蒙始。《序卦传》对此作了深入地阐述。《序卦传》开篇即说：“有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。”^[21]这里用的是年历，故从“物之始生”开始，重点讲人道，“生生之谓易”，即“纪化生之用”的气数。所以从象征万物始生的屯卦开始。屯卦《彖传》说：“屯，刚柔始交……雷雨之动满盈，天造草昧。”焦循说：“屯者，天地造物之始也。造物之始，始于冥，故曰‘草昧’。”^[22]项安世说：“当屯之时，刚柔始交，天地烟蕴，雷雨动荡，见其气充塞也，是以谓之盈尔。故谓之盈者，其气也；谓之物之始生者，其时也。”^[23]屯卦，下震上坎，震为雷，坎为雨。出现雷雨这一自然现象，最早从雨水节开始，即从年首的雨水节开始。西汉末以前惊蛰在雨水前，最早的雷声见于惊蛰。

十二月太阳历一岁均分为六季，每一季为 60.875 天。每季均分为两个月，每一月为 30.4375 天。一年均分为六季，每一季为 60 天，用六十甲子纪之。每季均分为两个月，每一月为 30 天。十二月用十二消息卦纪之，每月 30 天用六十卦纪之。每月分为两个节气，每个节气为 15 天。每个节气分为三候，每一候

为5天。如《素问·六节藏象论》说：“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁，而各从其主治焉。……时立气布，如环无端”。又每月分为三旬，每旬10天。十二月太阳历是用《周易》卦象解说年、时、月、日及二十四节气、七十二候，这就是所谓的卦气说和爻辰说。

十二月太阳历以冬至为岁首，是因为冬至为观测季节进退的基点，为了很好地掌握季节，中国古代特别重视其观测工作。其次是对具有参考作用的夏至的观测和确定，测定夏至具有核对日序及对照节气的双重功能。

关于十二月太阳历对冬至的确定方法，则是采用在日正午时立圭表测日影，如《素问·六微旨大论》说：“因天之序，盛衰之时，移光定位，正立而待之。”《素问·六节藏象论》说：“立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。”

十二月太阳历以岁首冬至为过年节，古籍多有记载。例如《易传》说：“以至日闭关，商旅不行，后不省方。”^[24]《易通卦验》说：“正此之道，以日冬至日始，人主不出宫、商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。”^[25]虽说迎夏至日同法，但不象迎冬至那样隆重。

对这个岁首，庆贺新年是次要的，其重要的目的，是在冬至测日影定时辰的同时，利用日影来预测该年的气象状况和农业的收成情况：“冬至之日，立八神、树八尺之表；日中规其晷之如度者，则岁美，人民和顺，晷不如度，则岁恶”，“晷进则水，晷退则旱。”^[26]

综上所述，笔者认为《周易》一书，是一部以六十四卦形式完整保存下来的一部十二月三统卦历，又称十二月太阳历。《乾凿度》说：“天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，

五纬顺轨。”^[26]《易纬·乾元序制记》说：“六十四卦各括精受节以历纪道。”^[27]可见《乾凿度》和《乾元序制记》的作者都知道八卦和六十四卦是古代的历法。古代中国的好多科学知识、特别是天文、历法方面的科学知识，幸赖《周易》才得保存下来流传到今天，使我们看到了中国古代的文明历史。以上笔者之管见，切望有关专家学者赐教。

（四）结论

1. 本文论证了十二地支与二十四节气的正确配应关系。
2. 由乾卦六龙季，结合《素问》，发现了中国古代的十二月太阳历，又叫十二月三统卦历。
3. 探讨了十二月太阳历的结构和特点，证实中国古历有岁和年两套系统。岁用太阳回归年，年用植物生长周期。十二月太阳历的最初原型是卦历。
4. 证实了卦气说和爻辰说的科学性及其来源，不是汉代人的发明。
5. 证实了《周易》的历法作用，揭开了《易》为历的秘密。

参考资料：

- [1] 乌恩溥：《周易：古代中国的世界图式》，第99页，吉林文史出版社，1989年第1版。
- [2] 刘安等：《淮南子》第33页，上海古籍出版社，1989年版。
- [3] [6] [7] 冈本为竹编著、承为奋译：《运气论奥谚解》第50页、51页、52页，江苏人民出版社，1959年版。
- [4] 李培生主编：《伤寒论》第651页，人民卫生出版社，1987年版。
- [5] [19] [24] [26] [26] [27] 上海古籍出版社编：《纬书集成》第185页，53~54页，64页，65页，44页，77页，上海古籍出版社，1994年版。

[8] [14] [20] 浙江省气功科学研究会等主编：《中国气功四大经典讲解》第122页，123页，121页，浙江古籍出版社，1988年版。

[9] [15] [16] [17] [18] [21] [22] [23] 徐志锐：《周易大传新注》第2页，450页，440页，20页，476页，512页，34~35页，160页，齐鲁书社，1987年版。

[10] 李鼎祚：《周易集解》1卷第8页，北京市中国书店，1987年版。

[11] 秦广忱：《乾卦的“六龙季”太阳历》，载《周易研究》1991年第3期。

[12] 阮元校刻：《十三经注疏》第817页，中华书局，1991年版。

[13] 班固：《汉书》第780页，岳麓书社，1994年版。

第七节 十二月太阳历是周历

十二月太阳历以冬至为岁首，子月为正月。在中国古代的历法中，有《周正建子》的记载，就是说周代的历法是以十二地支纪月的子月为正月。依此看来，周代使用的历法，很可能就是中国古代的十二月太阳历。

（一）《逸周书·周月解》记载的是周历

《逸周书·周月解》^{〔1〕}谓“惟一月，既南至，昏昴毕见，日短极，基戕长，微阳动于黄泉，阴惨于万物，是月斗柄建子”，即指周历的正月是起始于冬至日。《礼记·明堂位》说，鲁以周公故，得以周天子之礼乐“祀帝于郊”。郑玄注谓此为“孟春建子之月，鲁之始郊，日以至。”^{〔2〕}这个“至”指冬至，也说明周历正月是以冬至为始的，正月为子月，这个“孟春”是指周历岁历的孟春。《周月解》谓“周天历舍于十有二辰，终则复始”，十二辰配十二地支，纪十二月，说明周历是十二月历。特别引起注意的是所谓周历十二月以“中气以著时应”，纪岁用历，历以纪

“时”，始于冬至，冬至即夏历的“中气”，说明周历的月是以夏历的“中气”为月初节气的。所谓“春三月中气，雨水、春分、谷雨”，是说周历年历的春三月起始于夏历的“春三月中气”，即雨水、春分、谷雨三个节气。夏、秋、冬同法。所谓“至于敬授民时，巡狩祭享，犹自夏焉”，是指周历——十二月太阳历的年，仍用夏代建寅之月法。夏代正月在寅，寅起雨水节。此正如《周礼·天官·凌人》贾公彦疏说：“周虽以建子为正，行事皆用夏之正岁。”^[3]因为寅月雨水节为万物始生之时，天地之规律不可违也。

（二）《诗·豳风·七月》是十二月周历

豳为地名，在禹贡雍州岐山之北，原隰为周的发祥地。豳风即周风，记周地的气候和物候，用的是周历。今人陈久金先生认为《七月》是十月太阳历的说法是不妥当的。现将《七月》^[4]与《礼记·月令》^[5]的季节差异分析如下：

1. 周历的七月包括夏至和小暑两节气。传世夏历的五月包括芒种和夏至两个节气。《七月》记载周历“七月鸣鸛”，《月令》记载仲夏“小暑至，鸛始鸣”。鸛，即伯劳鸟。《淮南子·时则训》高诱注：“五月（夏历）阳气生于下，伯劳夏至应阴而鸣。”^[6]看来还是《七月》记载的正确。

《七月》记载周历“七月食瓜”。这个“瓜”应指西瓜、甜瓜类，为夏至后炎热天气的食物。

《七月》记载蟋蟀“七月在野”，周历七月天气炎热，蟋蟀在田野之中。

《七月》记载周历“七月流火”，火指大火星，即心宿。毛《传》：“流，下也。”《尚书·尧典》记载仲夏“火昏中”，《夏小正》也记载五月“初昏大火中”。此皆指夏至初昏大火中天的天象，正属周历的七月。周历七月始于夏至，过夏至“初昏大火

中”之时，大火就开始下行了，故曰“七月流火”，实言七月大火开始下行也。

《七月》为什么以周历七月为始呢？其实是以夏至为始也。夏代可能是以午月夏至为岁首（按：十月太阳历即以夏至为大年），以寅月雨水为年首。而周代“行事皆用夏之正岁”，知《七月》以周历七月为始，是用夏之岁首。但从“七月流火”看，则是以殷代火历年首为始的可能性大些（详另文）。

2.《七月》记载蟋蟀“八月在宇”。《释文》：“屋四垂为宇。”《月令》谓季夏“蟋蟀居辟”。辟，通壁，墙壁也。周历的八月包括大暑和立秋两节气，《月令》季夏六月包括小暑和大暑两节气。一般来说，黄河中下游地区在大暑才进入雨季。蟋蟀居宇、壁是为了避雨水。可知《七月》记载的比较正确。

3.《七月》记载周历“九月肃霜”、“九月授衣”、“九月筑场圃”。《月令》记载八月“乃命司服，具饬衣裳”、“修囷仓”。周历的九月包括处暑、白露，传世夏历的八月包括白露、秋分。此言在白露前后天地肃凉，该加衣防寒了。并应修筑晒粮的场地，准备晒秋收的粮。修粮仓，准备储备秋粮。

4.《七月》记载周历的“十月陨箨”，指寒风吹草木落叶。《月令》记载九月“草木黄落。”

《七月》记载“十月获稻”，“十月涤场”，“十月蟋蟀入我床下，穹窒熏鼠，塞向瑾户”，“十月纳禾稼”。《月令》则记载孟冬“命有司闭塞而成冬”，“农事备收，举五谷之要，藏帝籍之收于神仓”。言在寒露前后，秋深天寒，草木枯败，蟋蟀居床下避寒，人也闭窗塞漏以防风寒。秋收完毕，打扫晒粮场，储粮于仓。

《七月》记载周历十月“改岁”，实为改年。古时以禾熟为一年。植物始生于年首雨水节，终死于寒露前后“农事备收”之时。

5.古人认为，数始于一，而终于十，过十又从一数起。故

古人于十一月、十二月，则称为“一之日”、“二之日”。《七月》记载周历的十一月，谓“一之日鬻发”、“一之日于貉，取彼狐狸，为公子裘”。毛《传》：“鬻发，风寒也。”《月令》记载夏历十月“天子始裘”。均言在立冬前后打猎取狐狸皮做皮衣以防冬寒。与“九月授衣”是有区别的，一讲“衣”，一讲“裘”，衣为棉麻之类所做，裘为兽皮所做。

6.《七月》记载周历的十二月谓“二之日栗烈，无衣无褐，何以卒岁”，“二之日凿冰冲冲”。栗烈，凛冽，寒气更甚。天气寒冷日甚，没有御寒的衣服是不行的。周历的十二月包括小雪、大雪，传世夏历的十月包括立冬、小雪，《月令》记载十一月（大雪、冬至）“冰益壮，地始坼”，可知在大雪到冬至时，天气已严寒而冰壮。“凿冰冲冲”，言冰开始坚厚。冲通冲。《广韵·东韵》：“冲，深也。”引申为厚。敲打冰层见增厚。

《七月》记载“二之日其同，载缋武功，言私其豳，献豳于公”。《月令》记载夏历的十月“天子乃命将帅讲武，习射御，角力”。此言古时在进入冬天农闲时要讲习武功，打猎练武。

周历十二月尽就是冬至了，冬至为周历的岁首，故曰“卒岁”。卒，终也。

7.《七月》记载周历的一月谓“三之日于耜”、“三之日纳于凌阴”。孔疏：“数从一起而终于十，更有余月，还以一，一纪之也。……若然‘一之日’、‘二之日’言十之余则可矣，而‘三之日’、‘四之日’者，乃是正月、二月。十数之初始不以为一、二，而谓之三、四者，作者理有通，辞无所寄。若云一月、二月则群物未成，更言‘一之’、‘二之’则与前无别，以其俱是阳月物皆未成，故因乘上数之谓云三、四，明其气相类也。”耜，农具。毛《传》：“凌阴，冰室。”言在周历的一月（冬至、小寒）要修理农具，以备春耕。把采下的冰诸藏于冰室，以备夏用。

《月令》记载夏历的十二月（小寒、大寒）谓“冰方盛，水

泽腹坚，命取冰”，“命农计耦耕事，修耒耜，具田器”，“是月也，日穷于次，月穷于纪，星回于天，数将几终。岁且更始，……天子乃与公、卿、大夫，共飭国典，论时令，以待来岁之宜。”取冰、修耒与《七月》同。此处讲的“岁且更始”，是指传世夏历年终于大寒，始于立春，故曰“岁且更始”、“以待来岁”。

8.《七月》记载周历的二月（大寒、立春）谓“四之日举趾”。举趾，指下地耕田。毛《传》：“民无不举足而耕矣。”

《月令》记载夏历的一月（立春、雨水）谓“王命布农事”、“天子亲载耒耜……躬耕帝籍。”可知到了立春就开始“布农事”了。

综合以上的对比分析，可知《七月》记载的是十二月周历，既不是传世夏历，也不是十月太阳历。为了一目了然，特作如下对比：

《七月》周历		传世夏历《月令》	
三之日于耜，三之日纳于凌阴	1月	大雪	11月 冰益壮、地始坼
		冬至	
		小寒	12月 冰方盛，水泽腹坚，命取冰，命农计耦耕事，修耒耜，具田器，
四之日举趾，四之日其蚤，献羔祭韭	2月	大寒	岁且更始。
		立春	1月 天子亲耕，王命布农事
	3月	雨水	
		惊蛰	2月
	4月	春分	
		清明	3月
	5月	谷雨	
鸣蜩		立夏	4月

	6月	小满		
		芒种	5月	小暑至，鸛始鸣
七月流火，七月在野，	7月	夏至		
七月食瓜，七月鸣鵙		小暑	6月	蟋蟀居辟
八月萑苇，八月其获，	8月	大暑		
八月剥枣，八月在宇		立秋	7月	寒蝉鸣，天地始肃
九月授衣，九月在户，	9月	处暑		
九月筑场圃，九月肃霜		白露	8月	分命司服，具饬衣裳，修囷仓
十月陨箨，十月获稻，	10月	秋分		
十月纳禾稼，十月涤场，十月蟋蟀入我床下，穹窒熏鼠，塞向瑾户，改岁。				
		寒露	9月	农事备收，举五谷之要，藏帝藉之收于神仓。天子乃教于田猎，以习五戎，班马政，草木黄落。
一之日鬻发，一之日于貉，取彼狐狸，为公子裘	11月	霜降		
二之日栗烈，无衣无褐，		立冬	10月	天子始裘，天子乃命将帅讲武，习射御，角力
何以卒岁，二之日其同，	12月	小雪		
载绩武功，言私其豸，献豸于公，二之日凿冰冲冲		大雪		

(三) “三正”说正解

当我们明白了周历及十二地支与二十四节气的正确配应关系后，再来研究古代历法“三正”说。

《礼稽命征》说：“三皇三正，伏羲建寅，神农建丑，黄帝建子。至禹建寅，宗伏羲。商建丑，宗神农。周建子，宗黄帝。……周以至动，殷以萌，夏以芽。”按：“《礼记》疏云：建子之月为正者，谓之天统，以天之阳气始生于下，物得阳气微稍动变，故为天统。建丑之月为地统者，以其物已吐芽不为，天气始动，物又未出，不得为人所施功，唯在地中含养萌芽，故为地统。建寅之月为人统者，以其物出于地，人功当须修理，故谓之人统。统者本也，谓天地人之本也。”^[7]《汉书·律历志》对此也说：

三统者，天施，地化，人事之纪也。

其于三正也，黄钟，子为天正；林钟，未之冲丑，为地正；太族，寅为人正。三正正始……天施复于子，地化自丑毕于辰，人生自寅成于申。故历数三统……^[8]

其文已明确指出“三正”说之不同。周正建子，取太阳在冬至的最冷之时，即太阳运行到南回归线返还之时。殷正建丑，取时于天地之气相差“三十度而有奇”的地气最冷的大寒节。夏正建寅，取时于冬至后“六十度而有奇”的雨水节。《尚书大传》也说：“夏以日至六十日为正。”^[9]这样看来，所谓现行的以立春为首的夏历，是名不正言不顺的。所以，笔者称之为传世夏历。真正的夏历应以寅月配应的雨水为年首，雨水在西汉以前为惊蛰，故《夏小正》的正月载“启蛰”。到了唐宗时，曹士蒟的《符天历》即以雨水为气初和马重绩的《调元历》即以雨水为岁首。何承天的《元嘉历》也以雨水为气初。而据说《符天历》和《调天历》都是受由中国西北传入的印度天文学历史法的影响。^①其实夏族即起源于西北，以雨水为首是否承夏制呢？立春在丑，不在寅，立春不是夏代历法的年首。传世夏历以立春为年首的历法，

① 江晓原等：《天文西学东渐集》第172—174页，上海书店出版社，2001年。

是颛顼历（《史记·秦本记》：秦以颛顼为祖先，玄鸟立春北上）。这种历法，有的年份没有立春这个节令，有的年份有两个立春。

《素问·脉要精微论》^[10]说：“冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。”这是说，从太阳运行到南回归线阴盛极的冬至之时，再过四十五天，地气方开始温和，而春天来。《素问·六节藏象论》：“求其至也，皆为始春。……所谓求其至者，气至之时也，谨候其时，气可与期。”“始春”王冰注：“谓立春之日也。”而夏代历法建寅是以雨水为“始春”。

《素问·至真要大论》说：“夫气之生，与其化，衰盛异也。寒暑温凉盛衰之用，其在四维，故阳之动，始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒；春夏秋冬，各差其分。故大要曰：彼春之暖，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒。谨按四维，斥候皆归，其终可见，其始可知，此之谓也。帝曰：差有数乎？岐伯曰：又凡三十度也。”所谓“气之生”，指地气阳气生，实际上是指大寒阴盛极而一阳生。所谓“化”，指万物的生化，万物生化始于雨水节。“气之生”与“其化”相差“三十度”，指从大寒到雨水相差三十天。大寒在立春前十五天，雨水在立春后十五天，故曰“衰盛异也”。四维，指位于四隅的立春、立夏、立秋、立冬四节气。春天始于立春，夏天始于立夏，秋天始于立秋，冬天始于立冬，故曰“寒暑温凉盛衰之用，其在四维”。这就是说，最冷的天气不过立春，万物的生化提前最早也不过立春，立春位于“生气”与“化气”之中。推及立夏、立秋、立冬皆然，这样就可以掌握四时的准确时令。现行传世的所谓十二月夏历，实际上就是四时的十二月安排法，既不是真正的以雨水为年首的夏历，也不是商历和周历。如《史记·天官书》说：“立春日，四时之卒始也。”^[11]我们详细分析了大寒、立春、雨水、冬至的不同天文位置意义，目的是加强对“三正”说的理解，使人们了解它的科学

性。现将夏、商、周三代历法作对比于下：

二十四气	周历月	商历月	夏历月	十二地支
冬至 小寒	1	12	11	子
大寒 立春	2	1	12	丑
雨水 惊蛰	3	2	1	寅
春分 清明	4	3	2	卯
谷雨 立夏	5	4	3	辰
小满 芒种	6	5	4	巳
夏至 小暑	7	6	5	午
大暑 立秋	8	7	6	未
处暑 白露	9	8	7	申
秋分 寒露	10	9	8	酉
霜降 立冬	11	10	9	戌
小雪 大雪	12	11	10	亥

有了这张对比表，我们对《左传》昭公十七年所说的“火出，于夏为三月，于商为四月，于周为五月”，^[12]就一目了然，它们指的是同一段时间，在谷雨、立夏节，没有差异。

周历的岁虽然以冬至为岁首，但其年仍用夏历的年。如《逸周书·周月解》说：“万物春生，夏生，秋收，冬藏，天地之正，四时之极，不易之道。夏数得天，百王所同。”这就是说，万物

生长化收藏的规律是不变的，夏历制定的年首符合天地的正常规律，是天经地义不可改变的，后世都应遵循之。故周代虽改正以冬至为岁首，而于年仍沿用夏代的年，故曰“至于敬授民时，巡狩祭享，犹自夏焉。”《尚书·周书·召诰》记载周公在“越翼日戊午”日“乃社于新邑，牛一、羊一、豕一”。孔疏指出，这一天是周历的三月十五日——即传世夏历的正月十五日，恰好为雨水节，是夏历的年首，故周公要在这天举行极隆重的盛典，祭祀太牢。

从“三正”说我们可以看到中国古代历法的发展。夏正建寅，以雨水为始，万物始生，是以物候为主旨。商正建丑，以大寒为始，是以地气阴极一阳生为主旨。周正建子，以冬至为始，是以天气阴极一阳生为主旨。物候为末，天道为本，由末及本，由感性认识，上升到理性认识。十二月太阳历是科学的历法，因为它采用了以土圭观测确定季节，置闰有了依据。再是将冬至作为岁首之始，具有了天文学上的真实意义。

至此，我们可以清楚地知道，古人为什么将一月称作正月了。《集韵·清韵》：“正，岁之首月。”《说文》：“正，是也。”饶炯部首订：“‘正’下云‘是也’。‘是’下说‘直也’，义即相当无偏之谓……《书》云：‘无偏无党，王道荡荡；无党无偏，王道平平；无反无侧，王道正直。’亦‘是’意也。”《尔雅义疏·释诂下》：“《考工记·梓人》注：‘正，直也，’《文选·东京赋》注：‘正，中也。’中、直皆‘是’之义也。”^[13]说明正有正中、平正、不偏之义。《集韵·径韵》：“定，古作正。”则说“正”同“定”。《玉篇·正部》：“正，定也。”《周礼·天官·宰夫》：“岁终，则令群吏正岁会。”郑玄注：“正，犹定也。”^[14]孙诒让正义：“《说文·正部》云：‘正，是也。’事必是而后定，故引申之，定亦曰正。”^[15]说明正有定、考定之义。总的说，正为定“天地之正”义，即考定为岁首、年首的时刻要不前不后，正中不偏，故曰正

月。正月者，定岁首、年首之月也。故《汉书·律历志》说“三正正始”。

据《礼稽命征》说，三正说可以追溯到伏羲、神农、黄帝三皇时代，其由来久矣，尚有待作进一步的研究。

（四）三《易》首卦说

《周礼·太卜》说：“太卜掌三《易》之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别皆六十有四。”^[16]是知《连山》、《归藏》、《周易》为古代三《易》。而对三《易》之名义，说者异辞。有谓以代号者，有谓以义名者，难以统一。今我们已证实《周易》是周代的《易》，则《连山》为夏代的《易》、《归藏》为殷代的《易》明矣。郑玄《易赞》及《易论》说：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》。”^[17]可知以“代号”为说是正确的，争论可以休矣。

世谓《连山》首艮，《归藏》首坤，《周易》首乾。古人对此三《易》首卦说，也是众说不一。据高明《〈连山〉〈归藏〉考》^[18]一文说，就有三正三统、建子建丑建寅及卦序说等五、六种之多。现在我们知道《周易》是周代的历法这一事实，则可推知《连山》和《归藏》应分别为夏代和殷代的历法。孔子说：“我欲观夏道，是故之杞，而不足征也，吾得《坤乾》焉。《坤乾》之义，夏时之等。吾以是观之。”^[19]郑玄注：“夏四时之书，存者有《小正》。殷阴阳之书，存者有《归藏》。”众所周知，《夏小正》是一部记载历法的书，孔子说是夏代的历法。郑玄又以《归藏》是殷代的阴阳历法书释孔子之义，知三《易》皆为历法也。故《易通卦验》载：“阴阳律历，皆祖于《易》。”^[20]

《周易》以乾为首者，乾为天也，标示周历是以天道——天气为依据制定的。《归藏》以坤为首者，坤为地也，标示殷历是

以地道——地气为依据制定的。《连山》以艮为首者，艮为乾坤之合气，标示夏历是以人道——人气为依据制定的。决不是讲卦序的，二者风马牛不相及。贾公彦在《周礼疏》说：“必以三者为首者，取‘三正’、‘三统’之义。故《律历志》云：黄钟为‘天统’，黄钟子为‘天正’；林钟为‘地统’，未之冲丑，故为‘地正’；太族为‘人统’，寅为‘人正’。周以十一月为正，天统，故以乾为首；殷以十二月为正，地统，故以坤为首；夏以十三月为正，人统，人无为卦首之理，艮渐正月，故以艮为首也。”^[21]邵雍说：“夏以建寅之月为正月，谓之‘人统’，《易》曰《连山》。以艮为首，艮者人也；商以建丑之月为正月，谓之‘地统’，《易》曰《归藏》以坤为首，坤者地也。”^[22]李过说：“夏后氏建寅，以正月为岁首，为‘人统’，天地二十四位，艮连于寅，万物终乎艮，又始乎艮也。夏正建寅，艮连于寅，故首‘艮’尔。商人建丑，以十二月为岁首，取丑未之冲，为‘地统’。坤为地，商用‘地统’，只得首‘坤’。”^[23]可知“三正、三统”、“建子建丑建寅”说者是正确的。言《连山》首艮者，因艮为万物之终始，艮连于寅，寅月始于雨水，为夏历年首也。言《归藏》首坤者，因坤为地，丑月始于地气冷极生阳的大寒节，为殷历年首也。言《周易》首乾者，因乾为天，子月始于天气冷极生阳的冬至节，为周历岁首也。

（五）十二月太阳历的作者

十二月太阳历，又叫十二月三统卦历。十二月太阳历用的是《周易》的卦序，而《周易》六十四卦的次序大概是文王拘羑里时，推演制定下的为周民族使用的十二月三统卦历。如孔子在《系辞传》说：“《易》之兴也，其当殷之末也，周之盛德邪！当文王与纣王之事邪！”^[24]周文王生活于殷末，这时殷朝衰败，周民族正走向强盛。周文王顺应民心，而作推翻殷朝和建立周朝的

准备工作，建国的首要任务就是“改正”，于是周文王在被囚禁的时间里，推演制定了十二月三统卦历。孔子在《乾凿度》中又说：“文王因阴阳定消息，立乾坤统天地。”^[25]《史记·周本纪》说：“西伯盖即位五十年，其囚羑里，盖益《易》之八卦为六十四卦。”^[26]《太史公自序》说：“昔西伯拘羑里，演《周易》。”^[27]《汉书·艺文志》说：“至于殷周之际，纣在上位，逆天暴物，文王以诸侯而行道，天人之占，可得而效，于是重《易》之爻，作上下篇。”^[28]另有《日者传》、《法言·问神篇》、《扬雄传》、《论衡·对作篇》，皆云文王推演六十四卦、三百八十四爻之事。《周月解》说：“亦越我周王，致伐于商，改正异械，以垂三统。”^[29]即讲是在周王征伐商纣时，改殷历建丑正月为周历建子正月的。说明周历的创立必在伐商之前的文王时代。由此推知，文王是《周易》卦序的作者，即文王是十二月太阳历——十二月三统卦历的作者。

（六）结语

本文引用《周月解》和《七月》说明十二月太阳历是周历这一历史事实，论述了“三正”说和三《易》首卦说的真实含义，并纠正了现行传世夏历说法之伪，最后推论出十二月三统卦历的作者是周文王。《周易》应是周代的历法，是周文王推演出来的。理清楚了易学史和历法史中一些有争议的疑难问题。

参考资料：

[1] [29] 孙晁注：《逸周书》，载《汉魏丛书》第265页，吉林大学出版社，1992年版。

[2] [3] [4] [5] [12] [16] [19] 阮元校刻：《十三经注疏》第1488页，671页，388页，1352页，2084页，802页，1415页，中华书局，1991

年版。

[6] 刘安等：《淮南子》第 52 页，上海古籍出版社，1989 年。

[7] [20] [25] 上海古籍出版社编：《纬书集成》第 257 页，230 页，52 页，上海古籍出版社，1994 年版。

[8] [28] 班固：《汉书》第 438 ~ 450 页，759 页，岳麓书社，1994 年版。

[9] 引自王聘珍撰：《大戴礼记解诂》第 24 页，中华书局，1992 年版。

[10] 王冰注：《黄帝内经素问》，人民卫生出版社，1979 年版。

[11] [26] [27] 司马迁：《史记》第 226 页，25 页，1070 页，内蒙古人民出版社，1994 年版。

[13] [14] [15] 汉语大字典编辑委员会：《汉语大字典》第 1436 页，四川、湖北辞书出版社，1991 年版。

[17] [18] [21] [22] [23] 黄寿祺等：《周易研究论文集》第一辑，第 111 页，110 页，117 页，北京师范大学出版社，1988 年。

[24] 徐志锐：《周易大传新注》第 477 页，齐鲁书社，1987 年版。

按：《古微书·孝经援神契》按：“夏曰《连山》，天易也。商曰《归藏》，地易也。文王曰《周易》，人易也。……《连山》用三十六策，《归藏》用四十五策，《周易》用四十九策。（《纬书集成》第 332 页）南宋郑樵《通志·艺文略》有此记述。这 36 可能指《夏小正》十月历的一月日数，45 可能指殷历八节火历，这 49 却是大衍数——即一年 360 天朔望月所行月相特征点数，说明周用四分历。

第八节 参历初探

《左传》昭公元年载：“昔高辛氏有二子，伯曰阏伯，季曰实沈，居于旷林，不相能也。日寻干戈，以相征讨；后帝不臧，迁阏伯于商丘，主辰（大火），商人是因，故辰为商星；迁实沈于

大夏，主参，唐人是因，以服事夏商。”^① 这记载说明，商族注重对大火星的观测，制有火历；夏族注重对参星的观测，制有参历。前述突厥族注重对昂星的观测，制有昂星团历。《左传》襄公九年也记有此事：“陶唐氏之火正阍伯居商丘，祀大火而火纪时焉。相土因之，故商主大火。”陶唐氏即帝尧，故《尧典》记载的是火历。阍伯是主管大火历的官员，实沈是主管参历的官员。他俩从此再也不能见面了，死后成为参、商二神。

（一）《夏小正》中的参历

夏主参历，商主大火历，是古之史实。孔子曾研究过夏历与商历。如孔子曰：“吾欲观夏道，是故之杞，而不足征焉，吾得夏时焉。吾欲观殷道，是故之宋，而不足征焉，吾得坤乾焉。”^② 杞为夏之后裔，夏时即夏历。宋为商之后裔，坤乾之《易》为殷时，即商历。这证明商历的存在形式是八卦，故曰“坤乾”。参历和火历均记载于《夏小正》之中，谓：

正月，初昏参中。

三月，参则伏。

五月，参则见，初昏大火中。

八月，辰（大火）则伏，参中则旦。

九月，内火，辰系于日。

我们主要研究参历，作图于下：

关于正月初昏参中的天象，其它古籍也有记载。如《月令》谓正月“昏参中，旦尾中”^③，《淮南子·时则训》载“孟春之月，招摇指寅，昏参中，旦尾中。”^④ 古人称大火，或为房心、

---

①② 《十三经注疏》第 2023 页，第 1415

③ 《十三经注疏》第 1352 页。

④ 《淮南子·时则训》第 48 页。

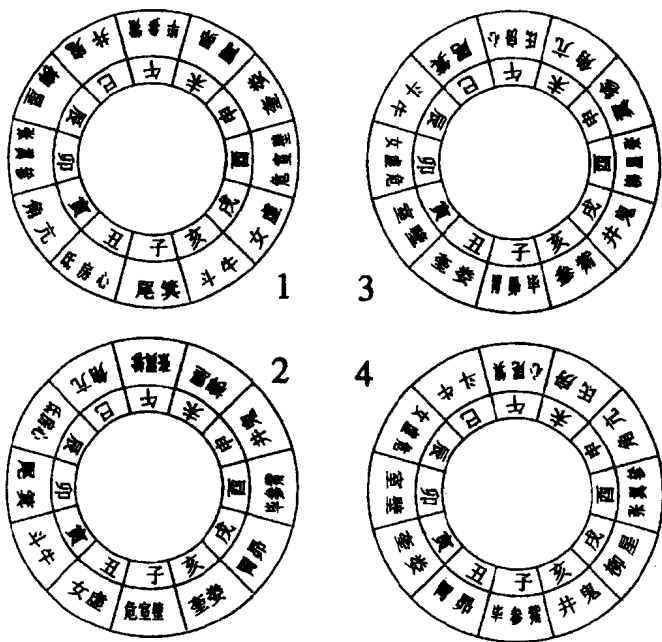

图4—10 参历图

1. 为正月初昏参中天象。2. 为三月参昏西伏天象。3. 为五月初昏大火中，参则见天象。4. 为七月参旦中，大火西伏天象。

或为房心尾，或单指心宿。故尾也称大火，与参相对。

参历是夏代的历法。庞朴说：“参星在《夏小正》中四次被提到，历记其见状与晨昏中天，且以该星昏中为岁首星象，其为‘夏历’无疑。”^① 夏代参历以参中为年首，而殷代火历则以火中为年首。所以有商族祭祀大火、夏族祭祀参的习俗。

参历是十月历。陈久金等在《彝族天文学史》中论证了《夏

① 《火历初探》。

小正》是十月太阳历。而“从参宿本身的星象出没动态来看，它也只符合十月太阳历，而与阴阳历不符”，^① 因此笔者认为，参历为十月历。

当正月“初昏参中”，角亢在寅。角亢二宿为东方苍龙之首，当角亢在寅时为孟春之月，故曰夏正建寅，为夏历年首，也即参历的年首。参在早晨升起是夏季即将来临的标志，在黄昏升起是冬季来临的象征，在半夜升起则预示摘葡萄季节的来临。

参历也称虎历。《史记·天官书》说：“参为白虎。”又说：嘴“为虎首”。《观象玩占》也说：“参七星为身，伐为虎，嘴为首。”又说：“毕八星……一曰虎口。”所以古人将参历也称虎历。夏祭参，参为虎，所以祭虎就是祭参。有关虎历的情况尚遗存在彝族历法之中。

（二）彝族《母虎日历》

大火星与参星在黄道上差不多正好处于相对的位置上，古人将这一天象形象的表示在四幅图中，即是陈久金、卢央、刘尧汉合著《彝族天文学史》所载虎踩天球四幅图。据说此图来源于耳苏人《母虎历书》封底。陈久金等先生引彝族将此图解释为老虎推动三重天旋转的理论，即把恒星、月亮、太阳的运转看作是三重天。^② 一说此为老虎推动太阳图。笔者认为，上述观点是值得商榷的，此图应是古代火历——虎历合图。若单言虎，应是古代的参历。图中红色三星是大火——心宿，或房心尾三宿，其图形凸不就是甲骨文的火字吗？与大火相对的虎应是参宿的代表。或大火代表东方苍龙，虎代表西方白虎，它们表示一年四季的变化。

① 《彝族天文学史》第 211 页。

② 《彝族天文学史》第 277 页。

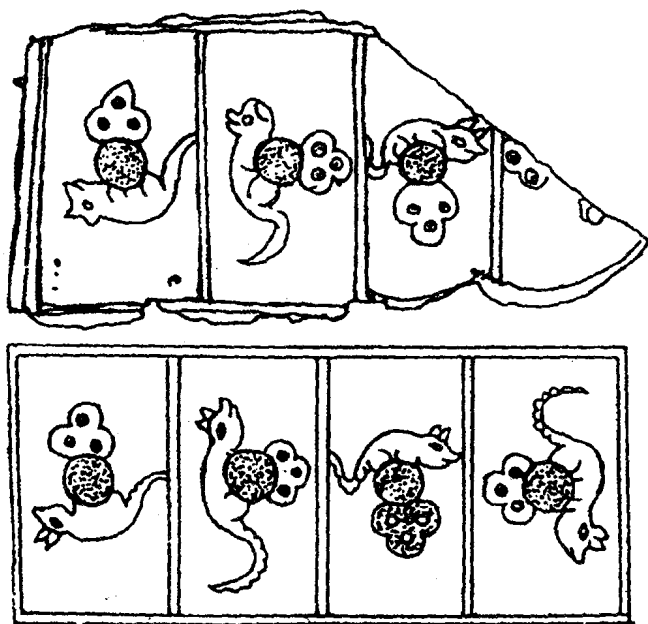

图 4—11 虎踩天球图

上图为原件，下图为复制件。

布点表示红色。此图实为参历——火历图。

夏族主参，就是崇虎，这一遗俗尚存留在彝族中。彝族中有用虎历及崇虎的习俗。

江国樑注意到了《夏小正》中的参历问题。他说：“‘伏羲氏’宗虎，‘参’为西陆之首，‘子’字的天象构型‘𠂔’等，皆是《参历》的亲缘。……《公羊传·昭公十七年》所记的‘大火为大辰，伐为大辰，北辰亦为大辰。’和何休的‘解诂’所言的‘大火谓心星，伐为参星，大火与伐，所以示民之早晚’等记载

中可以看到《火历》与《参历》的基本痕迹。”^①

夏《参历》正月建寅，而寅于十二生肖配虎，故知彝族的《母虎日历》的虎字有二义：一指虎星——参宿；一指寅虎。但寅为阳支，显然不能称为母（阴）虎。而参宿属西方的虎之首，西方为阴，所以母虎应是指参宿的，然则以寅月为年首。

彝族中流传着一种拉星占法，“拉”意为虎，拉星占即虎星占。虎星占法是八天一周，它们以次是：初一沃伦基，初二拉曲沃（白虎头），初三拉曲觉（白虎腰），初四拉曲西（白虎脚），初五捏捏克，初六洛尼袄（龙头），初七洛尼觉（龙腰），初八洛尼什（龙尾）。^②用的也是白虎与龙相对应。大火属东方苍龙。这也反映了虎踞天球图的一定涵义。

我们知道，彝族分为白彝和黑彝。黑为夏色，黑彝可能是夏族后裔，主用参历，即虎历。白为商色，白彝可能是商族后裔，主用火历。

彝族中流传下来的火历和参历——虎历，也反映在彝族的八卦中。据古彝文著作《宇宙人文论》和《西南彝志》记载，彝族八卦是：^③

卦名	暖	哺	且	舍	鲁	朵	哼	哈
卦位	南	北	东	西	东北	西南	东南	西北
卦序	父	母	中男	中女	长男	长女	少男	少女
卦象	火	水	木	金	山	土	木、石	金、乐

从表中可知，彝族八卦虽有卦名、卦位、卦序、卦象，但没有绘出各卦的卦画，这样便具有灵活性了。

第一，我们将卦名、卦位和卦序三结合，并与汉族八卦父母

① 《周易原理与古代科技》第276页。

② 《彝族文学史》第289页。

③ 《彝族文学史》第303页。

六子卦序相配，其对应关系为：

暖——南——父——乾
哺——北——母——坤
且——东——中男——坎
舍——西——中女——离
鲁——东北——长男——震
朵——西南——长女——巽
哼——东南——少男——艮
哈——西北——少女——兑

据此绘成八卦方位圆图为：

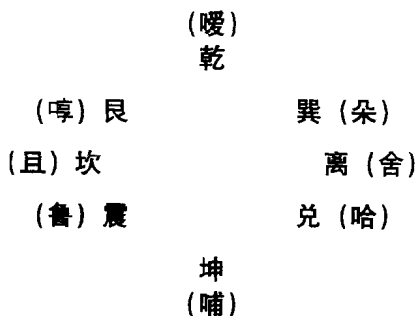

图 4—12A 彝族八卦方位图 (一)

这种彝族八卦方位图与《帛书周易》八卦方位图完全相同，并可转换成先天图。

第二，我们将卦名、卦位和卦象三结合，并与汉族八卦对应起来为：

暖——南——火——离
哺——北——水——坎
且——东——木——震
舍——西——金——兑
鲁——东北——山——艮

朵——西南——土——坤

哼——东南——木——巽

哈——西北——金——乾

据此绘成八卦方位圆图为：

图 14—12B 彝族八卦方位图（二）

可以看出，这正是后天八卦火历图。

从以上分析可知，在彝族中确实流行着后天八卦火历图和先天八卦虎历图。中华民族的科学文明，被彝族保留下来了，其功劳是伟大的。

《夏小正》所载正月初昏参中，即是以中国传统观察昏见星法来记季节的。这时正是角七宿在黄昏时依次见于东方，而入春季。角七宿包括大火在内，人们赋于它们以东方苍龙的形象，因此大火与龙有着密切关系。其形象动态化的表现是中国传统所绘龙戏火珠图。庞朴先生说：

现在通常所见的苍龙戏珠图，一龙变成二龙了，那当是为了追求对称的装饰性效果；“火”字变成真正的圆珠了，但绝不会忘了在珠旁画上火焰。这火焰，不是珠子的珠光宝气，而是大火的留影；这才是事情的本质所在。^①

^① 庞朴：《火历钩沉》，载《中国文化》创刊号，1989年12月。

庞先生还举 1978 年湖北随县出土的一件漆箱盖上的四象和二十八宿图说：

图象正西，白虎腹下，画一圆状的“火”字或火形，火头指向参宿。它应该不是画师补白之笔，而是“季秋内火”（火纳虎腹下）、火伏（日月交会于火之辰）则参见的象征。

出火内火，一春一秋，一年之时毕矣。^①

其中的虎象和火形，与虎踩天球图上的应是相一致的。参虎与龙火的关系，由考古发现可上溯到仰韶文化时期。1987 年河南濮阳西水坡出土的贝壳堆塑龙虎图，距今至少有 6000 年历史，其虎腹下的一片贝壳可能代表火形。

（三）《樛杌》之谜

《孟子·离娄篇》记载楚国有一部史书名叫《樛杌》，并与《春秋》相提并论。古籍《神异经》对“樛杌”作了解释。《史记·五帝本纪》注引《神异经》说：

西方荒中有兽焉，其状如虎而大，毛长二尺，人面，虎足，猪口牙，尾长一丈八尺，搅乱荒中，名樛杌。一名傲狼，一名难训。^②

《左传》文公十八年疏引服虔注引《神异经》说：“樛杌，状似虎，毫毛二尺，人面，虎足，猪牙，尾长丈八尺，能斗不退。”^③宋本《太平御览》卷 913 引《神异经》则作：“西方荒中有兽焉，状如虎而身大，虎毛长尺，人面，虎足，口有猪牙，尾长一丈八尺，名曰樛杌。此兽食〔人〕。”^④看来樛杌是只虎形猛兽。

甲骨文有“虎”字，主要是头部巨大而有獠牙（即《神异

① 庞朴：《火历钩沉》，载《中国文化》创刊号，1989 年 12 月。

② 《楚辞文化》第 341 页。

③ ④ 《楚辞文化》第 342 页。

经》说的野猪牙)，身上或有斑纹，与殷商青铜器所见“虎形饕餮”一致。^①

这只盘踞于西方的虎，被人们搬到天上，就成了二十八宿四兽中代表西方七宿的白虎。西宫白虎由奎、娄、胃、昂、毕、参、觜七宿组成。白虎七宿的奎宿，一名封豕、天豕，即野猪，故《神异经》说这只虎口有野猪牙。

昂宿居白虎七宿中央。《说文》说：“昂，白虎宿星。”昂字从日从卯，在古文中从西从卯，西为秋门。昂宿出现在仲秋月份，正是秋收季节。所以古人称娄宿为天仓，胃宿为天廩、天囷，象征仓库屯积秋收的食物。

《史记·天官书》说：“参为白虎。”主斩刈、生杀之事。觜宿主野生植物的生杀。故《神异经》说此虎为猛兽恶物，“能斗不退”而食人。又昂、毕、参三宿构成一个单腿人的形象，残缺一条腿好象被虎吃了。再如《山海经·大荒东经》说王亥被害后身首异处而化成为毕宿和昂宿，均说明白虎食人之义。^②

古人将西宫白虎神格化，称之为白帝。如《春秋文耀钩》说：“西宫白帝，其精白虎。”^③ 或将其人格化，称作“不才子”。如《左传》文公十八年说：

顓頊有不才子，不可教训，不知语言，告之则颡，舍之则置，傲狠明德，以乱天常，天下之民，谓之梼杌（杜注：“谓鲧、梼杌，颡凶无俦匹之貌。”）^④

昂宿内有卷舌、天谗之星，似乎是祸从口出。毕宿旁有附耳小星，附耳摇动表示有谗贼乱臣在君王之侧。参宿之东有一颗“狼”星，它如果出芒角或变了颜色，则多盗贼。参宿之南有天

① 《神秘的星宿文化与游戏》第36页。

② 《纬书集成》第195页。

③④ 见《楚辞文化》第335~423、406页。

矢星，天矢星呈黄色则吉，若呈青色、白色、黑色则凶。故《左传》言不才子为恶物而“乱天常”。

在五大行星中，古人称太白金星为白虎星，因为太白金星主秋配西方。不过笔者认为，这里的“杓杌”则是指参宿为白虎。《夏小正》中记载的参历即是虎历。彝族的虎踩天球图所标志的《母虎日历》也属此历。

萧兵先生在《楚辞文化》一书中，即将“杓杌”解释为白虎^②，认为《杓杌》与古历法有关。并引用《楚十二月神帛书》及《河图》、《洛书》等，以推测《杓杌》的内容与《日书》或《黄历》的关系。其中特别引人重视的是引用彝族的《母虎日历》作证据，说明《杓杌》与历法的关系。他说：

原始文书多含天文历法内容，《母虎日历》与《杓杌》一样保存着虎图腾崇拜意识，二者的相似与可比性是不待言的^③。

此说甚是。楚国的《杓杌》一书，伴随着楚人向西南的迁徙，流传到彝族中，成为今天能见到的《母虎日历》。

综上所述，我们的结论是：杓杌是白虎，此白虎指参宿。《杓杌》一书是以参宿为标志的虎历书。可能是高辛之子实沈所创。

第五章 《纬书》探秘

《纬书》包括《易纬》、《河图纬》、《洛书纬》、《礼纬》、《春秋纬》、《尚书纬》、《诗纬》、《乐纬》、《论语纬》、《考经纬》等十种，见于上海古籍出版社所辑《纬书集成》。

从现存《纬书》资料看，可分为两类：一类是易学类，一类是儒经类。就其内容来说主要有两方面：一是自然哲学方面的，多与天文历算有关。一是社会哲学方面的，多与帝王改朝换代有关。古人在天人合一观念下，把两者紧密联系起来，认为善观天象者，常能对气候、生产环境以及收获乃至人类的政治、社会前景作出预测。这正是易学的基本内容，所以研究易学不能不对《纬书》加以研究。我们重点研究的是易学类，即《河图纬》、《洛书纬》及《易纬》，儒经类略之。

历史上关于《纬书》作者的观点基本有六：一、《易纬·乾坤凿度》开篇说：“庖牺氏先文，公孙轩辕氏演古籀文，苍颉修为上下二篇。”其附注说：“苍颉，黄帝史官，其注亦是苍颉。”说明《易纬》是伏羲、黄帝、苍颉先后作成。二、俞正燮《癸巳类稿·书开元占经目录后》说：“纬者古史书也，通记天地人，盖灵台所候薄。”认为作于古代太史之官。三、《隋书·经籍志》及金鹗《纬候不起哀平辨》认为作于孔子。东汉荀悦的《申鉴》说：“世称纬书为仲尼所作。”（卷三《俗嫌》）仲尼就是孔子。一般汉代人都相信纬书是孔子所作。郑玄也相信是孔子作，并为之作注。四、张惠言《易纬略义·序》认为纬书是孔子七十弟子之作。

五、顾颉刚《汉代的儒生与方士》、周予同《纬书与经今古文学》及陈槃《谶纬溯源》认为纬书当溯源于邹衍及燕齐海上方士。六、现在一般人认为是汉代的作品。由上所述可知，纬书“决非作于一人一时”，^①与《周易》一样，不是一人一时之作。冯时先生在研究长沙子弹库出土的战国楚帛书创世章时发现，尽管该帛书的史料来源尚不清楚，但其内容多见于汉代纬书。^②可知汉代纬书自有来源，并非汉代人自创。只是经过汉人的整理定型并参入汉时的例说而已。

第一节 五行与五德终始说

贯穿《纬书》的一个重要内容是“五德终始说”，而此与五行有关，所以要先谈一下五行和五德终始的内容。五行一词，最早见于《尚书》：

德惟善政，政在养民，水火金木土谷，惟修。（《大禹谟》）

有扈氏威侮五行，怠弃三五，天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。（《甘誓》）

天乃锡禹《洪范》九畴，……初一日五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。（《洪范》）

至于说五行的起源，主要有如下的观点：

一、天源说：如《洪范》云：“天乃锡禹《洪范》九畴……

---

① 冷德熙：《超越神话——纬书政治神话研究》第239—240页，东方出版社，1996年。

② 冯时，《中国天文考古学》第31页，社会科学文献出版社，2001年。

初一日五行。”《管子·五行》说：“昔者黄帝得蚩尤而明天道……然后作立五行以正天时。”《史记·历书》说：“黄帝考定星历，建立五行。”

二、“五方”源说：“有学者认为五行源于甲骨文中殷人对“五方”的崇拜。并与五方神相联系。

三、“五材”源说：《尚书·洪范》有此记载。《左传·文七年》记晋郤缺说：“水、火、金、木、土、谷，谓之六府。”这与《大禹谟》说法类似。《左传·襄二十七年》记子罕说：“天生五材，民并用之，废一不可。”《国语·郑语》记史伯说：“先王以土与金、木、水、火杂，以成百物。”

四、“五种应行之道”说：邢文先生在《帛书周易研究》中将五行分为两系：一系为水、火、木、金、土，另一系为天、地、民、神、时。称后一系为“五种应行之道”。

在这四种观点中，“五种应行之道”反映了中华传统文化的主干——天人合一论，天地与时为一组，属天道；人与神为一组，属人道。人道法于天道，当以天道为主。

“五方”观念属人对地理方位的理解。“五材”也由地生。从中华传统文化主干的观念理解，此两种观念不是源。“五行”源于天，方是正说。庞朴先生就认为，《管子》中谈五行多从“视朔布政”论。^①

从字源说，《说文》：“五，五行也。从二。阴阳在天地间交午也。×，古文五省。”《说文》：“午，铎也。”五代徐锴《说文系传·午部》：“铎，相逢也。《楚辞》四：‘重华不可铎兮。’”《系辞传》说：“阴阳之义配日月。”所谓“阴阳在天地间交午”，实言日月运行在天地间相交相逢，即合朔时。

行，指日月星辰运行的轨道。《诗·小雅·十月之交》：“日月

---

^① 庞朴：《蓟门散思》第64页，上海文艺出版社，1996年。

告凶，不用其行。”郑玄笺：“行，道度也。”《汉书·李寻传》：“日月失度，星辰乱行。”或曰天道的规律。《易经·复》：“反复其道，七日来复，天行也。”所以叶舒宪先生认为，“五行昭日月”^①是有道理的。叶先生认为，“五行思想的形成同五方观念确实有着难解难分的关联”，并认为五方观念出于四方观念，是“宇宙论的象征性符号”。叶先生在《中国神话哲学》一书中说，四方观是一种宇宙模式，反映的是太阳的循环运动模式，其中分为春、夏、秋、冬四季。人法天道的宇宙模式构成明堂——宇宙的缩影，目的是观测太阳以定四方四时。明堂制度的建立，规定帝王按月居住在明堂的不同房室，所以形成了人类学所说的“仪式历法”。^②太阳的运行，产生了春、夏、长夏、秋、冬五季，即是五行。并根据五季的性质，概括出木、火、土、金、水五种物质做其五类物质的代表。但这不能说五行源于木、火、土、金、水，那是本末倒置。

我认为，五行的产生当与日月运行的五年周期有关。在前文已经阐明，日月的运行有位相复原的四年周期（殷人称作四方受年）和原点复原的五年周期（殷人称作五方受年）规律，反映了“五”出于“四”的特性。并在这一规律基础上，邹衍建立了五德终始说。

四月相特征点对应四时四象为木、火、金、水，则五月相特征点当对应木、火、土、金、水。古历从19年7闰日月合一处为一章，19年太阳行6939.75日，月行6939.7499日，相差是很微小的，可以不计。19年共有235个朔望月。若按筮法历术中“揲之以四”的四年周期法，今以四章76年（ $19 \times 4 = 76$ ）一部为一月相特征点，则四部四特征点304年（ $76 \times 4 = 304$ ）其部月

---

① 叶舒宪：《中国古代神秘数字》第80页，社会科学文献出版社，1998年。

② 叶舒宪：《中国神话哲学》，中国社会科学出版社，1992年。

相复原。虽然部月相位复原，但并没有回归原点，回归原点是五年周期。四年周期和五年周期的最小公倍数是 20，所以就以 20 部（ $4 \times 5 = 20$ ）1520 年（ $76 \times 20 = 1520$ ）为一纪，则日月合朔点回复原点，在一纪终结时为合朔、冬至、夜半，日干支重复出现。

再若以 304 年为一月相特征点为对应五行木、火、土、金、水之一，其五年周期 1520 年（ $304 \times 5 = 1520$ ）则对应五行，这就是五德终始说的来源。如《周髀算经》注：

《乾凿度》曰：五德之数，先立金、木、水、火、土五。凡各三百四岁，五德运行，日月开辟。甲子为蓐首，七十六岁；次得癸卯蓐，七十六岁；次壬午蓐，七十六岁；次辛酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，木德也，主春生。

次庚子蓐，七十六岁；次己卯蓐，七十六岁；次戊午蓐，七十六岁；次丁酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，金德也，主秋成。

次丙子蓐，七十六岁；次乙卯蓐，七十六岁；次甲午蓐，七十六岁；次癸酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，火德也，主夏长。

次壬子蓐，七十六岁；次辛卯蓐，七十六岁；次庚午蓐，七十六岁；次己酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，水德也，主冬藏。

次戊子蓐，七十六岁；次丁卯蓐，七十六岁；次丙午蓐，七十六岁；次乙酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，土德也，主致养。

其德四正子、午、卯、酉而朝四时焉。凡一千五百二十岁终一纪，复甲子。①

---

① 赵爽注：《周髀算经》第 63 页。

图 5—1 五行相生相克图

邹衍以日月四象的四年周期和五年周期规律为理论基础，类比之，初以一章以拟一月相特征点，再以四部比拟一月相特征点，而贯之以四年周和五年周。四年周以地支表示为三合局，是岁气会周年。五年周以天干表示为天干合化。故称为“终始五德之运”。“其德四正子、午、卯、酉而

朝四时”很重要，“朝四时”对应月相四定点——特征点，是四象周。

宇宙自然界不仅有“四”的周期规律，更主要地是有“五”的周期规律。“四”周规律反映于四季，人多知道。而“五”周规律反映于五季，人多不知，见载于《内经》运气篇、《管子·幼官》及彝族的十月历中。“五”周规律的春生、夏长、秋收、冬藏，顺气化生五类物质，以木、火、土、金、水标示之，反映了五行相生的规律。但秋凉扼杀了春生之物，冬寒清除了夏热，反映了五行相克的规律。邹衍根据人法天道、天人合一的观念，于是认为社会也应有此规律，提出了五德终始说。因为“四”和“五”的周期规律概括于河图洛书中，所以多说河图为帝王受祿图。

总之，五行周规律是自然界的一种普通规律，存在于一切事物之中。现列表说明如下：

表 5—1

五行表

名称	五行周期配列					出处
五行	木	火	土	金	水	《尚书》
五季	春	夏	长夏	秋	冬	《礼记》
五方	东	南	中	西	北	《礼记》
河图	三、八	二、七	五、十	四、九	一、六	《内经》
天干	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸	《内经》
	丁壬	戊癸	甲己	乙庚	丙辛	
地支	寅卯	巳午	辰未丑戌	申酉	亥子	《内经》
	乙亥	寅申 子午	丑未	卯酉	辰戌	
五星	岁星	荧惑	镇星	太白	辰星	《说苑》
五神	句芒	祝融	后土	蓐收	玄冥	《淮南子》
五帝	太皞	炎帝	黄帝	少皞	颛顼	《礼记》
五音	角	徵	宫	商	羽	《礼记》
五色	青	赤	黄	白	黑	《吕氏春秋》
五味	酸	苦	甘	辛	咸	《尚书》
五性	曲直	炎上	稼穡	从革	润下	《尚书》
五谷	麦	黍	稷	麻	菽	《礼记》
五虫	毛	羽	倮	介	鳞	《礼记》
五牲	鸡	羊	牛	犬	豕	《礼记》
五臭	膻	焦	香	腰	朽	《礼记》
五脏	肝	心	脾	肺	肾	《内经》
五事	貌	视	思	言	听	《尚书》
五祀	户	灶	中霤	门	井	《礼记》

名称	五行周期配列					出处
五化	生	长	化	收	藏	《内经》
五官	司农	司马	司营	司徒	司寇	《春秋繁露》
五宫	青龙	朱雀	北斗	白虎	玄武	曾侯乙墓漆箱星象图

至此我们说，中国的神秘文化皆根源于天文，见于历法系统，表现于易图（太极图、河图、尚书、八卦）系统、五行系统，统于干支系统。

系统全面论述五行说内容的是《内经》。《内经》认为，五行结构的五个子系统之间存在着相生相克的关系，从而维持着五行系统的循环运动及其动态平衡。

五行之间的相生相克关系，即相互资生、相互制约关系。从相生言，每一行都具有“生我”和“我生”两种关系，生我者为母，我生者为子，形成了一种母、我、子之间的三角关系。从相克言，每一行都具有“克我”和“我克”两种关系，《内经》称为“所不胜”、“所胜”，克我者为“所不胜”，我克者为“所胜”，形成了“所不胜”、我、“所胜”之间的三角关系。因此，每一行都具有“生我”、“我生”、“克我”、“我克”四种关系，与“我”组成两种三角关系。相生三角关系反映了五行的生长帝旺发展循环周期：

木生在亥，帝旺在卯，死在午，墓在未。

火生在寅，帝旺在午，死在酉，墓在戌。

金生在巳，帝旺在酉，死在子，墓在丑。

水生在申，帝旺在子，死在卯，墓在辰。

土同火。

子、午、卯、酉、丑、未、辰、戌，居五方五行正位，大言之属岁会年。若从宇宙节律言，子午卯酉是地平坐标的四正方。丑

未、辰、戌是地道二至二分节律点，丑未属太阴土，辰戌属太阳水。寅申、巳亥是天道二至二分节律点，寅申属少阳火，巳亥属厥阴风。天地之气相差一地支 30 度。风、火、土、水为佛家所称宇宙间的四大。

相克三角关系反映了五行的旺相休囚规律：

表 5—2A 五行旺相休囚表

状态 \ 五行	木	火	土	金	水
旺	春旺	夏旺	四季旺	秋旺	冬旺
相	冬相	春相	夏相	四季相	秋相
休	夏休	四季休	秋休	冬休	春休
囚	四季囚	秋囚	冬囚	春囚	夏囚
死	秋死	冬死	春死	夏死	四季死

表 5—2B

状态 \ 五季	春	夏	四季	秋	冬
旺	木旺	火旺	土旺	金旺	水旺
相	火相	土相	金相	水相	木相
休	水休	木休	火休	土休	金休
囚	金囚	水囚	木囚	火囚	土囚
死	土死	金死	水死	木死	火死

其规律是：当令者旺，我生者相，生我者休，克我者囚，我克者死。

五行有“生我”、“我生”、“克我”、“我克”四种关系，这四种通过“相生三角关系”和“相克三角关系”，从而维持和保障了五行体系的动态平衡，所以《老子》说“三生万物”。“三五”

的含义，此之谓乎？不明“五”、“四”、“三”之间的关系，不得谓知“五行”。

五行相克又表现出五行乘侮和五行胜复两种情况。

一、五行乘侮

“乘”是以强凌弱、乘虚入侵的意思。五行相乘指五行中某“一行”对被克的“一行”克制太过，所引起的异常相克反应，有两种表现：一是五行中的某“一行”本身过于强盛，因而造成对被克制的“一行”克制太过，促使被克的“一行”变得虚弱，从而引起五行之间的生克制化出现异常。例如：木过于强盛，则克土太过，造成土的不足，称为“木乘土”。一是五行中的某“一行”本身虚弱，因而显得克制它的“一行”相对增强，造成乘克现象。例如：土虚不足，因而形成了木克土力量的相对增强，称为“土虚木乘”。相乘是事物间关系失却正常协调的表现。

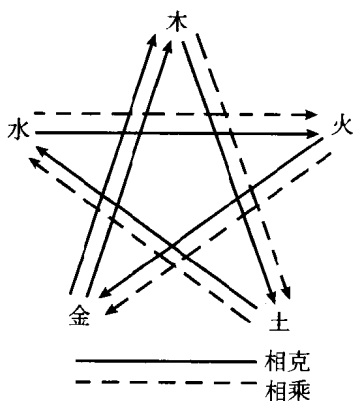

图 5—2 五行相乘图

五行相侮，亦称“五行反克”，指五行中的某“一行”本身过于强盛，反克原来“克我”的那一行，表现有两方面：一是某“一行”特别强盛，而反克“克我”的那一行。例如：木太过强盛，反克原来“克我”的金，称作“木侮金”。一是某“一行”本身虚弱不足，反而受“所克”那一行的克制。例如：金本身十分虚弱时，不仅不能克木，反而受到木的反侮，称作“金虚木侮”。相侮是事物间

关系失却正常协调的另一种表现。

五行的相乘和相侮，是五行在异常情况下的生克关系，都是不正常的相克现象，两者之间既有区别又有联系。其主要区别是：相乘是按五行相克次序发生过强的克制现象；相侮是按与五行相克次序相反方向的克制现象。两者之间的联系是：在发生相乘时，也可以同时发生相侮；发生相侮时，也可以同时发生相乘。例如：木过强盛时，既可以乘克于土，又可以侮金；金虚弱时，既可以受到木的反侮，又可受到火乘，可见相乘与相侮之间有着密切的联系。《素问·五运行大论》说：“气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之。”

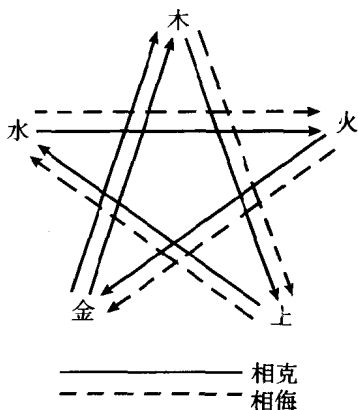

图 5—3 五行相侮图

二、五行胜复

如五行乘侮中所述，当五行中的某“一行”出现过强或过弱时，则该行与其它四行的关系在总体上就会出现不平衡，使五行系统发生紊乱。《内经》把这种太过或不及所引起的对“所克”的过度克制，称为“胜气”；而把平抑胜气的反作用力量，称作“复气”。有胜则有复，有多少胜气，就有多少复气，无胜气，也就没有复气了。这样，通过胜复机制，就维持和保障了五行系统在异常情况下的动态平衡。

由上述可知，《内经》论述了五行系统的两套自行调机制，一套是正常情况下的生克制化机制，一套是异常情况下的胜复机

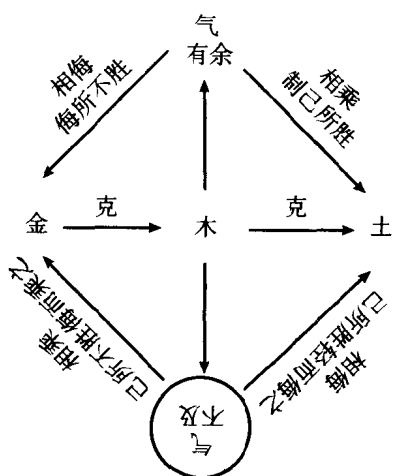

图 5—4 五行乘侮图

制。由于生克机制和胜复机制的作用，从而维持和保障了五行系统的循环运动和动态平衡。

古人并依据五行系统的生克和胜复两套机制建构了五德终始说的两套体系，认为历史的改朝换代就是五德（行）的生克和终始循环。一套是刘向父子依五行相生次序建构的“母传子”体系，如伏羲氏（木）→神农氏（火）→轩辕氏（土）

→金天氏（金）→高阳氏（木）→尧（火）→舜（土）→禹（金）→商（水）→周（木）→汉（火）。一套是邹衍依五行相克次序建构的相胜体系，如虞土←夏木←殷金←周火。

五行有太过与不足之分，五太过与五不足合之为十，古人就用天干和五音代之。五太过用五阳干代表，五不足用五阴干代表，称作十天干合化五运五行，从而五行生旺死墓有阴阳两分之说。（表 5—3）

表 5—3

五行生旺死墓

	五阳干顺行					五阴干逆行				
	甲木	丙火	戊土	庚金	壬水	乙木	丁火	己土	辛金	癸水
长生	亥	寅	寅	巳	申	午	酉	酉	子	卯
沐浴	子	卯	卯	午	酉	巳	申	申	亥	寅
冠带	丑	辰	辰	未	戌	辰	未	未	戌	丑
临官	寅	巳	巳	申	亥	卯	午	午	酉	子
帝旺	卯	午	午	酉	子	寅	巳	巳	申	亥
衰	辰	未	未	戌	丑	丑	辰	辰	未	戌
病	巳	申	申	亥	寅	子	卯	卯	午	酉
死	午	酉	酉	子	卯	亥	寅	寅	巳	申
墓	未	戌	戌	丑	辰	戌	丑	丑	辰	未
绝	申	亥	亥	寅	巳	酉	子	子	卯	午
胎	酉	子	子	卯	午	申	亥	亥	寅	巳
养	戌	丑	丑	辰	未	未	戌	戌	丑	辰

由上述可知，五行可有十干之分，也就是说，五行由“五”数小周期变成了“十”数大周期，即由五年周期变成了十年周期，一十年大周期中含有两个五年周期。

我在《中医运气学解密》一书中说过，五行配五音，五音分太少，五太过配五音五太，五不足配五音五少，于是五行十天干由丁壬太少两分统辖，将十年大周期分成两个五年小周期，太角壬统壬癸甲乙丙五年之周期（或称太角周期），少角丁统丁戊己庚辛五年之周期（或称少角周期）。

朔望月一年行 50 特征点，代表 50 年，今五行十年则有 500 年矣，可知 500 年是一大周期，所以赵歧注《孟子》就把“五百

岁而圣人出”说成是“天道之常”，是不变的历史循环准则。又如《史记·天官书》：“为国者必贵三五。”司马贞《索隐》：“三五，谓三十岁一小变，五百岁一大变。”司马迁在《史记·太史公自序》中也说：“自周公卒五百岁而有孔子，孔子卒后至于今五百岁。”

第二节 河图洛书纬

据上海古籍出版社出版的《纬书集成》所载，现存《河图纬》有43种，《洛书纬》有13种。河图、洛书是日月视运动天象图的数字化模型，内涵日月运动的各种循环周期规律，是大衍之数的图象化。两图以日月的四年周期和五年周期为基础，建立了“六十”年的大周期，内含10、12、15、48、50、53、54……多种于周期，所以古代帝王对河图、洛书十分重视。《河图纬》和《洛书纬》就是对这些内容的阐述，所以有必要作些探讨。

《河图帝览嬉》详细阐述了月行九道及月占的内容，^①这都是有关河图、洛书起源内容。《河图括地象》说：

天有五行，地有五岳；天有七星，地有七表；天有八气，地有八风；天有九道，地有九州；天有四维，地有四渚；天有九部八纪，地有九州八柱。

昆仑山为柱，气上通天。昆仑者，地之中也，地下有八柱，柱广十万里，有三千六百轴，互相牵制名山大川，孔穴相通。

昆仑之虚，有五城十二楼，河水出焉，四维多玉。

易有太极，是生两仪，两仪未分，其气混沌，清浊既

---

^① 《纬书集成》第360页、369页。

分，伏者为天，偃者为地。

天地精通，神明列序。

天不足西北，地不足东南，西北为天门，东南为地户，
天门无上，地户无下。

天左动起于牵牛，地右动起于毕。天有四表以布精魄，
地有四渎以出图、书。

有民食桑二十七年而化，九年生翼。^①

当你明白了河图、洛书的来历之后，就会清楚地知道，《河图括地象》几乎阐述了河图洛书的大部分内涵，这并不是牵强附会。“天有四表”讲的是日月四年周期，“天有五行”讲的是日月五年周期，“天有七星”讲的是北斗星即太一，“天有九部八纪”讲的是洛书九宫八卦图，“柱广十万里”讲的是河图十数，“三千六百轴”讲的是一年周期 360 天。“天不足西北”“为天门”、“地不足东南”“为地户”更是点明了河图洛书与日月视运动天象图的关系（见图 1—63），其中有天道与地道。“天地精通，神明列序”何谓也？《系辞传》曰“阴阳不测谓之神”、“阴阳之义配日月”、“日月相推而明生”，可知“神明”之意为日月。

“二十七年”乃“五十四”年周期之半。“九年”乃三维结构六面之一面之数，六乘九为五十四。

“五城十二楼”，“五”为五年周期数，五乘十二为六十年周期数，就是说在六十周期中有十二个五年周期，这是将一年分为十二个月的天文背景。

五年周期是河图洛书的重要内容，称之为五行，应五方与五星，所以《龙鱼河图》记有五方神与五星占，《河图稽耀钩》也讲五星占。

《河图挺佐辅》、《河图握矩记》、《洛书甄耀度》、《河图始开

---

① 《纬书集成》第 125 页、351 页。

图》则讲运历之要。如《河图始开图》谓“天地开辟，元历名月首甲子冬首，日月五星俱起牵牛”，^①讲的是历元。《洛书甄耀度》载“周天三百六十五度四分度之一……黄帝曰：凡人生一日，天帝赐算三万六千，又赐纪二千……一纪主一岁，圣人加七百二十”。^②“三万六千”是三百六十的扩大。“七百二十”是一年七十二候的扩大，而六十年有七百二十个朔望月（不计闰月）。“三百六十五度四分度之一”是回归年的长度。《河图挺佐辅》说：^③

黄帝修德立义，天下大治，乃召天老而问焉：“余梦见两龙挺白图，即帝以授余于河之都（渚），觉昧素善，不知其理，敢问于子。”天老曰：“河出龙图，洛出龟书，纪帝录。列圣人，所以纪姓号与谋治平。然后凤凰处之，今凤凰以下三百六十日矣。古之图纪天，其授帝图乎！试斋以往视之。”黄帝乃祓斋七日，衣黄衣，冠黄冕，驾黄龙之乘，戴蛟龙之旗。天老五圣皆从以游河洛之间，求所梦见之者弗得。至于翠妫之渊，大鲈鱼折溜而至。乃问天老曰：“子见夫中河折溜者乎？”曰：“见之。”顾问五圣皆曰：莫见。乃辟左右，独与天老跪而迎之。鱼汎白图，兰叶，朱文，五色毕具。天老以授黄帝。舒视之，名曰《录图》。

《录图》曰：“泮泮哟哟，棼棼，万物尽化。”

凤凰为太阳鸟。360日为一年长。“天老五圣”与“五色”是五年周期的拟化神话比喻，实为“纪天”之古图。这则神话《论语·比考讖》是这样说的：

帝尧率舜等游首山，观河渚，有五老游河渚。一曰：

① 《纬书集成》第128页、129页、649页。

② 《纬书集成》第128页、129页、649页。

③ 《纬书集成》第128页、129页、649页。

“河图将来告帝期。”二曰：“河图将来告帝谋。”三曰：“河图将来告书。”四曰：“河图将来告帝图。”五曰：“河图将来告地符。”有顷，赤龙衔玉苞舒图刻版，题命可卷，金泥玉检封盛书。咸曰：“知我者，重瞳也。”五老乃为流星上入昂。黄姚视之，龙没图在。尧等共发，曰：“帝当枢，则祥于虞。”尧喟然曰：“咨！汝舜，天之历数在汝，躬允执其中，四海困穷，天禄永终。”乃以橐舜。^①

《春秋纬·运斗枢》也记此事，而有“有七十二帝地形之制，天文位度之差”^②之语。也指出是“纪天”之图。重“五”行季，每季七十二日。

既然河图、洛书源于天文历数，含有日月天地的周期规律，所以古人据天人合一的观念，认为社会历史的变迁规律也括其内，故记有王者受命事及“帝王存亡之期”。如邢昺《论语疏》说：“郑玄以为河图洛书，龟龙衔负而出。……上有列宿斗正之度，帝王录纪兴亡之数是也。”^③《尚书纬·璇玑铃》说：“河图，命纪也。图天地帝王终始存王之期，录代之矩。”^④《尚书纬·考灵耀》说：“河图，本纪。图帝王始终存王之期。”^⑤又说：“五百岁圣纪符，四千五百六十精反初握命人起，河出图，圣受思。”郑玄注：“圣谓尧也，天握命人当起者，河乃出图，尧受而思之以历数也。”^⑥

总之，《河图纬》、《洛书纬》的内容主要有三：一是天文历数星占；二是帝王受命之事；三是帝王存亡之期。因为我们明白

① 《锦书集成》第303页、199页。

② 《锦书集成》第303页、199页。

③ 胡渭：《易图明辨》，丛书集成初编，商务印书馆。

④ 《纬书集成》第737页。

⑤ 引自《超越神话》第283页。

⑥ 《纬书集成》第737页。

了河图洛书的起源，所以能揭开河洛两纬的千古之谜。

第三节 河出图 洛出书

《系辞传》说“河出图”，汉代人注谓“河”指黄河。那么，黄河里为什么会出现五行周期的河图呢？我们不妨到《纬书》里找找答案。《河图始开图》^①说：

黄帝问风后曰：“余欲知河之始开。”风后曰：“河凡有五，皆始于昆仑之墟。”

黄河出昆仑……入于渤海。

邠之隘上为扶桑，日所升宣。陆之阻上为吴泉，月所登。此点明黄河之源在昆仑山。河图既然出于黄河，黄河又源于昆仑山，则黄河当与昆仑山有关。而昆仑山与日月出入有关。《河图括地象》^②说：

昆仑山为柱，气上通天。昆仑者，地之中也，地下有八柱，柱广十万里，有三千六百轴互相牵制名山大川，孔穴相通。

……昆仑山，从广万里，高万一千里，神物之所生，圣人仙人之所集也，出五色云气，五色流水，其泉南流入中国，名曰河也。其山中应于天，最居中。（张华《博物志》有此语）

昆仑之墟，有五城十二楼，河水出焉，四维多玉。

昆仑山有水，水气上蒸为霞。

昆仑有柱焉，其高入天，即所谓天柱也。

---

① 《纬书集成》第355页、353页。

② 《纬书集成》第355页、353页。

昆仑山高似柱直入云霄，故曰其“气上通天”。昆仑为“地之中”，八方有“八柱”。山上有圣人仙人。《山海经·海内西经》有此说：

海内昆仑之墟，在西北，帝之下都。昆仑之墟方八百里，高万仞，上有木禾……百神之所在。^①

昆仑山所在地，《山海经》及《淮南子·地形训》均说位于天地正中心，叫“都广之野”。昆仑之天柱，也叫“建木”。“建木在都广，众帝所自上下。日中无影，呼而无响，盖天地之中也。”天柱就是盖天之轴，乃天地运转之中心。360日为一周，十年3600日为一大周。日转一大周，所谓“三千六百轴”也。天柱，就是“圣人仙人”“百神”及“众帝”上下天地之间的“天梯”。《淮南子·地形训》说：

昆仑之丘……是谓悬圃，登之乃灵，能使风雨。或上倍之，乃维上天，登之乃神是谓太帝之居。

由此推之，昆仑山似是《山海经》所说的《大荒西经》中的“灵山”与《海外西经》中的“登葆山”。登葆山是“群巫所从上下”之处，灵山是“十巫从此升降”之处。“即从此上下于天，宣神旨，达民情之意。灵山，盖山中天梯也。”^②

《庄子》说：

昆仑之虚，黄帝之所休。（《至乐篇》）

黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘。（《天地篇》）

《史记·五帝本纪》说：

黄帝居轩辕之丘。

“轩辕之丘”就是“昆仑之丘”，黄帝因居地而名轩辕。袁珂据《穆天子传》卷二“天子升于昆仑之丘，以观黄帝之宫”。认为居

---

① 袁珂：《山海经校注》第294页、397页，上海古籍出版社，1980年。

② 袁珂：《山海经校注》第294页、397页，上海古籍出版社，1980年。

于昆仑之丘的“帝”就是黄帝。昆仑山有“五色之气”，《河图帝通纪》说“云者天地之本”，故《左传·昭公十七年》说：

黄帝以云纪，是为云师而云名。

《史记·五帝本纪》说：“官名皆以云命，为云师。”《集解》引应邵说：“黄帝受命，有云端，故以云纪事也，春官为青云，夏官为缙云，秋官为白云，冬官为黑云，中官为黄云。”又引张晏说：“黄帝有景云之应，因以名师与官。”

昆仑山“出五色云气”，化成“五色流水”，“五色云气”下通五色泉。如《河图始开图》说：

黄泉之埃，上为黄云。青泉之埃，上为青云。赤泉之埃，上为赤云。白泉之埃，上为白云。玄泉之埃，上为玄云。

此是《淮南子》正士御埃天之说。黄泉黄色居中，青、赤、白、玄四泉居四方。《山坟·太古河图代姓纪》也说：“草生月，雨降日，河泛时，龙马负图，盖分五色，文开五易，甲象崇山，天皇始画八卦。”《山坟·天皇伏羲氏皇策辞》也说：“天雨降河，龙马负图，神开我心……我画八卦。”所谓“天雨降河”而“分五色”也如上文之意思。这与昆仑天柱居中而临四方及黄帝四面是一个道理。这不正是河图之形状吗？五云、五色、五泉，就是标志河图的“五”数周期。“其泉南流入中国，名曰（黄）河”，所以黄河有“五色”之泉水，即有“五色云气”，也就是有天道日月的“五”数周期。“五城十二楼”，则言“五”数周期及“十二”数周期，相乘为“六十甲子”周期。所以古人曰“河出图”。《洛书甄耀度》说：“月者阴之精，地之理。”黄河属“地之理”，而上应水精之月。《河图括地象》说：“地中央曰昆仑。昆仑南地方五千里，名曰神州，中有五岳地图，帝王居之。”此取“五岳”为河图“五方”之代表。“万五千”及“十五”周期数之扩大。“四维”“五城十二楼”也是对河图内涵的说明。十巫、黄帝、圣

人皆是“传天数者”，与河洛数为天之历数合符。圣人，《系辞传》所述有伏羲、神农、黄帝、尧、舜等。圣人还被提升为人格化的神，他们是天之子，《河图括地象》又说：

昆仑之虚，下通含右赤县之洲，是为中，则东南神州曰晨土，正南印州曰深土，西南戎州曰滔土，正西弇州曰并土，正中冀州曰白土，西北柱州曰肥土，北方玄州曰成土，东北成州曰隐土，正东扬州曰信土。

天有九道，地有九州。

天有九道八纪，地有九州八柱。

这“九道”“九部”“九州”与洛书的九宫相吻合。龟形如地方而有九州九宫之形，故曰龟书。如，《洛书灵准听》说：“灵龟者玄文，五色，神灵之精也，上圆法天，下方法地，能见存亡，明于吉凶。”《洛书摘六辞》引孔子曰：“洛书，摘六辟日建纪者，岁也。易历曰阳纪天心。”注：孔子以历说《易》，名曰象也。今《易象》四篇是纪古说。”

由上述可知，河图为什么出于黄河？是因为黄河有“五色流水”，即五泉之水，而源于昆仑山。昆仑山为天地之中而临四方，山中有“传天数者”，而天数的模型为河图、洛书，这就是黄帝以“云纪”及“河出图，洛出书”的千古之谜底。与其说黄河是中华的母亲河，孕育了中原文明，不如说是作为黄河发源地的昆仑山孕育了它，更不如说是寓居昆仑山的黄帝创造了中原文明、中国文明，黄帝“获宝鼎，迎日推策”“顺天地之纪”而传天数。说明天文历法才是中国文明的源头，其文明代表物就是河图洛书。

在古代天人合一观念下，河图洛书含有天道地道人道——三才之道，是王者受命改朔之征和天人交通的媒介，含有有关王朝命运的神秘信息。

《礼记·礼运》又说：“天降甘露，地出醴泉，河出马图。”为

什么又将河图叫作“马图”？学者多不知其然。《春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马，月数十二。”原来“马”为“月精”，有月之象和月之数。又通行本《系辞传》的“两仪生四象”中的“四象”，帛书作“四马”，知“马”与“象”通。“四马”象征四月相。又《汉书·律历志上》曰“十二”为“天之大数”，知“马”代表天数。况且古代算筹称作“马”。《礼记·投壶》说：“请为胜者立马，一马从二马，三马既立，请庆多马。”郑玄注：“马，胜算也。”《管子》书中屡言“乘马”，“四马”即“乘马”。《字汇》：“乘，四数乘。”《诗·鸳鸯》：“乘马在厩。”陆德明《释文》：“乘马，四马也。”如《管子·乘马数》说：“乘马之准，与天下齐准。”马非百先生说：“乘马即计算。”我在解释筮法时说，筮、策、算、数古互通，今知又与马通用。由上述可知，所谓“马图”，即“数图”。“河出马图”就是“河出数图”。马为月精，所以“马图”也可以叫作月相图。又乾为天为龙，郑玄注《乾凿度》说：“天者，即龙。”“河出龙图”就是“河出天图”，故《春秋说题辞》说：“河出通乾，出天苞。”

洛书，古作雒书。《篇海类编·佳部》：“雒，马黑身白鬣曰雒。”说明洛书，就是马书，也就是数书，即天数书。

《淮南子》说：“洛出丹书，河出绿图。”（《俶真训》）又说：“秦皇挟录图，见其传曰：‘亡秦者，胡也。’”（《人间训》）绿、录、录、禄古通用。《孝经援神契》说：“禄者录也，取上所以敬录于下，下所以谨录事上。”知所谓“录图”，就是通上下、天地、神人之图。

至此，我们就解开了“河出图”“洛出书”的千古之谜了，各种不实之说可以息矣。

第四节 《易纬》

据《纬书集成》所载，现存《易纬》有 25 篇，主要者有《乾凿度》、《坤凿度》、《稽览图》、《坤灵图》、《通卦验》、《乾元序制记》、《是类谋》、《辨终备》、《萌气枢》等。《易纬》是解说《易经》的书，特别是以历数解《易》，保存了《易经》的本源信息，显得特别珍贵。

一、《易》源日月

《易纬》首篇是《乾坤凿度》，专讲《易》源。《乾坤凿度》的命题是什么意思？作者的解释如下。《乾凿度》说：

乾凿度，圣人颐。乾道浩大，以天门为名也。乾者天也，川也，先也。……乾训健，壮健不息，日行一度；凿者开也，圣人开作；度者度路。圣人凿开天路，显彰化源。太天氏云：一大之物目天，一块之物目地，一炁之霏名混沌。一气分万霏，是上圣凿破虚无，断气为三，缘物成三，天地之道不濇（原注：濇者，息绝）。

《坤凿度》说：

坤凿度者，太古变乾之后，次凿坤度。圣人法象知元气隤委，固甲作捍颢，孕灵坤垆（原注：古地字）。圣人断元，偶然成地。

说明《乾坤凿度》就是开通日道，以彰明万物化生的本原。所谓：“上圣凿破虚无，断气为二，缘物成三”，与老子所说“道生一，一生二，二生三，三生万物”的宇宙生成过程相似。“三生万物”是一种三角平衡结构，是“五”数周期与“四”数周期的产物。因此《乾凿度》开篇即讲了万物从无到有生成过程的五

个发展阶段，谓：

太易变，教民不倦。太初而后有太始，太始而后有太素，有形始于弗形，有法始于弗法。

原注：“太易，天地未分，乾坤不形也。”“太易，无也。太极，有也。太易从无入有，圣人知太易，有理未形，故曰太易。”“圣人观太易之太变，使万彙不倦，日用日增，日死日生，大化行也，有形之类生于无形者也。”^①

“太易”、“太初”、“太始”、“太素”、“太极”这五个发展阶段，正是对“五”数周期和“四”数周期的描绘。《周易乾凿度》说：^②

夫有形者生于无形，则乾坤安从生？故曰：有太易，有太初，有太始，有太素。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相浑而未相离。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易无形畔。易变而为一，一变而为七，七变而为九。九者，气变之究也，乃复变而为一。一者形变之始。清轻上为天，浊重下为地。物有始、有壮、有究，故三画而成乾，乾坤相并俱生。

请看，这里不是在用河图说明万物生成的“四”数周期和“五”数周期的规律吗？“一”为河图北方数，“七”为河图南方数，“九”为河图西方数。一、七、九为阳数，代表阳气。阴气虽未言，也在不言中。清气为阳为天，浊气为阴为地，所谓“上圣凿破虚无，断气为二”也。“太易”、“太初”、“太始”、“太素”这四个发展阶段，为“四”象周期。“太易者未见气”，是阳气潜藏，冬象。“太初者气之始”，是阳气上升，如“见龙在田”，春象。“太始者形之始”，无形为阳，有形为阴，阴形始于夏五月，

① ② 《纬书集成》第6页、46页。

夏至一阴生。“太素者质之始”，质者物成，秋之功也。至“太极”则变“四”象周期为“五”数周期，回归原点，故曰“九者气变之究也，乃复变而为一”。但是，原始点太易为无，终归复点太极为有，是一个高层次。这说明“五”数周期是万物稳定的固有的周期，所以帛书将“太极”写作“太恒”。从河图可以看出，十数之内有两个“五”数周期而组成一个大周期，所以《系辞传》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。”太极之两仪，就是两个“五”数周期，“五”数周期内各含一个“四”象周期而为八，故曰“四象生八卦”。这一切都是日月运动的规律，故《乾坤凿度》说：“易名有四，义本日月相衔。”又说：“乾坤在道，日月相将，天地与训永常，日月与明。”而《周易乾凿度》则说：“易者……天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨，四时和粟孳结。”由此可知，易者，归根结底是天文历律之事，真是要言中的。

二、明大衍数

《易》源于日月，日月的运动规律是大衍数，所以《易纬》也述大衍数之秘。如《周易乾凿度》说：

日十干者，五音也。辰十二者，六律也。星二十八者，七宿也。凡五十所以大闡物而出之者也。

这里主要是讲“五音”、“六律”、“七宿”，不是讲“十干”“十二辰”“二十八宿”为“大衍之数五十”。所谓“五音、六律、七变由此作焉，故大衍之数五十，所以成变化而行鬼神也。”“五音”应“五运”为“五”数周期，“六律应“六气”为“六”数周，“七宿”应“四象”为“四”数周。《乾坤凿度》载：

《万形经》曰：“著生地于殷（原注：殷，中土也。），

凋殒一千岁。一百岁方生四十九茎，^①足承天地数。五百岁形渐干实，七百岁无枝叶也，九百岁色紫如铁色，一千岁上有紫气，下有灵龙神龟伏于下。”

《轩辕本经》曰：“紫蓍之下五龙十朋伏隐，天生灵蓍，圣人采之，而用四十九，运天地之数，万源由也。

人们不解其源，多谓此为迷信不实之言。其实这里“伏隐”的是日月运动规律。注意“伏隐”二字的用意。“四十九”为朔望月运行一年为实用数，虚者为“五十”大衍数。“五龙”犹乾卦之“六龙”，言朔望月特征点的“五年周期”。“十朋”双月言两个“五年周期”，为一大周。大衍数为“五十”，十年为“五百”，即是“五百岁”出圣人的大周期，倍之为“一千岁”的更大周期。“大衍之数五十”，倍之为“一百”，即是“一百岁”周期。“一”、“七”、“九”即前言河图之周期，今扩大一百倍为“一百岁”、“七百岁”、“九百岁”。

河图十数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。一、三、五、七、九为天数，其和二十五。二、四、六、八、十为地数，其和三十。天地数合为五十五。六十四卦三百八十四爻，乾策二百一十六，坤策一百四十四，万一千五百二十策合万物之数。这些具载《乾坤凿度》之中。

龟上圆法天，下方法地，合天地之道，故言有“神龟伏于下”。不是言蓍草能活千年。

三、阐述河图洛书

《周易乾凿度》卷下载：

易变而为一，一变而为七，七变而为九，九者气变之究也，乃复变而为一，一者形变之始，清轻上为天，浊重下为

---

^① 方，才，仅仅。茎，一枝叫一茎。

地。物有始有壮有究，故三画而成乾，乾坤并俱生。……易一阴一阳合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五，则象变之数若一。阳动而进，变七之九，象其气之息也。阴动而退，变八之六，象其气之消也。故太一取其数以行九宫，四正四维皆合于十五。五音六律七宿由此作焉。

此“一”——“七”——“九”言河图阳气周期。郑玄注还言河图“二”——“六”——“八”阴气周期。河图外层六、八、七、九，有阴阳进退消息之象。只有河图中数“十五之谓道”。“十五”数周期提高到“道”的概念上来，可见“十五”数周期的重要了。而“太一”、“行九宫”、“四正四维皆合于十五”，则是对洛书的说明。

四、后天八卦历

《周易乾凿度》载孔子曰：

易始于太极，太极分而为二，故生天地；天地有春夏秋冬夏之节，故生四时；四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦；八卦成列，天地之道立，雷、风、水、火、山、泽之象定矣。这里用的是“五”数周和“四”数周。前言“太极”是有，是“五”数周。“太极分而为二”，即前“五龙十朋”之意，有两个“五”数周。每个“五”数周含有一个“四”数周，即四时之象。“四时各有阴阳刚柔之分”，指两个“四”数周将四对各分为阴阳之位，即四正与四维八位之分，四正为阳，四维为阴，八位生八卦。所以《乾坤凿度》卷上分列“立乾坤巽艮四门”（即四维）与“立坎离震兑四正”，并说这是“庖牺氏画四象，立四隅以定群物发生门，而后立四正。四正者：定气，日月出没二，阴阳交争三，天地德正四。”

从日月视运动天象图可以看到，“四隅”为天道，乾坤巽艮

右行，故能“定群物发生”。从月与日缠关系看，西北乾之天门处正是日缠正月，春之始，故《万形经》说：“天门阍元气，易始于乾也。”西南“坤为人门”，日缠夏始，故曰“万物蠢然，俱受荫育”。东南地户“巽为风门”，日缠秋始，故曰“天地不通，万物不蕃”。东北“艮为鬼冥门”，日缠冬始，故曰“艮者止也，止宿诸物”。

“四正”为地道，而定冬至夏至春分秋分之气，“正天地不差忒”（原注）。正东震位，日出月入之所。正西兑位，日入月出之所。正南离位，夏热如日，故曰“日离火宫，正中而明”。正北坎位，冬寒如月，故曰“月坎”“阴精水”。“四正”虽为地道，强调的却是日月运行规律。如引《万形经》说：

太阳顺四方之气，古圣曰：烛龙行东时肃清，行西时暝曠，行南时大暝，行北时严杀。顺太阳实元燠燠万物，形以鸟离。烛龙四方，万物响明，承惠煦德，实而迟重。圣人则象月即轻疾，日则凝重，天地之理然也。

这里讲的“太阳顺四方之气”，是天道日缠右行的逆时针方向。而所建八卦历则是“四正”地道左行顺时针方向。《周易乾凿度》引孔子说：

其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南，位在五月；坤养之于西南，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾制之于西北，位在十月；收藏之于北方，位在十一月；艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。皆易之所包也，至矣哉，易之德也。孔子曰：岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日，方备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也。

乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位

在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序度毕矣。孔子曰：乾坤阴阳之主也，阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳樞微，据始也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。君道倡始，臣道终正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。

孔子曰：八卦之序成立，则五气变形，故人生而应八卦之体，得五气以为五常，仁义礼智信也。……夫四方之义皆统于中央……中央所以绳四方行也。智之决也，故中决为智，故道兴于仁、立于礼、理于义、定于信、成于智。五者，道德之分，天人之际也。圣人所以通天意，理人论，而明至道也。

这就是古代的后天八卦十二月历，八卦与月份的配应关系如下：

八卦	艮		震	巽			离	坤		兑	乾		坎
月份	十二月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	
地支	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	

此八卦十二月历以丑月为年首年终，当是殷历。一年 360 天，其余 5~6 天为过年日。此历以月建为主，即北斗太一行于九宫，关键是“中央所以绳四方”及“得五气以为五常”二句，以“四”数周和“五”数周为历数基础，“五”乘“十二”为“六十”，一大周期，“五音六律七变由此作焉”。阳气始于天门亥月，阴气始于地户巳月，天道也。阳气形于鬼门丑月，阴气形于人门未月，地道也。

中国古代历法的性质和功能是：

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之辰，

以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会，凶阨之患，吉隆之喜，其术皆出焉，此圣人知命之术也。（《汉书》卷三十艺文数术略历谱类跋）

夫历有圣人之德六焉：以本气者尚其体，以综数者尚其文，以考类者尚其象，以作事者尚其时，以占往者尚其源，以知来者尚其流，以占往者尚其源，大业载之，吉凶生焉，是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也。（《后汉书》卷十三律历志下）

然则观象设卦，扞闰成爻，历数之原，存乎此也。……至乎寒暑晦明之征，阴阳生杀之数，启闭升降之纪，消息盈虚之节，皆应躔次而无湮流，故能该浹生灵，堪輿天地。（《晋书》卷十七律历志中）

由此可知，古代历法是研究天文的气节，是研究由天体引发的“凶阨之患，吉隆之喜”，人生活在这个宇宙之中而受其制约，必须顺之而为，人道法天道，人类只有掌握其规律，才能顺之而行，并发挥主观能动性，避凶趋吉，这就是“圣人知命之术”。卦中有“历数之原”，“故能该浹生灵，堪輿天地”。“堪輿”一词，早见于《淮南子·天文训》：“堪輿徐行。”《书·艺文志》数术略五行类有《堪輿金匱》十四卷，颜师古注引许慎说：“堪，天道；輿，地道也。”所以孔子在述完卦历之后，讲“五”数周所行五气之常而应之以仁义礼智信，究“天人之际”。“圣人所以通天意，理人伦，而明至道也。”

我们前文讲《素问·五运行大论》所载的日月视运动天象图，《周易乾凿度》在这里却用北斗太一视运动行九宫解之，如“太阳顺四方之气”，“行东时肃清”为秋，“行西时暍暍”为春，知此天门乾时为春始，正如徐子评所说，天门乾戌位立春点，地户

巽已位立秋点。^①但徐子评先生却没有分清日月视运动与北斗月建视运动之不同。

用日月视运动解该天象图，是以黄道为主，地户巽已位冬至点，天门乾戊位夏至点，以河图为模型。用北斗月建视运动解该天象图，是以赤道为主，以洛书为模型（见河图洛书天门地户图）。河图外层，冬八、春六、夏九、秋七，洛书春七、夏九、秋三、冬一。农历正月建寅，日缠在亥；月建左行二月建卯，太阳右行日缠戌；三月建辰，日缠在酉；四月建巳，日缠在申；五月建午，日缠在未；六月建未，日缠在午；七月建申，日缠在巳；八月建酉，日缠在辰；九月建戌，日缠在卯；十月建亥，日缠在寅，十一月建子，日缠在丑；十二月建丑，日缠在子。太阳从亥至午正月至六月为春夏，春温用七，夏热用九，故洛书西七南九。而斗建从寅至未正月至六月为春夏，阳气伸发，由温至热，春四夏二。太阳从巳至子七月至十二月为秋冬，秋凉用三，冬寒一，故洛书东三北一。而斗建从申至丑七月至十二月为秋冬，阴气伸发，由凉至寒，秋六冬八。日缠为天道用阳数，斗建为地道用阴数，故洛书“能该浹生灵，堪舆天地”，古代式盘多用之。

古人将斗建与日缠的对应叫作六合，今用图示如下（图 5—5）。

河图外层八、六、九、七为天道，内层一、三、二、四为地道，天阴八、六对地阳一、三，天阳九、七对地阴二、四，却不合斗建与日缠的内容。因为日缠天门首春用阳七不能用九，九是盛阳夏数。这是区分河图与洛书的关键。

至此我们可以明白秦朝为什么要以农历十月为年首，第一，十月亥为乾天门，乾为日象，君位也；其二，亥为阳气之始；其

---

^① 徐子评：《中医天文医学概论》第 49 页，湖北科学技术出版社，1990 年。

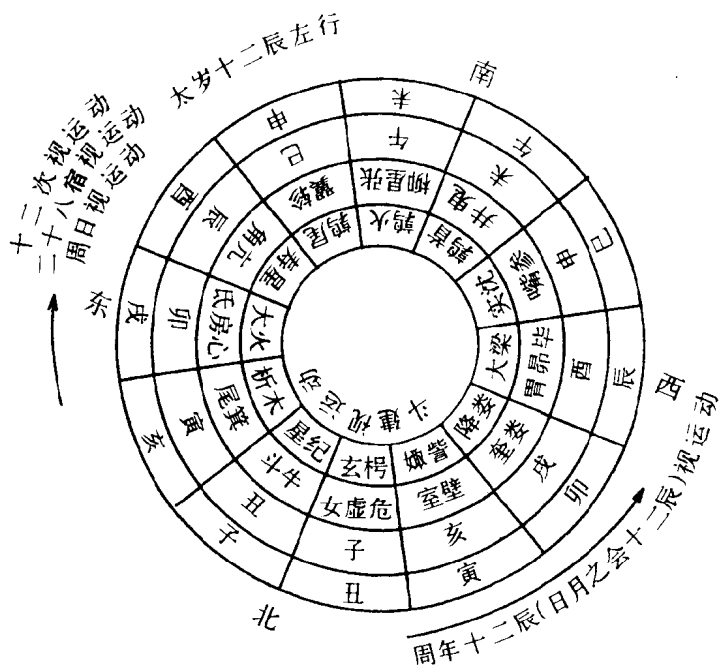

图 5—5 十二辰次六合图

三，十月亥为日缠的正月。始皇者，此之谓也。

四正卦各主一月，四维卦则各主两月，一年十二月备矣。一卦主 45 日，八卦一年共 360 日。古人用八卦历预测灾害的方法，见载于《通卦验》，如其总论说：

八卦以推七九之徵，录图唯命，略为世题萌表试，故十二月、十二日、政八风、二十四气，其相应之试，犹影响之应人动作言语也。

凡易八卦之气，验应各其法度，则阴阳和，六律调，风雨时，五谷成熟，人民取昌。此圣帝明王所以致太平法。故

设卦观象，以知有亡。夫八卦谬乱，则纲纪坏败，日月星辰失其行，阴阳不和，四时易政。八卦气不效，则灾异气臻，八卦气应失常。

所谓八卦气效与不效，须看与律历物候相合否。《通卦验》孙覿注说：“阴阳律历，皆祖于《易》。气也者，物之先者也。故物无以验则验之气，气无以验则验之风，而其朕其集机动于卦。此王者所以体天元，而圣人所以法天行，必谨于卦气也。”如何候其律历气呢？以冬至日测之。《通卦验》说：

正此之道，以日冬至日始，人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起。人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，（或调五音）或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳，政德所行，八能以备，人主乃纵八能之士击黄钟之钟，人敬称善言以相之。乃权水轻重，释黄钟之公，称黄钟之重，击黄钟之磬。公卿大夫列士乃使八能之士击黄钟之鼓，鼓用革焉……天地以扣（声）应黄钟之音，得蕤宾之律应，则公卿大夫列士以德贺于主人。因诸政所请行五官之府，各受其当声调者，诸气和，则人主以礼赐公卿大夫列士。五日仪定，地之气和，人主公卿大夫列士之意得，则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬至之礼，舞八乐，皆以肃敬为戒。黄钟之音调，诸气和，人主之意慎（得），则蕤宾之律应；磬声和，则公卿大夫列士诚信，林钟之律应。此谓冬至成天文，夏日至成地理。鼓用黄牛皮，鼓圆径五尺七寸。瑟用桑木，瑟长五尺七寸。间音以箫，长尺四寸。故曰：冬至之日，立八神，树八尺之表，日中视其晷之如度者，则岁美，人民和顺；晷不如度者，则其岁恶，人民为讠言，政令为之不平。晷进则水，晷退则旱，进尺二寸则月食，退尺则日食。月食，糴贵，臣下不忠；日食，则害王

命，道倾侧。故月食则正臣之行，日食则正人主之道。晷不如度数则阴阳不和，举错不得发号出令置官立吏，使民不得其时则晷为之进退，风雨寒暑为之不时。晷进为赢，晷退为缩，稽为扶。赢者尝，无功富民，重有余。缩者罚，无罪贫民，重不足。扶者，谀臣进，忠臣退。是故邪气数致，度数不得，日月薄食，列星失其次，而水旱代昌，谗谀日进，忠臣日亡，为物不成，诸神不享，终不变之则殃祸日章。谨候日冬至之日，见云送迎从下乡来，岁美，人民和，不疾疫；无云送迎德薄，岁恶。故其云，青者饥，赤者旱，黑者水，白者为兵，黄者有土功，诸从日气送迎，此其微也。是故人主动而得天地之道。则万物之精尽矣。

由此可知，古人调历注重冬至夏至。一年360天，余5天为“八能之士”调历日，而君臣与民众则从乐五日，为过年日。当“八能之士”将“五日仪定，地之气和，人主公卿大夫之意得，则阴阳之晷如度数”。虽从八方面调制历法，最终则独重立竿测日影之法。所谓“冬至至成天文，夏至至成地理”，是就天地阴阳相应讲的。天道的冬至点，对应地道的夏至日，即天阴对地阳也。知山头历，即能明此理。《通卦验》不仅讲日候，也讲月候。其讲月候却不被人重视。如谓：

夫八卦验，常在不（否）望，以今八月八日，不（否）尽、八日候诸卦气，各以用事时，气著明而见（郑玄注：八日者，月弦日也。弦者阴气得正而平，此候气在地属阴。故八日弦时用事者，若乾立冬、坎主冬至之谓也。）。冬至四十五日以次周天三百六十五日复。当卦之气，进则先时，退则后时，皆八卦之效也。夫卦之效也，皆指时卦当应，他卦气及至，其灾各以其冲应之，此天所以示告于人也。

“不（否）望”，就是朔望。“不（否）尽、八日候诸卦气”，“不（否）尽”，指朔。意在强调月相朔、弦、望四特征点。日主寒

温，月主风雨，所以候验应也。现据《通卦验》列八卦灾异于下：

表 5—4

八卦灾异表

八卦	方位	所主卦气节气色彩时辰	出值	灾异					
				气出右(后时)	气出左(先时)	卦气不至(不及)	卦气进	卦气退	
乾	西北	立冬	白气	人定	气出右，万物死。	气出左，万物伤。	乾气不至，则立夏有寒，伤禾稼，万物多死，人民疫，应在其冲。	乾气见于冬至之分，见阳气火盛，当藏不藏，蛰虫冬行。乾为君父、为寒、为冰、为金、为玉。于是岁，是立夏早蛰，夏至寒。乾得坎之蹇，则夏雨雪水冰。	乾气退(郑玄注：谓见于秋分之分也)，伤万物。
坎	北	冬至	黑气	夜半	气出右，天下旱。	气出左，涌水出。	坎气不至，则夏至大寒、雨雪、涌泉出。岁多大水，应在其冲。	坎气见于立春之分，则水气乘出。坎为沟渎。于是岁，多水灾，江河决，山水涌出。	坎气退，则天下旱。
艮	东北	立春	黄气	鸡鸣	气出右，万物霜。	气出左，山崩，涌水出。	艮气不至，则立秋山陵多崩，万物华实不成，五谷不入，应在其冲。	艮气见于春分之分，则万物不成。艮为山、为不止，则气过山崩。	艮气退，则数有云雾霜。
震	东	春分	青气	日出	气出右，万物死。	气出左，蛟龙出。	震气不出，则岁中少雷，万物不实，人民疾热，应在其冲。	震气见于立夏之分，雷气盛，万物蒙而死不实，龙蛇数见，不云而雷，冬至乃止。	震气退，岁中少雷，万物不茂。
巽	东南	立夏	青气	食时	气出右，风概木。	气出左，万物伤，人民疾湿。	巽气不至，则岁中多大风，发气扬尘，禾稼尽。	巽气见于夏至之分，则风，气过折木。	巽气退，是盲风至，万物不成，湿伤人民。
离	南	夏至	赤气	日中	气出右，万物死。	气出左，赤千里。	离气不至，见无日光，五谷不荣，人民病目痛。冬无冰，应在其冲。	离见于立秋之分，大热(依《古微书》补)。	离气退，则其岁日无光，阴必害之。
坤	西南	立秋	黄气	哺时	气出右，万物死。	气出左，地动。	坤气不至，则万物不茂，地震，牛羊多死，应在其冲。	坤气见于秋分之分，则其岁地动摇，江河水，乍存乍亡。	坤气退，则地分裂，水泉不眠。

八卦	方位	所主节气	卦气出值	灾异				
				气出右(后时)	气出左(先时)	卦气不至(不及)	卦气进	卦气退
兑	西	秋分	白气日入	气出右,万物生。	气出左,万物死。	兑气不至,则岁中多霜,草木枯落,人民疥癢,应在冲。	兑气见于立冬之分,则万物不成,虎狼为灾,在泽中。	兑气退,则泽枯,万物不成。

表 5—5

二十四节气灾异表

二十四节气	暑长	如期而至(平年)	当至不至(退)	未当至而至(进)	灾应所在
冬至	一丈三尺	广莫风至,鹑始干生,麋解,曷旦不鸣。阴气去,阳云出算,茎末如树木之状。	万物大旱大豆不为。人足太阴脉虚,多病、振寒。	人足太阴脉盛,多病暴逆,脐胀、心痛,大早。	应在夏至
小寒	一丈二尺四分	合冻,虎始定,祭地垂首,曷旦入空。仓阳云出,南仓北黑。	先小旱,后小水。人手太阴脉虚,人多病喉痺。	人手太阴脉盛,人多热,来年麻不为。	小暑
大寒	一丈二尺八分	雪降,草木多生心,鹊始巢。黑,阳云出心,南黑北黄。	则旱,后水。麦不成。人足少阴脉虚,多病嗽逆,惕善惊。	人足少阴脉盛,人多病上气喘肿。	大暑
立春	一丈二尺二分	雨水降,东风至,雉始乳,冰解,杨柳青。青,阳云出房,如积水。	兵起。来年麦不成。人足少阳脉虚,良病疫疢。	人足少阳脉盛,人多病粟,疾疫。	立秋
雨水	九尺一寸六分	冻冰解,猛风至,獭祭鱼,鸛鸛鸣,蚯蚓出。黄,阳云出亢,南黄北黑。	则旱,麦不为。人手少阳脉虚,多病心痛。	人手少阳脉盛,人多病目。	处暑
惊蛰	八尺二寸	雷候应北。赤,阳云虫翼,南赤北白。	则雾,稚禾不为。人足太阳脉虚,人多疫疢。	人足太阳脉盛,多病痈疽肿。	白露
春分	七尺二寸四分	明庶风至,雷雨行,桃始花,日月同道。正,阳云出张,如积鹊。	先旱后水,岁恶,重来不为。人手太阳脉虚,人多病痺痛。	人手太阳脉盛,人多病疥身痒。	秋分

二十四 节气	暑长	如期而至(平年)	当至不至(退)	未当至而至(进)	灾应 所在
清明	六尺二 寸八分	雷鸣雨下,清明风至。 元鸟来。白,阳云出,南 白北黄。	菽豆不为。人足阳明脉 虚,人多病疥,虚振寒, 洞泄。	人足阳明脉盛,人多病 温,暴死。	寒露
谷雨	五尺三 寸二分	田鼠化为鴽。太,阳云 出张,上如车盖,不如 薄。	水物潜等不为。人足阳 明脉虚,人多病痈疽疔, 振寒,霍乱。	人足阳明脉盛,人多病 温黑肿。	霜降
立夏	四尺三 寸六分	清明风至,而暑鸣声蜚, 电见早出,龙升天。当 阳云出咀,紫赤如珠。	则旱,五谷大伤。牛畜 病。人手阳明脉虚,多 病寒热齿衄。	人手阳明脉盛,多病头 肿咽喉痺。	立冬
小满	三尺四 寸	雀子蜚,蜩始鸣。阳云 出七星,赤而饶。	多凶,言有大丧。先水 后旱。人足太阳脉虚, 人多病满筋急痺痛。	人足太阳脉盛,人多病 冲气、肿。	小雪
芒种	二尺八 寸	蚯蚓发。长阳云集,赤 如受爰。	多凶,言国有狂令。人 足太阳脉虚,多病血痺。	人足太阳脉盛,多厥眩 头痛痺。	大雪
夏至	四寸八 分	暑风至,暑且湿,蝉鸣, 螳螂生,鹿解角,木莖 荣。少,阴云出,如水波 崇崇。	邦有大殃,阴阳并伤,口 干咽痛。	人手阳脉盛,多病肩痛	冬至
小暑	二尺四 寸四分	云五色出,伯劳鸣,虾蚕 无声,黑,阴云出,南黄 北黑。	前小水后小旱,有兵。 人足阳明脉虚,多病泄 注腹痛。	人足阳明脉盛,多病肺 肿。	小寒
大暑	三尺四 寸	雨湿,半夏生。阴云出, 南赤北仓。	外兵作。来年饥。人手 少阳脉虚,多病筋痺胸 痛。	人手少阳脉盛,多病筋 痺胸痛,恶气。	大寒
立秋	三尺三 寸六分	凉风至,白露下,虎啸, 腐草为萤,蟋蟀鸣,阴云 出,上如赤缯列,下黄 焚。	暴风为灾,年岁不入。 人足少阳脉虚,多病疥, 少阳气中寒,白茫茫。	人足少阳脉盛,多病咳 嗽上气,咽喉肿。	立春
处暑	五尺三 寸二分	雨水,寒蝉鸣,赤,阴云 出,南黄北黑。	国有谣令,四方兵起。 人手太阴脉虚,多病胀, 身热。来年表不为。	人手太阴脉盛,多病胀 身热,不汗出。	雨水

二十四 节气	晷长	如期而至(平年)	当至不至(退)	未当至而至(进)	灾应 所在
白露	六尺二 寸八分	云气五色,蜻蛉上堂,鹰祭鸟,燕子去,室鸟雌雄别,黄,阴云出,南黑北黄。	六畜多伤。人足太阳脉虚,人多病疽泄。	人足太阳脉盛,多病心胀,闭症瘕。	惊蛰
秋分	七尺二 寸四分	风凉惨,雷始收。鸛鸟击,无鸟归,昌盍风至。白云出,南黄北白。	草木复荣。人手少阳脉虚,多病温,悲心痛。	人手少阳脉盛,多病胸胁膈痛。	春分
寒露	八尺二 寸	霜小下,秋草死,众鸟去。正阴云出,如冠纓。	来年谷不成。六畜鸟兽被殃。人足厥阴脉虚,多病疵痛腰痛。	人足厥阴脉盛,多病痛,胸中热。	清明
霜降	九尺一 寸六分	候雁南向,豺祭兽,霜天下,草木死。太阳云出,上如羊,下如礪石。	万物大耗,来年多大风。人足厥阴脉虚,多病腰痛。	人足厥阴脉盛,多病喉风肿。	谷雨
立冬	一丈一 寸二分	不周风至,如冰,荠麦生,靡爵入,水为蛤。阴云出接。	地气不藏,立夏反寒,早早晚水,万物不成。人手少阳脉虚,多病温,心烦。	人手少阳脉盛,多病臂掌痛。	立夏
小雪	一丈一 尺八分	阴寒,熊罴入穴,雉入水为蜃。阴云出而黑。	来年五谷伤。蚕表不为。人心主脉虚,多病肘脏痛。	人心主脉盛,人多病腹耳痛。	小满
大雪	一丈二 尺四分	鱼负水,雨雪。长云出,黑如芥。	温气泄,夏蝗黑,大水。人手心主脉虚,多病少气,五疸,水肿。	人心主脉盛,多病病疽肿痛。	芒种

此卦气和节气的当至不至为不及,未当至而至为太过,当退不退而延后也为太过,如《内经》五运之太过不及,属十天干,所以此当属月体纳甲法,八卦应与天干相配,以六十甲子周期推之。而晷影之长短则候日运。这样,日主寒温,月主风雨,而灾异见矣。

晷影长短反映的一年阴阳消长,《通卦验》用十二天子(辟)卦代表十二月的中气应之,并以之候灾异之变,也列表说明于下:

表 5—6

四季灾异表

四季 十二月	候卦气不至之灾	辟卦卦气不至	灾异
春三月	日食无光，君失政，臣有谋，期在其冲，白气应之期，百日二句，臣有诛者，则多阳。	一卦不至（泰）	秋早霜
		二卦不至（大壮）	雷不发蛰
		三卦不至（夬）	三公有忧，在八月。
夏三月	大风折木发屋，期百日二句。多死臣，黑气应之（此句《通卦验》中错简，本文改正之），地动应之，期在其冲。	一卦不至（乾）	秋草木早死
		二卦不至（姤）	冬无冰，人民病。
		三卦不至（遁）	臣内杀，三公有续经之服，崩。
秋三月	君私外家，中不慎刑，臣不尽职，大旱而荒，期在其冲，青气应之，期百有二句。	一卦不至（否）	中臣有用事者，春下霜。
		二卦不至（观）	霜著木，在二月。
		三卦不至（剥）	臣专政，草木春落，臣有免者则已。
冬三月	赤气应之，期准百二十日，内有兵、日食之灾。期三百六句，三公有免者，期在其冲，则已无兵。	一卦不至（坤）	夏雨雪
		二卦不至（复）	水
		三卦不至（临）	涌水出，人君之政所致之。

五、《稽览图》六十卦卦历

《易纬稽览图》说：

小过蒙益渐泰（寅），需随晋解大壮（卯），豫讼蛊革夬（辰），旅师比小畜乾（巳），大有家人井咸姤（午），鼎丰涣履遁（未），恒节同人损否（申），巽萃大畜贵观（酉），归妹无妄明夷困剥（戌），艮既济噬嗑大过坤（亥），未济蹇颐中孚复（子），屯谦睽升临（丑）。坎（六）、震（八）、离

(七)、兑(九)。已(以)上四卦者，四正卦为四象，每岁十二月，每月五月(按：“月”字当作“卦”)，卦六日七分，每期三百六十六(按：“六”当作“五”)日，每四分(按：当作“四分日之一”)。

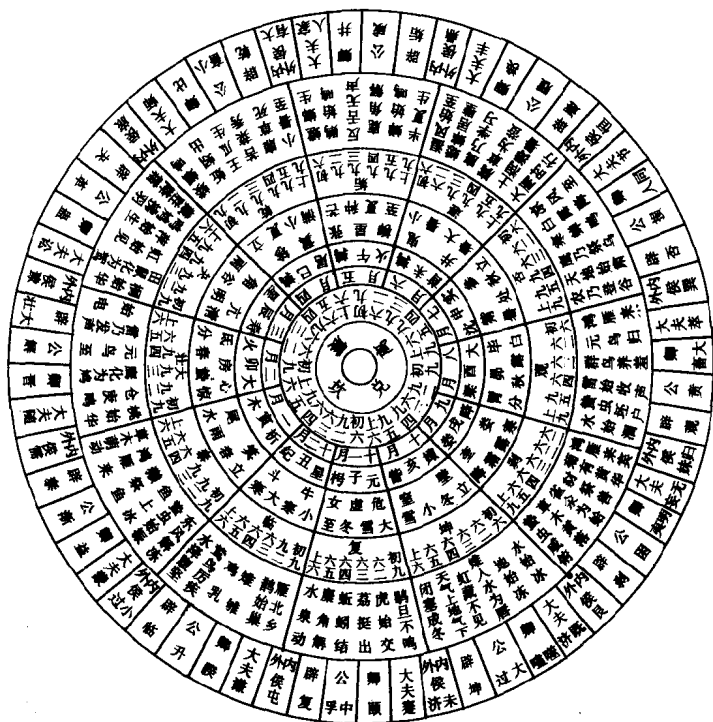
其言“四正卦为四象，每岁十二月，每月五卦，卦六日七分，每朝三百六十五日，每四分日之一”，就把这个卦历的原则交待清楚了。此以后天八卦的“四正卦”为“四”数周期，郑玄注坎为六、震为八、离为七、兑为九，显然用的是河图四象周期数。“每日五卦”，即为河图的“五”行周期数。六十甲子周中有十二个“五”行周期，这就是一年的十二月。一回归年 $365\frac{1}{4}$ 日，十二个月用六十卦，合六十甲子周数，所以每卦为 $6\frac{7}{80}$ 日。每卦六爻，六十卦三百六十爻配应一周天 360 度。这就是《稽览图》六十卦历的天文背景，当你明白了大衍数和河图洛书的来历，就不会说这是牵强附会。

此历以“四正卦”主春、夏、秋、冬四季，爻主二十四节气。十二辟卦(复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤)主十二月，爻主七十二候；实即乾、坤两卦十二爻阴阳消长情状的显示，所以又称十二消息卦。

人道法天道，天人合一，故以象征太阳运行的十二辟卦为“君”，余卦象征“臣”，四正卦象征“方伯”；值日的六十卦中，每月的五卦配以“公”、“辟”、“侯”、“大夫”、“卿”的名义，周而复始十二轮。于是，一年四季的二至二分四立，寒温风雨的常变情况，均显现于卦爻节度之中。

1. 四正卦

为什么要以“四正卦”主四季呢？前引《乾凿度》已有说明。谓离为日，坎为月，而震为日出月入处，兑为月出日入处。可知取“四正卦”的根本原因是突出日月的主导作用，由日月而

〔说明〕

一、本图采自杭辛斋《易楔》。

二、杭氏此图，在诸家所制《卦气图》中最为详明，于四正卦、十二辟卦、六十卦所主，皆一览无遗。

三、图中十二星次系杭氏所加，盖本于《荀爽九家周易集解》之说。

图 5—6 杭氏卦气六日七分图

“定气”，由日月察“阴阳交争”寒暑变迁及“天地德正”。天地之大德曰生，故《说卦传》就以之阐述了万物生化的周期过程。《稽览图》明言“冬至日在坎，春分日在震，夏至日在离，秋分日在兑。四正之卦，卦有六爻，爻主气。”所谓由日月“定气”

者也。《易纬·乾元序制记》更直接引《易经》乾卦辞曰：“乾、元、亨、利、贞，道之用也。”乾为日，元为春，亨为夏，利为秋，贞为冬。并说“六十四卦各括精受节，以历纪道”，又说：

坎，初六，冬至，广莫风；九二，小寒；六三，大寒；六四，立春，条风；九五，雨水；上六，惊蛰。震，初九，春分，明庶风；六二，清明；六三，谷雨；九四，立夏，温风；六五，小满；上六，芒种。离，初九，夏至，景风；六二，小暑；九三，大暑；九四，立秋，凉风至；六五，处暑；上九，白露。兑，初九，秋分，闾闾风，霜下；九二，寒露；六三，霜降；九四，立冬，始冰，不周风；九五，小雪；上六，大雪也。

“四正卦”主四时，其二十四爻主二十四节气，这是依太阳周年运动规律定的。这里，明确揭示了“四正卦”的性质和功能。

2. 五德卦

在卦历以六十卦配月值日的体系中，用五卦共值一月，卦分别配以“公”、“辟”、“侯”、“大夫”、“卿”的名称，反复不已，这用的是河图“五”数周期。在“六十”数周期中，共有十二个“五”数周期，故一年被划分为十二个月，每月用五卦。按一周天360度，则每卦主6天，每月30天。

《稽览图》将十二月六十卦分为六阳月三十卦与六阴月三十卦，其中“三公”卦十二（三公即“公”），“天子”卦十二（天子即“辟”），“侯”卦十二，“大夫”卦十二，“九卿”卦十二（九卿即“卿”）。《乾元序制记》有“消息十二月”（消息即“辟”）、“三公十二月”（郑玄注：按，此下尚应有九卿一条，方合五德之数，盖有脱文也。）、“大夫十二月”、“诸侯十二月”的记载，并称配月的六十卦“合五德之分”，（郑玄注：“五德，辟、公、卿、大夫、诸侯也。”）。《稽览图》备载五卦配一月30天的详细情况，“日依气定，日主一爻”，现举正月五卦说明于下：

小过	蒙	益	渐	泰
——26日	——27日	——28日	——29日	——30日
——21日	——22日	——23日	——24日	——25日
——16日	——17日	——18日	——19日	——20日
——11日	——12日	——13日	——14日	——15日
——6日	——7日	——8日	——9日	——10日
——1日	——2日	——3日	——4日	——5日

3. 十二辟卦

周天“六十”数周期被“五”数周期划分为十二分，即是将一年分为十二月的天文背景。故《稽览图》说：“天有十二分，以日月之所躔也。”^①十二月配十二卦，即是十二辟卦，又称“十二月卦”、“十二消息”卦、“候卦”。此十二卦表示太阳运行带来的寒暑阴阳变化，故以“辟”称之，“辟”犹言“君”，君如日也。十二辟卦分别为：复卦配十一月（子月），临卦配十二月（丑月），泰卦配正月（寅月），大壮卦配二月（卯月），夬卦配三月（辰月），乾卦配四月（巳月）；姤卦配五月（午月），遁卦配六月（未月），否卦配七月（申月），观卦配八月（酉月），剥卦配九月（戌月），坤卦配十月（亥月）。据尚秉和先生的考证，十二辟卦来源甚古，其说早见于《归藏》，《周易尚氏学》说：“子复，丑临，寅泰，卯大壮，辰夬，巳乾，午姤，未遁，申否，酉观，戌剥，亥坤。”（马国朝《玉函山房辑佚书》）

《乾凿度》说：“圣人因阴阳，起消息，立乾坤，以统天地。”十二辟卦实表示乾坤阴阳爻的变化。又说：“消息卦，纯者为帝，不纯者为王。”《乾元序制记》亦说：“辟卦，温气不效六卦，阳物不生，土功起。（郑玄注：“六卦，谓泰卦、大壮也，夬、乾、

^① 《纬书集》第94页。

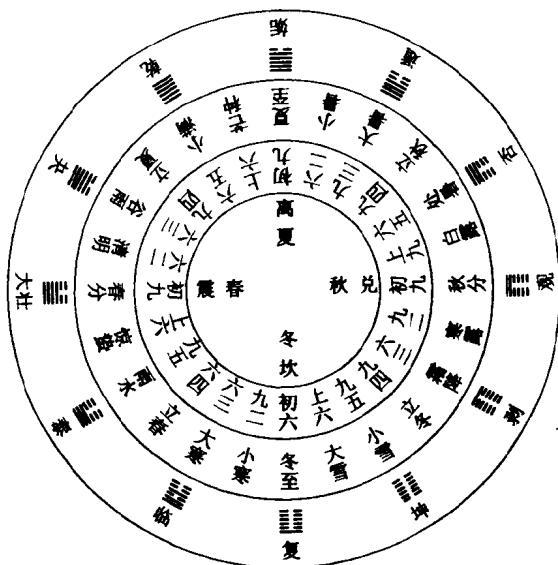

图 5-7 十二辟卦卦气图

姤也。”原按：“注姤下尚当有遁卦，疑脱文。”）三卦阳气不至，疾伤日蚀既（郑玄注：“三卦，谓泰、大壮、夬也，此阳气盛息，其候决温，其气不至，故辟尤疾日蚀既日矣。”），六卦不至，震水涌（郑玄注：“其上三卦不效，后三卦又不效，于是阴乘其阳，故地震水涌也。”）。寒气不效，六卦不至，冬荣，实物不成，夏寒伤生，冬温伤成，日月不明，四时失序，万物散去。（郑玄注：“六卦，谓否、观、剥、坤、复、临，盛阴用事，而寒气不效，万物冬荣，实物不成，其冲必有大寒伤生物者也。”）。

4. 六十卦

朔望月 4 特点一小周期，15 小周为“60”数的一大周，即是六十卦周期的天文背景。六十卦共 360 爻主周天 360 日。按回归年言是 $365\frac{1}{4}$ 日，则每卦主六日七分。

按《稽览图》所述，这六十卦是从“小过”卦到“临”卦，郑玄注于每五卦标示“寅”到“丑”十二辰，合十二月，说明此卦历是以“寅”月为年首。然《稽览图》开篇却说“甲子卦气起中孚”，明示《中孚》为卦气之始。郑玄注：“卦气，阳气也。中孚，卦名也。中者和也，孚者信也。”中孚卦在卦历体系中正值“冬至”微阳初动之时，正是太阳从南回归线往北回转而阳气复苏的时刻，可知这是讲岁首的。一年 360 天，一岁 $365\frac{1}{4}$ 天。“大衍之数五十，其用四十有九”也。显然，这种卦历是一种阴阳合历。孟喜、京房的“卦气”说与此正相同。其曰：“甲子卦气起中孚”，知此六十卦当与六十甲子配序，起“中孚”而终“颐”。现列表于下：

表 5—7

60 甲子配 60 卦表

月次	六十甲子配六十卦次序				
十一月				甲子 中孚	乙丑 复
十二月	丙寅 屯	丁卯 谦	戊辰 睽	己巳 升	庚午 临
正月	辛未 小过	壬申 蒙	癸酉 益	甲戌 渐	乙亥 泰
二月	丙子 需	丁丑 随	戊寅 晋	己卯 解	庚辰 大壮
三月	辛巳 豫	壬午 讼	癸未 蛊	甲申 革	乙酉 夬
四月	丙戌 旅	丁亥 师	戊子 比	己丑 小畜	庚寅 乾
五月	辛卯 大有	壬辰 家人	癸巳 井	甲午 咸	乙未 姤
六月	丙申 鼎	丁酉 丰	戊戌 涣	己亥 履	庚子 遁
七月	辛丑 恒	壬寅 节	癸卯 同人	甲辰 损	乙巳 否
八月	丙午 巽	丁未 萃	戊申 大畜	己酉 贲	庚戌 观
九月	辛亥 归妹	壬子 无妄	癸丑 明夷	甲寅 困	乙卯 剥
十月	丙辰 艮	丁巳 既济	戊午 噬嗑	己未 大过	庚申 坤

月次	六十甲子配六十卦次序				
十一月	辛酉 未济	壬戌 蹇	癸亥 颐		

5. 七十二候与卦

“七十二候”之说，来源甚古。《逸周书·时训篇》载之已详。《乾凿度》说：“天气三微而成著，三著而成一体。”郑玄注：“五日为一微，十五日为一著，故五日有一候，十五日成一气。”《素问·六节藏象论》说：“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。”可知候用的是“五”数周期，一月有六候，十二个月共七十二候。

六十卦卦历中的六十卦，既然分主十二月，当然就与七十二候相配了，《新唐书·历志》载有“卦气七十二候图”。

而在这六十卦中，十二辟卦分列十二月中，故十二辟卦共七十二爻亦可主七十二候。朱震《汉上易传》载有李溉所传《卦气七十二候图》，各列如下：

一日有十二时辰，五日一候共有六十时辰。三候一气共有一百八十时辰，二气一月共有三百六十时辰，一年 360 天共有 72 候 4320 时辰，一岁 365 天共有 73 候 4380 时辰。

至此我们可以看到六十卦历的完整体系了，有着深厚的天文背景。所以卦历能以寒温风雨之候，进行占验。如何以寒温阴阳候灾异呢？《稽览图》有详论，今摘其要述于下：

诸卦气，温寒清浊，各如其所（郑玄注：诸卦，谓六十四卦也。气，谓用事所当效气。温寒清浊各如其所者，九三、上九清浊微，九三上六当温，其微白浊，故名各如之其所也。说寒则当白，浊则净消，此四时气候也，各当得其正也。按：得当为德。）

温为尊，寒为卑（郑玄注：温喻君，寒喻臣，君当施

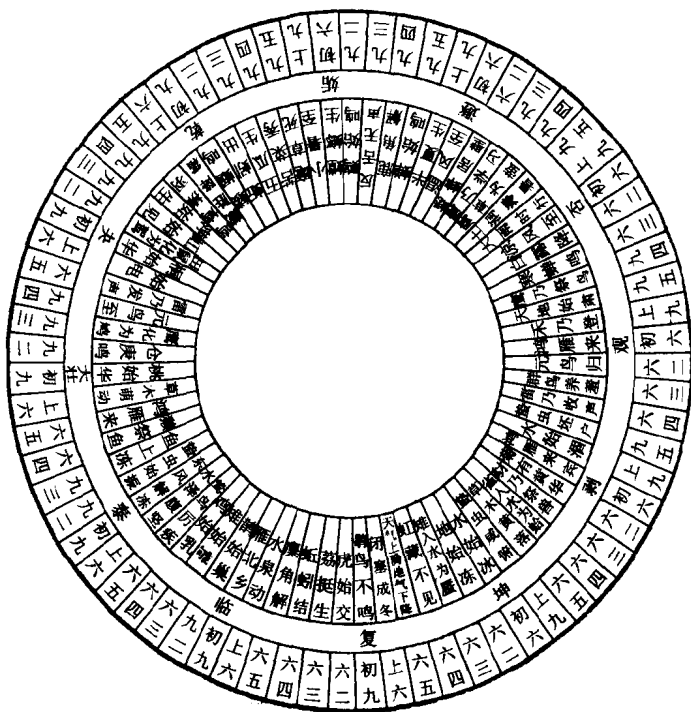

图 5-8 卦气七十二候图

生，臣当奉命，尊卑等也。)故尊见卑，益自尊(郑玄注：九三应上六。按：此为决温。)；卑见尊，益自卑(郑玄注：六三应上九。按：此为决寒)；则寒温决绝矣。两尊两卑无所别，则寒温微不绝决(郑玄注：六三应上六，寒不绝决，难别知也)。阴阳升，所谓应者，地上有阴而天上有阳，曰应(郑玄注：六三应上九，阴阳相应。按：地阴应天阳。)俱阴曰罔(郑玄注：六三应上六，两阴无相见之意，故无应者，天郁然而罔也。)地上有阳而天上有阴，曰应(郑玄注：

九三应上六，阴阳相应，清淨寒温。按：地阳应天阴。）俱阳曰罔（郑玄注：九三应上九，两阳无相见之意曰罔。罔，故为亡也。）。

凡形体不相应（郑玄注：形，谓白浊清淨，可得而见，故言形。体者，以身体寒浊也。不相应者，温不清淨，寒不白浊也。），皆有其事而不成也；其在位者，有德而不行也；有貌无实（郑玄注：白浊清淨效，寒温不效，此佞人之类也。），有实无貌（郑玄注：寒温效，白浊清淨不效，此贤者之类，屈道仕也。），故言从其类也。上为貌也，寒温为实（郑玄注：白浊清淨，其上貌。寒温者，是为实。）。

别相侵，则一（按：一当为以。）实气不以貌（张惠言曰：“别”当为“辟”，辟卦相侵为不效也，但论实气，不以貌气。^①按：辟卦即天子卦、消息卦。天子卦相侵，指天子卦当至不至或不当至而至，即太过不及也。）有实无貌，屈道人也（郑玄注：有寒温，无白浊清淨，此贤者屈道，仕子不肖君也。）不貌无实，佞人也（郑玄注：有白浊清淨，无寒温，此佞人以便巧仕于世也。）消息无为屈，故无效也（郑玄注：消息至尊无上，但效寒温，不效貌气也。）

小畜、乾位比（郑玄注：比，九三阳爻，故言比。按：小畜、乾二卦皆为四月卦，皆为九三应上九。），然息之卦当胜杂卦也（按：乾为天子卦，属辟卦、消息卦；小畜为三公卦，属杂卦。乾为纯阳卦，小畜以六四阴爻为主，虽九三俱当温，但乾九三之温胜小畜九三之温。）。

侵消息者（郑玄注：温卦以温侵，寒卦以寒侵。），或阴专政，或阴侵阳，侵之比先蒙（按：蒙为正月杂卦，泰为正

---

^① 张惠言：《易纬略义》卷二，台湾武陵出版社，1985年影印嘉庆十九年（1815）刊本。

月消息卦。正月当阳降阴升，阴阳交泰，但蒙卦六三在下，上九在上，阴阳不交者否，与消息卦不一致，故曰侵消息。又蒙六三阴爻属阳位，阴侵阳也。杂卦侵消息卦，位不当或不应时也。）

《素问·阴阳应象大论》说：“寒气生浊，热气生清；清气在下，则生飧泄，浊气在上，则生腹胀，此阴阳反作，病之逆从也。故清阳为天，浊阴为地。地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。”可知清浊出于寒温，即以寒温为卦气之本实，清浊为卦气之外貌。所以决温、决寒、微温、微寒，则阴阳各当尊卑之位，相互应和，才有诸卦气各如其所。然日主寒温，日为君王，故以天子卦候阴阳消息。天子卦相侵，则寒温不效，贤人屈仕。杂卦侵消息卦，则为阴侵阳，臣专君政。

《稽览图》将诸卦气分为三：一是天子消息卦，二是四正四时卦，三是杂卦（即候卦、三公卦、九卿卦、大夫卦）。其寒温清浊不调可引发风雨、雷、电、霜、水旱等灾害。如风雨之验：

降阳为风，降阴为雨（按：降阳为上九用事，降阴为上六用事。郑玄说后一百二十日为风雨。其不效，后九十一日为灾风。）升气上，降气微（按：春夏阳升阴降，秋冬阴升阳降。天气下降，地气上升，天为阳，地为阴。）是故阳还，其风必暴（郑玄注：还，暴也。君弱臣强，君令不得行，降气积后一百二十日内，阳得同类并下，故薄，故必暴也。按：君弱为阳微，臣强为阴盛。阴盛阳微，阳不得降，阳气积一百二十日并得同类之助而强，可与强阴相争，故有暴风。）；阴还，其雨亦暴（按：此为阴弱阳强，阴不得降，阴气积一百二十日并得同类之助而强，与强阳相争上斗，故有暴雨。）。降阳之风，动不鸣条（按：和风。）；降阴之雨，润不破块（按：和雨。）。

阳之以木为灾也，于春夏水而杀万物；阴作之以水为害也，于秋冬降阴不行。

太平时，阴阳和合，风雨咸同，海内不偏。

雷电之验：

当雷不雷，太阳弱。不当雷而雷，太阳弱。不少阳为雷，上侵之比也。先白乃当雷。降阴下迎，阴起合和，而阳气用上，薄之则为雷。雷有声，名曰雷。有光，名曰电。迎阴独起，阳上薄之，其电炎炎也，漫漫也，其电淳淳也。阴阳和合，其电耀耀也，其光长，而雷殷殷也。

太阳、少阳、太阴、少阴为四象而配四正卦四时。总以天道为主，以天道推及人道。

对寒暑风雨的推测当参阅《素问》五运六气，可参拙著《中医运气学解秘—医易宝典》一书。^①

六、爻辰卦历

我在《卦爻起源新说》节已经讲过，《易纬·周易乾凿度》所载爻辰说起源于山头历，而《易纬》爻辰说正是《周易》的卦历。《易纬·古微书·孝经援神契》按：“《周易》用四十九策。”说明《周易》用的是大衍历数。

爻辰说也见于刘歆的《三统历》中，刘歆用爻辰说中的乾·坤二卦十二爻辰配合律历说，从而阐述《三统历》的原理。

《周易》六十四卦是周代的历法，两两相偶，一阳一阴，共主一年，阴阳两卦的十二爻配子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二辰各主一月，六十四卦计主三十二年，一万一千五百二十策则为日数。如《系辞传》^②说：

---

① 田合禄：《中医运气学解秘—医易宝典》，山西科学技术出版社，2002年。

② 阮元校刻：《十三经注疏》，中华书局，1991年版。以下凡引《周易》经、传文均见此书，不再出版。

乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四：凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

期者，年也。一年 360 日，三十二年有 11520 日。这一历法记载于《周易·乾凿度》中。《易纬·乾坤凿度》对“乾凿度”的解释是：

乾凿度，圣人颐乾道浩大，以天门为名也。乾者，天也，川也，先也。川者，倚竖天者也。乾者，乾天也。又天也，乾先也。乾训健，壮健不息，日行一度。凿者，开也。

圣人开作度者，度路，又道。圣人凿开天路，显彰化源。^①

可知所谓“乾凿度”，即讲测算计量太阳的运行规律，及太阳对万物生长的影响。万物生长靠太阳，故曰“显彰化源”。说明《乾凿度》讲的是太阳历。《周易·乾凿度》说：

八卦之生物也，画六爻之移气，周而从卦。八卦数二十四以生阴阳，衍之皆合之于度量。阳析九，阴析六，阴阳之析各百九十二，以四时乘之，八而周，三十二而大周，三百八十四爻，万一千五百二十析也。故卦当岁，爻当月，析当日。大衍之数必五十，以成变化而行鬼神也。……凡五十，所以大闡物而出之者，故六十四卦三百八十四爻，戒各有所系焉。故阳唱而阴和，男行而女随。天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。乾，阳也，坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁。岁终次从于屯、蒙。屯、蒙主岁，屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间治时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，以间辰而治六辰。岁终则从其次卦，阳卦以其辰为贞，其爻左行，间辰而治六

---

① 上海古籍出版社编：《纬书集成》第 8 页，上海古籍出版社，1994 年版。

辰。阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰而治六辰。泰、否之卦，独各贞其辰，其比辰左行可随也。中孚为阳，贞于十一月子，小过为阴，贞于六月未，法于乾、坤，三十二岁期而周。六十四卦，三百八十四爻，万一千五百二十析，复从于贞。历以三百六十五日分度之一为一岁，易以三百六十析，当期之日。此律历数也。五岁再闰，故再协而后卦，以应律历之数。^①

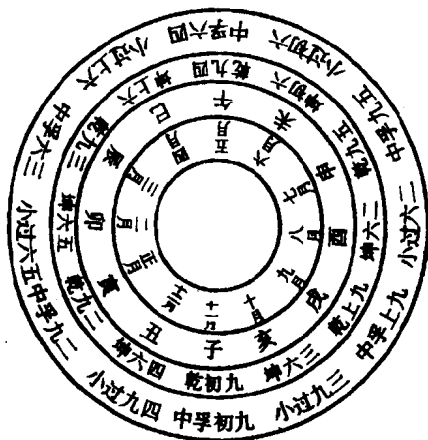
“析”即为《系辞传》中的“策”。贞，训正。这就是说，以乾、坤二卦为初主岁卦，乾之初爻贞于十一月子，坤之初爻贞于六月未。次年屯、蒙当岁，则屯之初爻贞于十二月丑，蒙之初爻贞于正月寅，以下各对阴阳卦主岁，皆按屯、蒙之法“间时而治”。在此“贞”“治”程序中，如果阴卦初爻与阳卦之爻同在一月之中（同位），则其初爻退一辰而贞。泰、否两卦顺治而不间治，即泰之六爻从正月主至六月，否之六爻从七月主至十二月。中孚、小过两卦的贞法同于乾、坤。所以，六十四卦的主岁卦贞法可以用三种图式表示^②：

《系辞传》筮法历术，为了调谐日月合朔而设“五岁再闰”法。到了东周，历法有了很大发展，调闰法渐趋精密，设置了19年7闰法，并以冬至日月合朔之时为历法中的初年、初月、冬至日子时为“太初”，称作历元点。《史记·历书》所载《历术甲子篇》称此历元为甲寅年、甲子月、甲子日、甲子时冬至合朔时。岁实太阳回归年长 $365\frac{1}{4}$ 日，月实（朔策）朔望月回归周长

---

① 《纬书集成》第53～54页。

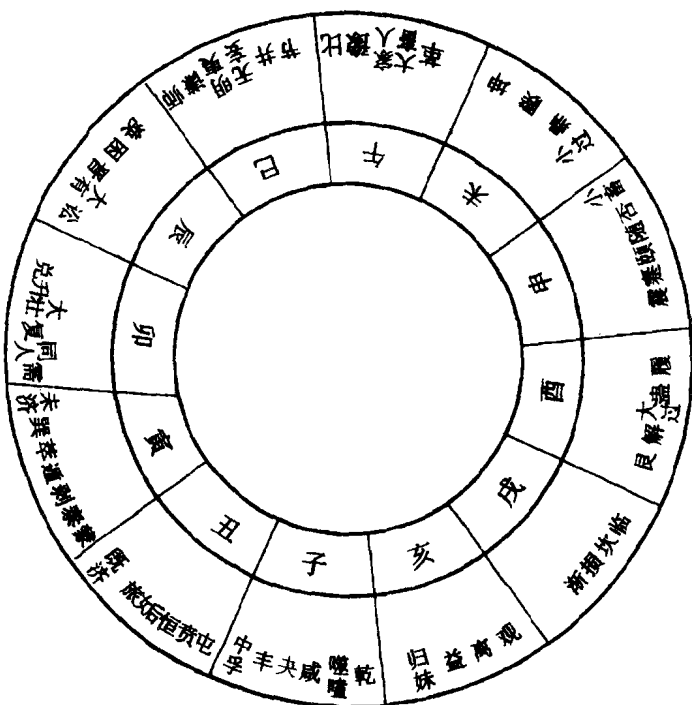
② 国家古籍整理出版规划小组主办：《中国古籍研究》第280—290页，上海古籍出版社，1996年版。

1. 乾、坤、中孚、小过并治错行图

2. 泰、否各贞其辰图

3. 六十四卦初爻贞辰图（作者新绘）

图 5—9 六十四卦爻辰图

29 $\frac{499}{940}$ 日。以 19 年 7 闰日月合朔一处为一章。19 年太阳约行 6939.75 日，月行 6939.7499 日，相差是很微小的。19 年共有 235 个月。这样再取筮法历术中的“揲之以四”法，即取 4 年周期法，以 4 章 76 年（ $19 \times 4 = 76$ ）为一部，计 940 月（ $235 \times 4 = 940$ ），日月合朔之相得以复原，如朔望月 4 月相年复原一样。虽然一部 76 年日月合朔之相得以复原，即一部终结之时，合朔、冬至正好发生在夜半，但并没有回归原点，即重新开始的部日干

支与上部首日干支仍不相同。而回归原点是 5 年周期，4 年周期和 5 年周期的最小公倍数是 20，所以就以 20 部（ $4 \times 5 = 20$ ）1520 年（ $76 \times 20 = 1520$ ）为一纪，则日月合朔点回复原点，即一纪终结时，合朔、冬至、夜半，日干支又重复出现。但年干支仍不同，所以又三纪 60 部为一个 60 甲子（ $20 \times 3 = 60$ ）4560 年（ $1520 \times 3 = 4560$ ），即是一历元，日月合朔回归原始历点。4560 年内共有 76 个 60 甲子周，即有 76 个日月合朔相复原周，则一元终结时，合朔、冬至、夜半、日干支、年干支均重复出现。

若取 5 年周期法，以 5 章 95 年（ 19×5 ）日月合朔回归原点，则一纪内有 16 个（ $1520 \div 95 = 16$ ）回归原点周，一历元内有 48 个（ $4560 \div 95 = 48$ 或 $16 \times 3 = 48$ ）回归原点周。这 48 数，不正是筮法中所用 49 “挂一”之后的数吗？可知章、纪、部、元皆为调谐日月朔闰周期而设，所用原理是大衍筮法历术。只不过这里用的是以日月合朔的一章为基础，《系辞传》大衍筮法历术以月相为基础而已。《易纬》就据此设置“求卦主岁术”和“求轨术”的。

1. 求卦主岁术

《乾凿度》说：

元历无名，推先纪曰甲寅。求卦主岁术曰：常以太岁纪岁，七十六为一纪，二十纪为一部首。（按：“部首”即薛，现写作部。《易纬》中纪与部的概念与《后汉四分历》相反，这可能受《淮南子·天文》的影响，《天文》说：“天一以始建七十六岁，日月复以正月入营室五度无余分，名为一纪。凡二十纪，一千五百二十岁大终，日月星辰复始甲寅元。”）即积置部首岁数，加所入纪岁数，以三十二除之（按：64 卦主岁，两卦主一岁，共主 32 岁为一周，余不足者，以乾坤始数，二卦而得一岁，未算即主岁之卦。）（《稽览图》说：“推之术，置天元甲寅以来至受命，以三十二除之，余不足

者，从乾坤始数算。”)

从章、纪、部、元的内容看，这里用的当是四分历或古六历。如何把卦与历配合起来呢？以 32 年的卦主岁周期与历年发生联系，从而求得卦主岁、爻主月、析主日。《乾凿度》论历法纪、部与岁、月、日的换算具体方法是：

即置一岁积日法（按：岁实为 365.25 日），二十九日与八十一分日四十二（按：四十二当为四十三。此为朔望月的月实 $29\frac{43}{81}$ 。），除之得一命日月，得积月十二与十九分之七一岁，以七十六乘之，得积月九百四十，积日二万七千七百五十九，此一纪也。以二十乘之，得积岁千五百二十，积月万八千八百，积日五十五万五千一百八十，此一部首。

从章、纪、部看，这里用的是四分历或古六历，其一朔望月长为 $29\frac{499}{940}$ 日，但这里用的是 $29\frac{43}{81}$ 日，是太初历的月实，不是一个系统，显然有误。一纪终结时，合朔、冬至正好发生在夜半，但重新开始的纪的干支与上纪首日干支不相同。所以设置二十纪为一部，则一部终结时，合朔、冬至、夜半、日干支又重复出现（ $555180 \div 60 = 9253$ 周），回复原点。设置纪、部、元的原则，是以 60 甲子周为准则。将纪、部换成年、月、日，是为了与卦、爻、策相配。所以《乾凿度》接着说：

更置一纪，以六十四乘之，得积日百七十七万六千五百七十六（按：一纪积日 27759 日，乘以 64 卦，得 1776576 日。），又以六十乘之，得积部首百九十二，得积纪三千八百四十纪（按： $\frac{1776576 \text{ 日} \times 60 \text{ 甲子}}{\text{一部日数：} 555180} = 192 \text{ 部}$ ，一部 20 纪，所以 $20 \text{ 纪} \times 192 = 3840 \text{ 纪}$ ），得积岁二十九万一千八百四十（按： $76 \text{ 年} \times 3840 \text{ 纪} = 291840 \text{ 年}$ ），以三十二除之，得九千一百二十周，此谓卦当岁者。得积月三百六十万九千六百

月，其十万七千五百二十月者闰也（按：291840 年合 3502080 月，而 291840 年中有 107520 个闰月，合计 3609600 月。）。即三百八十四爻除之，得九千四百日之二十周（按：此必有差错，或得 9400 周，或得 9120 周。因 $3609600 \div 384 = 9400$ ，二卦主一岁，则爻主一月，不数闰月，积月减闰月， $3502080 \div 384 = 9120$ ），此谓爻当月者。得积日万六千五百十九万四千五百六十八，万一千五百二十析除之，得九千二百五十三周，此所谓析当日者。而易一大周律历相得焉。

前言以 19 年日月合朔为一章，如朔望月之朔日，四章为一纪 76 年日月合朔之相得以复原，合朔、冬至正好发生在夜半，如朔望月 4 月相 4 年复原一样。众已知晓，朔望月四相特征点 4 年一小周，15 小周 60 特征点为一大周，这 60 特征点即是一个 60 甲子周。16 小周 64 特征点为一封闭大周期，即是 64 卦周。所以，这里设置一纪乘以 64，得出一封闭大周期的积日数为 $27759 \times 64 = 1776576$ 日，又以 60 特征点乘之，得出积部、积纪、积岁数。依爻辰说卦历法，二卦主一岁，一爻主一月，故用 32 除积岁数 291840，得 9120 周，“此谓卦当岁”。又用 384 爻除积月数

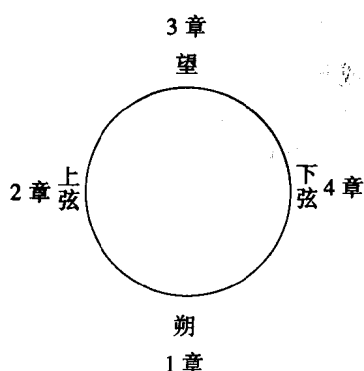

图 5—10 章配月相图

3502080 (29184×12) 得 9120，“此谓爻当月”。又用 11520 策除积日数 106594568 得 9253 周，“此所谓析当日”。至此才使“易一大周律历相得焉”。可简解如下：

1 章 19 年日月合朔（相当朔望月 1 月相特征点）。

1 纪 4 章 76 年日月合朔、冬至正好发生在夜半（相当于朔望月的 4 特征点，见图 5—10）。

16 小周 64 特征点有 $19 \times 4 \times$

64 = 4864 年。

15 小周 60 特征点有 $19 \times 4 \times 60 = 4560$ 年（历元）。

$64 \times 60 = 3840$ 纪（最大公约数）。

$4864 \text{ 年} \times 60 = 291840 \text{ 年}$ （《易》卦历一大周期，有 64 历元。）

由上述可知，卦与历有不可分割的内在联系，绝非比附，只是人们不了解吧了！

前言月相的 4 特征点周和封闭的 5 特征点周的最小公倍数是 20 纪（1 纪 $\times 4 \times 5$ ）1520 年，而月相的 60 特征点周和封闭的 64 特征点周的最大公约数是 3840 纪（1 纪 $\times 64 \times 60$ ）291840 年，最大公约数是最小公倍数的 192 倍。（按：1520 年和 291840 年都能被 4 和 5 除尽。）用 32 除之，就是分成了阴阳两部分，可图示如下：

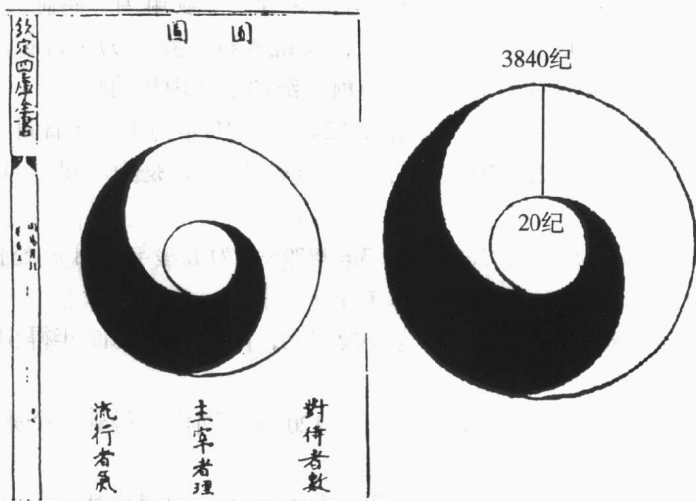

图 5—11 纪配太极图

这不就是明代易学大师来知德创制的太极图吗？胡熙在《周

易函书约存》中称此图为循环太极图，就一语道出了此图的天机。但这个太极图并不能代替阴阳鱼天地自然太极图。

(按：不只是古六历和四分历按章、纪、部分有月相的4特征点规律，汉代的《三统历》也有此规律。三统历也沿袭用19年7闰法，称为一章。)

一统 = 18 章 = 1539 年 = 19035 月 = 562120 日

在这周期，朔旦、冬至回复同一天的夜半。

一元 = 3 统 = 4617 年 = 1686360 日

在这周期，朔旦、冬至回复到甲子那天夜半。因为一元1686360日，以60除之恰尽。一统5620120日，以60除之余40；故一统甲子为始元点，由甲子顺数40后得二统甲辰，由甲辰顺数40得三统甲申。再顺数循环复得甲子为四统。经三统的三个40为120，是二个60甲子周。由地支看，子辰申为4特征点周期的三合局，属岁气会同年。若以每统4特征点周为1月相点，则四统就得4月相点矣，不是与前一纪四章之理相同吗？

三统历又定五星会终年为138240年。19年为1章而日月会。则 $138240 \times 19 = 2626560$ 为天元，有138240章，是为五星与日月会。

1539年为一统， $2626560 \times 3 = 7879680$ 为五星与日月三统会，有5120统。

$7879680 \times 3 = 23639040$ 为太极上元，除以历元4617年得5120元。

由其1统和5120统及1元和5120元，同样可得到一个来知德太极图。

另外，《周髀算经》卷下说：“阴阳之数，日月之法。十九岁为一章，四章为一部，七十六岁。二十部为一遂，遂千五百二十岁。三遂为一首，首四千五百六十岁。七首为一极，极三万一千九百二十岁。生数皆终，万物复始。天以更元，作纪历。”这也

是以一部 76 年为一特征点，60 特征点为 4560 年（76 × 60）。再乘以来复之 7 数，就得更大周期数 31920 年。）

《乾凿度》接上段文字举例说：

今入天元二百七十五万九千二百八十岁，昌以西伯受命，入戊午部。二十九年伐崇侯，作灵台，改正朔，布王号，于天下受禄应《河图》。

天元，指日月五星七政的会合周期。《三统历》的天元周期是 2626560 年。2759280 年 - 2626560 年 = 132720 年。132720 年除以历元 4560 年，得 29 元余 480 年，以一纪 76 年除之，得 6 纪余 24 年。按古六历历法 20 部（《易纬》作纪）部首如下表^①：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
甲子	癸卯	壬午	辛酉	庚子	己卯	戊午	丁酉	丙子	乙卯	甲午	癸酉	壬子	辛卯	庚午	己酉	戊子	丁卯	丙午	乙酉

第一至第六部（即《易纬》的纪）为甲子、癸卯、壬午、辛酉、庚子、己卯，故周文王姬昌受命年应归入第七部戊午部。

按“求卦主岁术”法则，“积置部首岁数，加所入纪岁数，以三十二除之”，因前引《乾凿度》言一纪乘以 64，再乘以 60，得积岁 291840 岁，除以 32 得 9120 周。据此，则 2759280 岁除以 32 得 86227 周余 16 岁。然后“以乾坤始数，二卦而得一岁，未算即主岁之卦”，则《易经》中卦序的第 16 对是咸、恒二卦，即为周文王受命年的主岁卦。

所谓文王“于天下受禄应《河图》”，因《河图》是朔望月月相的 4 年周期和 5 年周期图，反映的是宇宙自然规律，而文王顺应了这一天道规律，故曰“受禄应《河图》。”

2759280 年，以 60 甲子除之，得 45988 周，再以 60 除之，得 766 周余 28 年，第 28 年在辛卯，《乾凿度》说“庚辛为兵”，正

① 崔振华等：《中国古代历法》第 26 页，新华出版社，1992 年。

是用兵之年。

2. 求卦轨术

《稽览图》载“六十四卦策术”说：

阳爻九（郑玄注：以四时乘之，得三十六。），阴爻六（郑玄注：以四时乘之，得二十四。）。轨术曰：阳爻九七（郑玄：各以四时乘之，而并倍之，得一百二十八。按：《乾凿度》：“阳得位以九七，九七者，四九、四七者也。” $9 \times 4 = 36$ ， $7 \times 4 = 28$ ， $(36 + 28) \times 2 = 128$ ），阴爻六八（郑玄注：各以四时乘之，而并倍之，得一百一十二。按： $[(6 \times 4) + (8 \times 4)] \times 2 = 112$ 。）。假令乾六位，老阳爻九（郑玄注：以四时乘之，得三十六。），以三十六乘六爻得二百一十六。少阳爻七（郑玄注：以四时乘之，得二十八。），以二十八乘之六爻得一百六十八。已上二数合得三百八十四，因而倍之，有七百六十八。假令坤六爻，老阴爻六（郑玄注：以四时乘之，得二十四。），以二十四乘六爻得一百四十四。少阴爻八（郑玄注：以四时乘之，得三十二。）以三十二乘之六爻得一百九十二。已上二数合得三百三十六，因而倍之；有六百七十二。乾坤二轨数合有一千四百四十（郑玄注：它卦随阴阳爻倍之。）。凡阳爻用六十四（按：老阳爻 36，少阳爻 28， $36 + 28 = 64$ ）为法乘得倍之，凡阴爻用五十六（按：老阴爻 24，少阴爻 32， $24 + 32 = 56$ ）为法乘得数倍之。

按此法，乾六阳爻轨数为：

$$([(9 \times 4) \times 6] + [(7 \times 4) \times 6]) \times 2 = 768$$

坤六阴爻轨数为：

$$([(6 \times 4) \times 6] + [(8 \times 4) \times 6]) \times 2 = 672$$

乾坤合轨数为：

$$768 + 672 = 1440$$

余卦皆以此法推之。《稽览图》均载之。

按：六、七、八、九，皆《系辞传》筮法历术所得之数，知此用的是大衍数历法。所谓乘“四时”者，即取“揲之以四，以象四时”之意，实用4数周期也。

又如前言周文王受命之年主岁卦是咸、恒。求咸䷞、恒䷟二卦的轨数：咸卦中有阳爻三，“以六十四为法乘得倍之”，得 $(3 \times 64) \times 2 = 384$ 。阴爻三，“以五十六为法乘得数倍之”，得 $(3 \times 56) \times 2 = 336$ 。合之得咸卦轨数 $384 + 336 = 720$ 。恒卦也是阳爻三、阴爻三，轨数同于咸卦。咸、恒二卦合轨数为： $720 + 720 = 1440$ 。“所得因而半之，则得即位期也。”故郑玄注《乾凿度》“一轨享国之法”时说：“文王推爻为一世，凡七百二十岁。岁轨是其居位年数也。”此说与以上的推算相合。

3. 推厄所遭法

《乾凿度》说：

欲求水旱之厄，以位入轨年数，除轨竿尽，则厄所遭也。甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水。卧算为年，立算为日（郑玄注：除之者，阳爻则除六十四，阴爻则除五十六。每除识其数于侧。竿者为轨余年，不足复除所识。卧竿与立，皆年数也。）。必除先入轨年数，水旱兵饥得矣。如是乃救灾度厄矣。

《稽览图》也说：

以入位年数除之轨合数，算尽，厄所遭。甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水，元算为月。

张惠言《易纬略义》说：

此法以受命年卦为轨，以通入位年除之，余算以受命年太岁（干支）依次呼之。

《稽览图》附有后世之士推算宋高祖刘裕即位之年即永初元年庚申（公元420年）至宋文帝元嘉二十年癸未（公元424年）

24 年间的灾异，即按此法。谓：

天元甲寅岁以来至宋高祖刘裕祥晋岁在庚申，号为永初元年，凡得积年二百七十六万八百四十七年算，上以三十二除之，不尽十五入坎、离。

按天元甲寅岁至刘裕即位之年为 2760847 年，以 32 除之，得 86276 周余 15，余数从乾坤始数，至《易经》卦序 15 对为坎、离，即为刘裕即位年主岁之卦。坎䷜阴爻四、阳爻二，阳爻“以六十四为法乘得倍之”，得 $(2 \times 64) \times 2 = 256$ ，阴爻“以五十六为法乘得数倍之”，得 $(4 \times 56) \times 2 = 448$ ，合之得坎卦轨数： $256 + 448 = 704$ 。同理离䷝阳爻四得 $(4 \times 64) \times 2 = 512$ ，阴爻二得 $(2 \times 56) \times 2 = 224$ ，合之得离卦轨数： $512 + 224 = 736$ 。

736 为离卦轨数。为什么用离卦轨数，不用坎卦轨数？因刘裕 6 月即位，属离爻之月。庚申至癸未为 24 年，以 24 除之，得 30 周余 16，从即位年庚申依次点数干支 16 数得乙亥，乙为饥，查史书其年河南大饥。

《易纬》阐述了自然灾害与社会历史的相关性。这是否是一种附会呢？我认为不是附会。《参考消息》于 1998 年的 4 月 21 日和 7 月 16 日两次转载报道澳大利亚学者——理查德·格罗夫博士的重要研究发现：气候出现的厄尔尼诺现象所造成的水旱自然灾害与社会历史事件息息相关。著有《生态学·气候与帝国：殖民时代和环境的历史（1400 年到 1940 年）》等文章，格罗夫认为，在历史上，厄尔尼诺曾数次影响重大历史事件，包括：通过造成粮食欠收引发法国革命；引发 14 世纪 40 年代末期的“黑死病”腺鼠疫；导致几次疾病大流行，它还可能是流行性感冒的首要诱因。

其实气候与生态、社会历史的相关性，我们的祖先早就有研究了，并记载于《礼记·月令》之中。《月令》综合论述了天文、气候、物象、农业、疾病、林业、狩猎、礼仪、工程、军事等诸

多方面的协调关系，主线是气候、农业和社会活动。

一年各月的气候是按天象、物象辨认的。天象是根本，包括早晨（旦）、中午（日）与黄昏（昏）三个时候正南代表性的星座与气象现象，及在此气候条件下出现的动、植物活动、地象、水态变化等物象现象。这样，气候、生态及社会共处于一个系统之中，其一有所变动，必然会影响到其它的联动。读者可参阅《月令》原文，这里就不多述了。

《周易》十二月卦历属于爻辰说卦，孟喜、京房、郑玄等可能见过这种历法，所以他们多用爻辰说解说《周易》。我认为，《周易》十二月爻辰说卦历与《礼记·月令》的十二月历有密切关系，于是就用《月令》和爻辰说重新解说《周易》于下，并获得了很好的效果。

《周易》六十四卦的卦爻辞，就是十二月历的历法，讲的是按时安排政事、农事及各种社会、生活活动等，卦爻辞是“明堂布政”的记录，从中可以了解到殷周时代的历史。

但《易纬·稽览图》卷下所载《周易》六十四卦爻辰历与上不同，现据其初爻所在十二辰月列为下图（图5—12）：

《稽览图》原文“鼎”初爻在“寅”，“渐”初爻在“午”，但按上图所呈现的每辰非五卦即六卦规律看，我改“鼎”初爻于“子”、“渐”初爻于“辰”。从图示可以看出，六十四卦三十二对在十二辰月中的位置是以昼夜旦昏分阴阳的，整齐地分在两边，起于辰戌，终于卯酉，规律明显。文中点明属于“世”“应”说。

七、一易三名

《易纬》提出的“易一名而含三义”，概括了《易》的全部内容。《乾凿度》说：

易者，易也，变易也，不易也。管三成为道德包筭。易者，言其德也。通情无门，藏神无内。光明四通，效易立

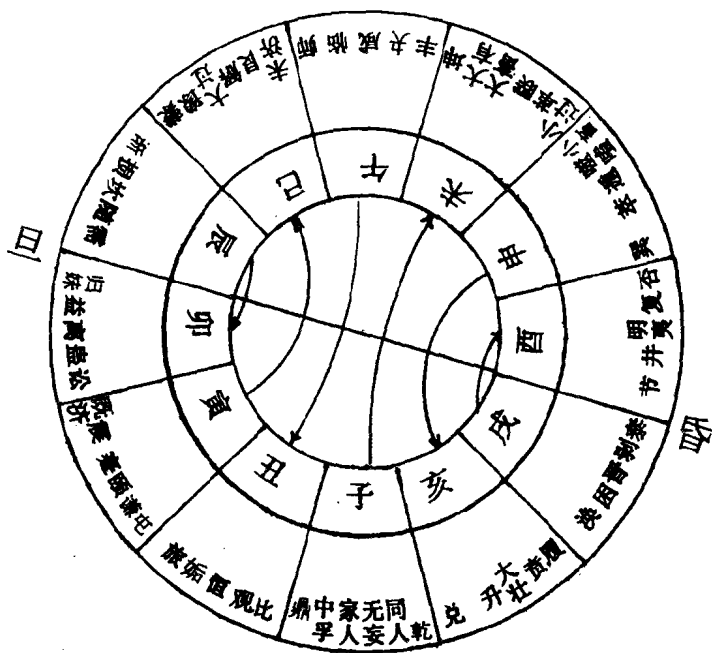

图5-12 《稽览图》六十四爻辰图

节。天地烂明，日月星辰布设；八卦错序，律历调列，五纬顺轨，四时和，乘蓍结，四渎通情，优游信洁，根著浮流，气更相实，虚无感动，清静照明，移物致耀，至诚专密也。不烦不挠，淡泊不失，此其易也。变易也者，其气也。天地不变，不能通气。五行迭终，四时更度，君臣取象，变节相和，能消者息，必专者败。君臣不变不能成朝，紂行酷虐，天地反。文王下吕，九尾见。夫妇不变，不能成家，妲己擅宠，殷以之破。大任顺季，享国七百。此其变易也。不易也者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。故易者，天地之道也，乾坤之德，万物之

宝。至哉易，一元以为元纪。

郑玄注：“管，统也。德者得也，道者理也，篇者要也。言易道统此三事，故能成天下之道德。故云包道之要篇也。”孔颖达《周易注疏·论易之三名》引郑玄《易论》对《乾凿度》注：

易一名而含三义，易简一也，变易二也，不易三也。故《系辞》云：“乾坤其易之缊邪？”又云：“易之门户邪？”又云：“夫乾确然示人易矣，夫坤隤然示人简矣，易则易知，简则易从。”此言其易简之法也。又云：“为道也屡迁，变动不居，周流天虚，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”此言顺变易，出入移动者也。又云：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。”此言其张设布列，不易者也。

由上述说明，《易》道涵概在易、变易、不易三层含义之中。“易者”的第一义“易”，明言《易》之本源在“日月星辰”及“律历”。第二义“变易”，则言阴阳二气的消息变动，“顺时变易，出入移动”，实即日月运动变化所呈现的基本法则或规律，出现“四象周期”及“五行周期”。第三义“不易”，不只是言天地位不变，实言万物位之不变。天下九州各有不变之物，如五方五色之中黄、东青、西白、南赤、北黑及五音之类。所谓“随乡入俗”、“方以类聚”，一方有一方之水土风情，亦含其义。故《易》含“天地之道”，是“万物之宝”，以“一元”为纲纪。

第五节 尚书纬

《尚书纬》据《纬书集成》载有 29 篇，其主要者有《璇玑铃》、《考灵曜》、《刑德放》、《帝命验》、《运授期》、《五行传》等篇。

《尚书璇玑铃》说：“尚者，上也。书者，如也。上天垂文象以布节度，如天行也。《书》务以天言之，因而谓之《书》，加“尚”以尊之，是为《尚书》篇题号。”可知《尚书纬》以言天文历数为本，从而阐述人道为用。賁居子说：“《尚书纬》皆主言天咫、地游、帝王、运历之事。”^①

如《考灵曜》全言天文历法知识，有天圆地方说，有日月五星说，有28宿说，有回归年长度，并“分周天为三十六头，长日分于寅行二十四头，入于戌行十二头；短日分于辰行十二头，入于申行二十四头”，“仲春仲秋日出于卯，入于酉；仲夏日出于寅，入于戌；仲冬日出于辰，入于申”。^②与前引《周髀算经》文合。又言九天之事为“中央钧天”、“东方皞天”、“东北变天”、“北方玄天”、“西北幽天”、“西方成天”、“西南朱天”、“南方赤天”。“东南阳天”，賁居子按语则以《素问·五运行大论》所引《太始天元册》五天说——“丹天”、“苍天”、“苍天”、“素天”、“玄天”释之，^③正是前言《易经》之源。《考灵曜》还言及历元历数四时五行五政五德之事。如说：“五百载圣纪符（郑玄注：“五百，法天地之数也。”），四千五百六十岁精反初，握命乙起，河出图，圣受思（郑玄注：“圣谓尧也。天握命人当起者，河乃出图，尧受而思之以受历数也。”）。4560年为一历元，故曰“精反初”。尧受河图而思其内含历数，证明河图确实为历数的模型。

《璇玑铃》篇题号是什么意思？璇玑，一说为观测天象的仪器，一说为北斗星。铃，关键之义。总之，其义是观测璇玑以明天象，天象是预测吉凶的关键。“象布节度，如天行”。所以賁居子说：“《璇玑铃》当是载历象之奥秘，而术已亡传。”（见马国翰

① 《纬书集成》第138页。

② 《纬书集成》第139~155页。

③ 《纬书集成》第139~155页。

《玉函山房辑纬书》)如《七纬补遗·尚书璇玑铃》说:“北斗第一星变色,微赤不明,六月而日蚀。”而历数在河图,改朝换代的帝王“改朔”必用之,故《璇玑铃》说:“河图,命纪也。图天地帝王终始存亡之期。”所以文中多言三皇五帝之事。

河图最重要的是“五行周期”,《尚书帝命验》应之曰“天有五号”、“天有五帝”。所以贾居子说:“帝王之兴,自有命运,五德终始,录图更承,皆先革之于天象,错之以地文。是故皇帝王伯,春夏秋冬,望气前知,占瑞逆见。未有运世无本,而得崛起在位矣。”帝王之兴既合天命,又命天之周期,故作《运期授》以明之。

其《五行传》更是强调“五”数周期的作用。

第六节 诗纬

《诗纬》据《纬书集成》载有《诗纪历枢》、《诗推度灾》、《诗含神雾》、《诗含文候》4种。诗的作用是什么?《诗含神雾》说:“诗者,天地之心,君德之祖,百福之宗,万物之户也。刻之玉板,藏之金府,集微揆著,上统元皇,下序四始,罗列五际,故诗者持也。”可知《诗》有天地人三才之道。贾居子说:“凡历生于律,律生于声,声生于《诗》,则《诗》之为律历根枢,固矣。历者三统四分,皆知取诸《易》,取诸《春秋》,而了不及《诗》,岂知《诗》之有四始五际,亦如《易》之有九问,《春秋》之有十端,而泰否升沉,皇王录运,动必关焉。”故有《纪历枢》之作。

《纪历枢》说:

建四始五际而八节通,卯酉之际为革政,午亥之际为革命,神在天门,出入候听。

大明在亥，水始也；四牡在寅，木始也；嘉鱼在巳，火始也；鸿雁在申，金始也。

卯，天保也；酉，祈父也；午，采芑也；亥，大明也。然则亥为革命，一际也，亥又为天门、出入候听，二际也；卯为阴阳交际，三际也；午为阳谢阴兴，四际也；酉为阴盛阳微，五际也。

候及东次气发，鸡池三号，水始泮，卒于丑，以成岁。

（按：《诗正义》：“郑答张逸云：‘四始者，《风》也，《小雅》也，《大雅》也，《颂》也。’应劭释‘五际’曰：‘君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友也。’孟康引《诗内传》曰：‘五际，卯、酉、午、戌、亥也，阴阳终始际会之，岁于此则有变改之政也。’然学者莫能行，惟汉翼奉能用之。奉奏曰：‘《易》有阴阳，《诗》有五际，《春秋》有灾异，皆列终始，推得失，考天心，以言王道之安危，臣奉窃学《齐诗》闻五际之要、十月之交篇，知日食、地震之效昭然可明，亦适所习耳。’”）

此言巳、亥、寅、申，即前太阳周年视运动方图中夏至日出、冬至日入方图中的四节律点。大明，指太阳。《诗·大雅·大明》毛传：“日以广大，故曰大明。”言太阳始于亥水，即言阳气始于亥。如《乾凿度》说：“乾坤，阴阳之主也，阳始于亥，形于丑。”阳气始于亥，生于子，形于丑，顺时针左旋，而生五行，所以亥水为五行之始，是历数计算的基点与关键所在，故名《纪历枢》。

《纪历枢》以“齐诗”四始五际为本，将《诗》与天象、律历、人事吉凶合一，用以推算人事变化。“四始”者，取“四”数周之数；“五际”者，取“五”数周之数。点明“亥”为“天门”，要在“候听”，即《太始天元册》“候之所始，道之所生”之义。“五际”为“阴阳终始际会”之处。巳、亥、寅、甲为四

隅天道，所谓“考天心”；卯、酉、午、子为四正地道，所谓“言王道”。总之是“上统元皇，下序四始，罗列五际”，突出“四”“五”周期为本的重要性。

而《含神雾》则言“四序（即四时）配十五国风”，与五音六律相配，从而说明天人相应之论。如曰：“秦处仲秋之位，男懦弱，女高瞭，身白色，音中商，律中南吕，其言舌举而仰，声清而扬。”其内涵是在阐发“四”数周及“十五”数周，实立“六十”数周期。

《推度灾》则据天象运行的度数，推算由天道引发的灾害。灾多由月生，故篇中曰“月，三日成魄，八日成光，蟾蜍体就，穴鼻时萌。（时萌，一作如明。宋注：“穴，决也。兔决鼻也。”）”（按：《五经通义》曰：“月中有兔与蟾蜍。月，阴也；蟾蜍，阳也；而与兔并明，阴至于阳也。）此乃古之纳甲术。古人认为，大灾莫过日月食，所以篇中载：“日食君伤。月食大臣刑。”

第七节 礼纬

《礼纬》据《纬书集成》所载有4篇，要者有《礼斗威仪》、《礼含文嘉》、《礼稽命征》三篇。《春秋说题辞》：“礼者，所以设容，明天地之体也。”

《礼含文嘉》主要讲帝王设灵台观天、筑明堂布政之事。如篇中说：

天子灵台，所以观天人之祭，阴阳之会也。揆星度之验，征六气之瑞，应神明之变化，覩日气之所验，为万物获福于无方之原。招太极之清泉，以兴稼穡之根。仓廩实，知礼节；衣食足，知荣辱。天子得灵台之礼则，五车三柱（星名）明制可行不失其常，水泉川流无滞，寒暑之灾，陆泽山

林，禾尽丰穰。

明堂，所以通神灵，感天地，正四时，出教令，崇有德，章有道，褒有行，计日月右行也。明堂者，八窗四达，窗通八卦之气，布政之宫。在国之阳面三十，西面十二，法十，六月也。天子孟春上幸于南郊，悬十二月之正，正还藏于祖庙，月取一政，班于明堂也。……行之闰月无常数，则阖门而居之。

灵台，就是观天之台，即现在的天文台，是观天道用的。古帝王法天道而建明堂以布政，样载《礼记·月令》之中，这里就不多述了。明堂之制为九宫而行太一，故篇中说：“礼理，起于太一。”太一行九宫，首出坎宫，而为历元，故篇中说：“推之以上元为始，起十一月甲子朔旦、夜半、冬至，日月五星俱起牵牛之初，计日月右行也。”此乃洛书九宫历。

《斗威仪》是讲北斗之事。北斗居天之中，有威有仪，人君取法北斗而行七政。如篇中说：

宫主君，商主臣，角主父，徵主子，羽主夫，少宫主妇，少商主政，是法北斗而为七政，審候五色。（注：北斗七星有五色：宫、商、角、徵、羽，各应其星。）

天运二十九万一千八百四十岁而反。太素冥茎，盖乃道之根也。

《含文嘉》讲太一行九宫，太一即北斗，故《斗威仪》讲北斗，以补其内容不足。北斗转一周为一年。太素冥茎为天元，在历为历元，即“道之根”。历以19年为章，4章为一部，20部为一统，三统为一元，一元为4560年。4560年乘以64得291840年，日月五星复反原始点。北斗有五色应五行，故篇中多言人君应五行之事，如谓“君乘土而王……君乘木而王……君乘火而王……乘金而王……乘水而王……”。

灵台观斗，太一行九宫周天，明堂布政，布政要“正朔”，

所以《礼稽命征》就讲“正朔”之事。如篇中说：

三皇三正，伏羲建寅，神农建丑，黄帝建子。至禹建寅宗伏羲，商建丑宗神农，周建子宗黄帝。所谓正朔三而改也。

周以至动，殷以萌，夏以芽。

三正为三个要点：黄帝建子在冬至，正是太阳运行到南回归线往北返回之时，阳气始生而动于下，故曰“周以至动”。神农建丑在大寒，天地之气相差 30 天，地气从大寒始生阳气，物见阳而萌，故曰“殷以萌”。伏羲建寅在冬至后“六十度而有奇”的雨水节，如《尚书大传》说：“夏以日至六十日为正。”^① 雨水在西汉以前为惊蛰，故《夏小正》的正月载“启蛰”。《礼稽命征》又说：

三年一闰，天气小备；五年再闰，天气大备。三年一裕，五年一禘。

为了调整太阳年而设闰，“五年再闰”，朔望月月相回为原点，即我说的“五”数周期，故曰“天气大备”，成为宇宙间的一恒定规律。贍、罔，皆为祭名，是盛大之祭，古称殷祭。集合远近祖先神主于太庙大合祭，逢三年一闰的闰年大祭称贍祭，逢五年再闰的闰年大祭称罔，法天道。故篇中说：“礼之动淆也，与天地同气，四时合信，阴阳为符，日月为明，上下和洽，则物兽如其（期），惟命。”期在五行，故多用五德终始推衍人事。《春秋元命包》说：“三年闰不告朔，非礼也。夫闰正时以作事，厚民生之道，枢机是在。”

---

^① 引自王聘珍：《大戴礼记解诂》第 24 页，中华书局，1992 年。

第八节 春秋纬

《春秋纬》据《纬书集成》载有 26 篇，现捡其要者述于下。

《春秋元命包》的中心内容讲“河图”为帝王布政之本，是“天人同度”之源。如篇中说：

黄帝受（河）图，立五始：元者气之始，春者四时之始，王者受命之始，正月者政教之始，公即位者一国之始。

元年者何？元宜为一。谓之元何？曰君之始元也。元者端也，气、泉。春秋以元之深，正天之端，以天之端，正王者之政也。王不上奉天文以立号，则道术无原，故先陈春，后言王，天不深正其元，则不能成其化，故先起化，然后陈春矣。

所以全篇就依据河图天象历法及“五始”展开论述。^①在天象方面有“日左行周天二十三万里”、“太阴水精为月，日行十三度，常屈壬而受明，受阳精也”“日中有三足乌”、“月之为言阙也，两设以蟾蜍兔”、“天不足西北”、“地不足东南”、“紫微垣”“天帝”太微垣“三台”北斗星太一、“五星聚于房”、二十八宿等等。在历法方面有“一岁三百六十五日四分度之一”、“三年一闰以起纪也，冬至百八十日春夏成，夏至百八十日秋冬成，合三百六十日岁数举。阳气数极于三，故时三月；阳数极于九，故三月一时九十日”，“正朔三而改”“中宫太极”“北辰以起节度”等。在河图方面有“阳数起于一，成于二”、等。在“五始”方面如引文所言，其中强调“三”与“五”数周的重要作用。《春秋合诚图》说：“皇帝立五始，制以天道。至道不远，三五而反。”宋

---

① 《纬书集成》第 177—189 页。

均注：“三，三正也。五，五行也。三正五行，王者改代之际会也。”

《保乾图》者，知天度。《礼记·乐记》：“有勇有义，非歌孰能保此？”郑玄注：“保，知也。”《楚辞·九章·惜诵》：“羌不可保也。”王逸注：“保，知也。”乾训天。图通度。《说文通训定声·豫部》：“图，段借为度。”《楚辞·九章·怀沙》：“前图未改。”王逸注：“图，法也。以言人遵先圣之法度，修其仁义，不易其行，则德誉兴而荣名立也。”按：《史记·屈原贾生列传》作“度”。所以篇中说：

黄帝坐于扈阁，凤凰衔书至帝前，其中得五始之文焉。

扈，通户。清胡承珙《小尔雅义证·广诂》：“扈与户通。”户阁即前言明堂。“五始”之文，即《元命包》所记之“河图”。又说：

天皇于是斟元，陈枢，以立易威。

（宋衷注：威，则也，法也。天皇斟酌元气，陈列枢机之行，以次立先法。

元气起于一，枢机者北斗。所以又说：

阳起于一，天帝为北辰，气成于三，以立五神，三五展转，机以运动，故三百岁斗历改宪也。（宋衷注：“宪，法也。”）

斗节运衡。

日以圆照，月以亏全。

五运七变各以类惊。（宋衷注：“五运，五行用事之动也。惊，动也。”）（杨应璩曰：七变者，阳变于七，以三成。五行用事本于阳变阴合也。各以类者，马融云：物类相招，势数相生，其变有常是也。）

唯天子娶十二女。

王者三百年一黜法。

这里强调河图的“五行”和“十二”周期规律。“五”与“十二”为六十甲子周。若以“六十”周为一行，则“五行”成“三百岁”一大周。

“天人同度”，所以“天子至尊也，神精与天地通，血气含五帝精。唯天子聚十二女。”“五帝异绪”，“黑帝治八百岁，运极而授木。苍帝七百二十岁而授火。”以五德终始讲帝王兴废及命期，是河图的内容。其言“天皇、地皇、人皇兄弟九人，分为九州长天下”，则是洛书的内容。洛书九宫应九州，三极之道应三皇。

古人认为，天体的运行有各种周期规律，由之而生的万事万物也随之而有各自的兴衰生死周期，如帝王的兴衰命期也有历数之序，故撰《命历序》^①记其历数。所以开篇即说：

自开辟至获麟二百二十七万六千岁，分为十纪。每纪为二十六万七千年^②凡世七万六百年。一曰九头纪，二曰五龙纪，三曰摄提纪，四曰合雉（一曰雉）纪，五曰连通纪，六曰序（一曰叙）命纪，七曰修（一曰循）蜚之纪，八曰回（一曰因）提纪，九曰禅通纪，十曰流（一曰疏）訖（一曰佗）纪。

天地开辟，万物浑浑，无知无识，阴阳所凭。天体始于北极之野，地形起于昆仑之墟。（宋均注：“北极为天之枢，昆仑为地之柄。”）。日月五纬（即五星）俱起牵牛。四万五千年日月五纬一轮转。

首叙宇宙未开的浑沌状态，之后阴阳二气生成天地，这是宇宙生成论。天以北极为中心，故有北斗之运。地以昆仑为中心，故有河图洛书之出。“日月五纬俱起牵牛”者，建丑也。建历纪为人

---

① 《纬书集成》第1975页。

② 据此十纪则当为2670000年，与前2276000年不合。《路史前纪》引，《重修纬书集成》无“每纪为二十六万七千年”句。

文之始、文明之始，而有天皇、地皇、人皇依次之出。《命历序》说：

天地初立有：天皇氏十二头，淡泊无所施为而俗自化，木德王，岁起摄提，兄弟十二人立，各一万八千岁。地皇十一头，火德王，姓十一人兴于熊耳龙门等山，亦各万八千岁。人皇九头，乘云车，驾六羽，出谷口，兄弟九人分长九州，各立城邑。凡一百五十世合四万五千六百年。

天皇出焉，号曰防五。兄弟十三（三当是二之误）人继相治，乘风雨，（宋均注：“乘风雨，从日月左右，化治四方也。”）夹日月以行，定天之象，法以之仪，作干支以定日月度。共治一万八千岁，天皇被蹟在柱州昆仑山下（宋均注：“昆仑为天之中柱，故曰‘柱州’”）。).

次后，地皇出，黑色而碧，号曰文悦，兄弟十一人，兴于龙门熊耳山，共治一万九千岁（应为一万八千岁）。

次后，人皇出焉，驾六羽，乘云谷口，兄弟九人相象以别，分治九州，人皇治中辅，号曰握元，共治四万一千六百岁（应为四万五千六百岁）。

天皇、地皇、人皇这“三皇”，应与《礼稽命征》所言“三皇”有对应关系，“三皇三正”有天统、地统、人统。建子为天统当为天皇，建丑为地统当为地皇，建寅为人统当为人皇。4560年为一历元年，10个历元周为45600年。《命历序》又说：

有人黄头大腹，出天齐，政三百四岁为（“为”当作狃）神次之，号曰皇神。

“天齐”就是天地之中，何新说就是昆仑山。^①与“天皇被蹟在柱州昆仑山下”合符。这个皇神“驾六蜚麋，上下天地与神合谋”，可知他是传天数者。19年7闰为一章，四章76年为一部，

① 何新：《诸神的起源》第121页，光明日报出版社，1996年。

四部为 304 年，304 年乘 5 行数为 1520 年，4560 年为一历元年。这就是天运之数。所以《命历序》又说：

入元三百四岁为德（即五德），运七百六十岁为代，轨千五百二十岁为天地出，符四千五百六十岁为七精反初。以文命者七九而衰，以武兴者六八而谋，天人相应，若合符节。

河图，帝王之阶图……

五德之运同徵，合符膺录次相代。

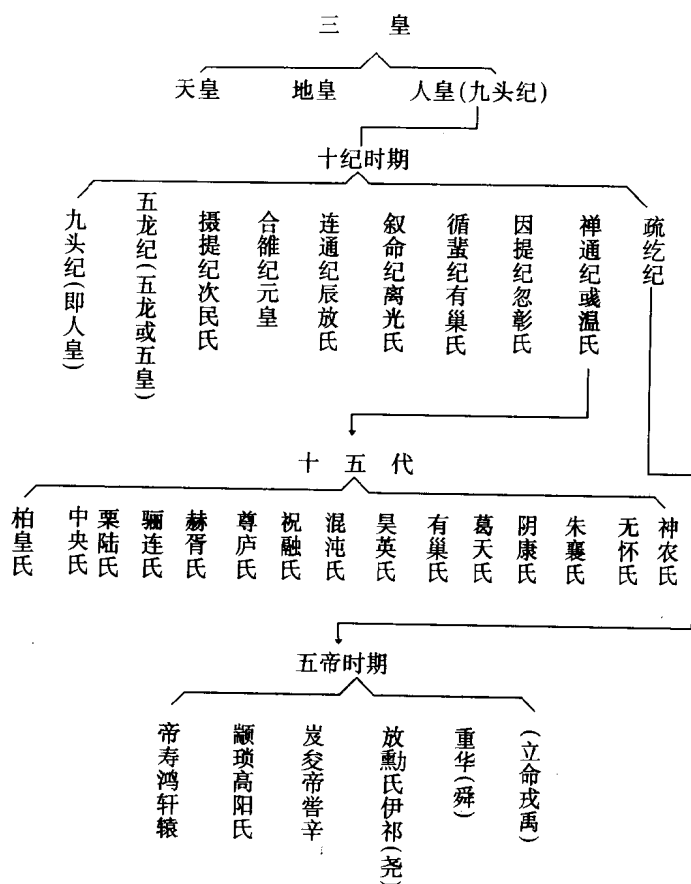
冷德熙先生在《超越神话——纬书政治神话研究》列出了天地产生之后的帝王相传的世系表，^① 比较明确地提出了“三皇”、“十纪”、“十五代”、“五帝”几个大的时代。

《春秋运斗枢》说：“皇者，中也，光也，弘也，含弘履中，开阴布纲，上合皇极，其施光明，指天划地，神化潜通，煌煌盛美，不可胜量。”则天皇为天中，地皇为地中，人皇为人中。五帝或为炎帝、黄帝、帝宣、颛顼、帝誉。“十纪”“十五代”“五帝”，即是河图的“五”数周期、“十”数周期、“十五”数周期。“文命者七九而衰”，七九河图阳数。“武兴者六八而谋”，六八河图阴数。“五龙纪”的水、火、金、木、土父子五龙分治五方，即河图“五行周数”。“九头纪”有人皇九兄弟分治九州，即洛书九宫数，故曰“人皇居中州以制八辅”。河图洛书为历数，故曰“帝轩受（河）图、雒（书），受历”。圣人则河图洛书画八卦，故曰“元气正，则天地，八卦孳。”

天灾莫过日食，日食对日月对地球引力最大，破坏力大，故《潜潭巴》多言甲子至癸亥六十日的不同日食，《感精符》则言十二辰及二十八宿的不同日食，所引发的自然灾变及连及的社会灾变。

---

^① 冷德熙：《超越神话》第 75 页，东方出版社，1996 年。

帝王世系中，虽然帝王有各自的命期，但其操作治世之术却有相同之处，即以北斗为纲，如《春秋佐助期》曰“天子法斗”，而行九宫候八风，临五方察五行，故多言五行周期之配者五帝之事及斗建十二月之事。

第九节 乐纬

《诗纪历枢》说：“乐者，非谓金石之声、管弦之鸣，谓阴阳和顺也。”《史记·乐书》说：“乐者，天地之和也。”所以《乐叶图征》说：“夫圣人之作乐，不可以自娱也，所以观得失之效者也。”“先王制乐，所以节百事”，“乐听其声，和以音，考以俗，验以物类。”何谓“效者”？《乐动声仪》说：“天效以景，地效以响律也。天有五音，所以司日；地有六律，所以司辰。”观日测影而有五音，察十二辰而有律吕。《史记·律书》说：“王者制事立法，制度轨则，壹禀于六律，六律为万事根本焉。”由此可知，律与历不可分。叙历之后，当叙律。所以《乐纬》详叙音律的内容。

效天地要从至日始，所以《乐叶图征》说：“八能之士常以日冬至成天文，日夏至成地理；作阴乐以成天文，作阳乐以成地理；阳乐，黄钟也；阴乐，蕤宾也。朔日冬至，圣主厚祚，鼓和乐于东效，致魂灵下，太一之神。”如此“或调阴阳，或调律历，或调五音。”《乐动声伙》说：“冬至阳气应则乐均清，景长极，黄钟通，土灰轻而衡仰。夏至阴气应则乐均浊，景短极，蕤宾通，土灰重而衡低。”天地皆调则以朔日冬至起历元，所以《乐叶图征》说：

天元以甲子朔日冬至，日月起于牵牛之初，右行二十八宿以考王者终始，或尽一其历数，或不能尽一，以四千五百六十为纪，甲寅穷。

宋均注：“纪，即元也。四千五百六十者，五行相代一终之大数也。王者即位，或遇其统，或不尽其数，故一元以四千五百六十为甲寅之终也。王者起，必易元，故不复沿前面终言之也。”改

朝换代必易元，五行更王，故《乐稽耀嘉》记夏、商、周三代为三统三正的代表，并叙五德终始相应的嘉美瑞祥。

第十节 孝经纬

賁居子解释《孝经纬》说：“此言孝道之至，行于阴阳，通于鬼神、上下、古今，若执符契也。”那么如何行孝道呢？帝王坐明堂，依月令“行于阴阳”而布政，故《孝经援神契》详细叙述了明堂之制，外形“上圆下方，四窗八达”，“盖之以茅”，内“东西九筵，筵九尺；南北十筵，堂崇一筵。五室，凡室二筵。”帝王在明堂“昭事上帝”“上可承五精之神，实在太微，于辰为已。”其中有太庙以祭祖。即所谓“通于鬼神、上下、古今”之事。

通上要知日月运行，“日者天之明，月者地之理”，“日中则光溢，日神五色，明照四方。月三日成魄，八日成光，二八十六日转而归功于日，晦至朔旦受符复行。”日行有“周天七衡六间”图，月行有月体纳甲图。斗行周天指报二十四节气及干支所在方位，尽在日月视运动天象图中。日天月地，“天覆地载，谓之天子上法斗枢。”帝王行孝道，就是尊天道而法祖先。孝与天神通，两相契合，故曰《援神契》。孝通天神，钩稽帝王命期，故曰《钩命诀》。

第六章 汉代卦历

卦气，即卦历，卦气说产生于先秦，已有学者论之，此不再述。汉代去古不远，汉代的易学家尚知卦爻起源于历法的事实，《易经》是一部历学书，所以他们多用卦象解说四季、十二月、二十四节气、七十二候的变化，并以人道法天道的思想去推断人事的吉凶。

前文已经讲过，先天六十四卦圆方图是五运十月历（《连山》用三十六策），后天八卦图是火历（《归藏》用四十五策），《周易》六十四卦是爻辰十二月历（《周易》用四十九策）。随着历法的发展，十月历和火历逐渐废除不用，十二月历也逐渐向高准确度发展，所以到了汉代卦历也出现了改革，孟喜、京房的“卦气说”就是被改革的卦历。

第一节 汉太初历与三统历

到了西汉，中国历法有了很大发展。西汉武帝时由司马迁主持修定的“太初历”，就是在此时诞生的。“太初历”就是在《系辞传》所载“太衍之数”的历数原理基础上推算出来的。

太初历确定一个朔望月长度为 $29\frac{43}{81}$ 日，一回归年长度为 365.25 日。其月实法的推算就是以“太衍之数”所用“四十九”

为基数推算出来的,《汉书·律历志》谓:

以“象两”两之 ($49 \times 2 = 98$), 又以“象三”三之 ($98 \times 3 = 294$); 又以“象四”四之 ($294 \times 4 = 1176$); 又归奇象闰十九及所据一加之 ($1176 + 19 + 1 = 1196$); 因此“再扐”两之 ($1196 \times 2 = 2392$), 是为月法之日, 如日法 (即 81) 得一, 则一月之日也 ($2392 \div 81 = 29 \frac{43}{81}$)。

这样就得出了一朔望月的日数。为了调协朔望月与回归年的关系, 太初历采取“十九年七闰”法, 也从“大衍之数”得以说明, 谓:

故《易》曰:“天一, 地二; 天三, 地四; 天五, 地六; 天七, 地八; 天九, 地十。天数五, 地数五, 五位相得而各有合; 天数二十五, 地数三十, 凡天地之数五十有五, 此所以成变化而行鬼神也。”并终数为十九, 《易》穷则变, 故为闰法。

天数终最大为九, 地数终最大为十, 并两终数和为十九, 按穷则变原则, 而确定十九年置七闰为一周期。古历不但要求能正确反映日、月、五星和地球的位置与地球上气候变化的规律, 还要求能推算预报日食和月食发生的时间和能见的地区。因为, 在日食和月食时对地球的引力增大, 容易发生灾害。推算出一个地区日食的周期, 古人称为“朔望之会”, 其数为 135 个朔望月, 相当 3986.6 天。《汉书·律历志》也用“大衍之数”解释说:

参 (三) 天数二十五, 两地数三十, 是为朔望之会。

即 $25 \times 3 + 30 \times 2 = 135$, 正合 135 个朔望月。

到了西汉末叶, 刘歆把“太初历”更名为“三统历”, 并写成“三统历谱”。三统历首先确定

$$1 \text{ 朔望月} = 29 \frac{43}{81} \text{ 日} = \frac{2392}{81} \text{ 日} = \frac{\text{月法}}{\text{日法}} \\ (= 29.53086 \text{ 日})$$

根据“十九年七闰”的闰周，得出：

$$1 \text{ 回归年} = 12 \frac{7}{19} \text{ 月} = \frac{235}{19} \text{ 月} = \frac{\text{章月}}{\text{章岁}}$$

故：

$$1 \text{ 回归年} = \frac{235}{19} \times \frac{2392}{81} = 365 \frac{385}{1539} \text{ 日} = \frac{562120}{1539} \text{ 日} = \frac{\text{周天}}{\text{统法}} \\ (= 365.25016 \text{ 日})$$

可知“三统历”的朔望月日数和回归年的日数就是“太初历”的数据。那么为什么叫“三统历”呢？我们只要分析一下上述朔望月日数、回归年月数和回归年日数就清楚了：

19 年为一章，合计 235 个朔望月，一章之后，合朔、冬至重复出现，它同于古六历。

81 章为一统，合计 1539 年（562120 日），一统之后，夜半子时、冬至重复出现；又因 1539 年刚好等于 (235×81) 19035 个朔望月，故夜半子时、冬至、合朔重复出现。

三统为一元，由于一统的日数 562120 日被 60 甲子一循环数去除，还余 40，这就是说，如果制历时以“甲子”为历元，那么，一统之后的历元是“甲辰”，二统之后的历元是“甲申”，三统 $(562120 \times 3 \div 60 = 28106)$ 之后方得“甲子”，即历经三统之后，合朔、夜半子时、冬至、甲子方得重复出现。这就是“三统”的真实天文含义。我们前文已经讲过，子辰申是岁气会同年，是三合局，此之谓也。它是筮法历数的重要内容。

历法的发展促进了卦历的改革。孟喜、京房卦气说就是在这次历改中出现的。

第二节 孟喜卦气说

孟喜卦气说，见于《易纬》。即以后天八卦方位图中的坎、

离、震、兑四正卦，主一年四季，坎主冬、离主夏、震主春、兑主秋。以十二辟卦（即十二消息卦）主一年十二月。除四正卦外，其余六十卦配一年的日数，每月三十天配五卦，每卦主六日。一年360天。当有5—6天的过年日。十二辟卦共有七十二爻，主管七十二侯。

孟喜自己说，每月是30天，一年十二个月当为360天。每月30天共用五卦，每卦主六日。由此可知，清惠栋《易汉学》所载孟喜卦气说以每卦主六日七分，未必是孟氏原意。此说已见《易纬》，不再复述。

第三节 京房卦气说

汉易中对后世影响最大的是京房易，传世的有《京氏易传》一书。在《京氏易传》中，京房以天文历法为理论依据建构了八宫卦序，其中蕴涵着日月星辰、四象五行、天地阴阳、纳甲、纳支、建候、积算、气候分数诸说，组成了一个庞大有序的宇宙模式图，以其推天道讲人事，合天人于一体。卦气即是卦历。

一、纳甲说

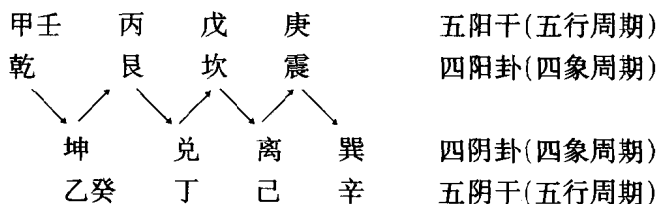
京房的纳甲说，理论依据是月体纳甲图。《京氏易传·卷下》说：

分天地乾坤之象，益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛，坎离之象配戊己，艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳、六位，配五行，光明四通，变易立节。

我们按十天干顺序将八卦排列于下：

乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
壬	癸						

这一卦序就是帛书易的下体卦序。将此排序与月体纳甲图比较，在月体纳甲图中是按顺时针左旋排列的。将其按阴阳卦分开则为：

这一分开的卦序乾艮坎震坤兑离巽，就是帛书易的上体卦序。阳四卦或阴四卦为六十甲子中的四象周期，阳五干或阴五干为六十甲子中的五行周期。若将其画成圆图就更清楚了。

此图中的阴阳天干顺序是逆时针右旋的，与月体的纳甲图的月相天干卦爻排序相反，合天地左右分旋之规律。

二、纳支说

京房除八卦纳甲说外，还有八卦纳支说。京房纳支说遵循的原则是《说卦传》乾坤父母生六子法，他说：

乾坤震巽坎离艮兑，八

卦相荡，二气阳入阴，阴入阳，二气交互不停，故曰“生生之谓易”，天地之内无不通也。

阴从午，阳从子，子午分行，子左行，午右行。

京氏首先据“天道左旋，地道右旋”之则，天阳对地阴，天阴对地阳，即乾阳对子阴。坤阴对午阳，说乾六爻按顺时针方向从下向上依次纳子、寅、辰、午、申、戌六阳支，坤六爻按逆时针方向从下向上依次纳未、巳、卯、丑、亥、酉六阴支，是日地二体

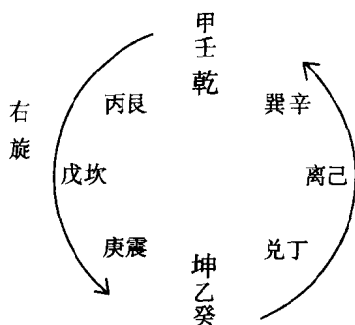

图 6-1 八卦纳甲图

系运动的关系，日与地各为六气支。乾为天为日，坤为地为月，交互不停，生生不已。长子震继父体初爻纳子，长女巽继母体初爻纳丑。依此理，次男坎初爻纳寅，次女离初爻纳卯，少男艮初爻纳辰，少女兑初爻纳巳。

乾		坤	
上爻	壬戌—	癸酉--	
五爻	壬申—	癸亥--	
四爻	壬午—	癸丑--	
三爻	甲辰—	乙卯--	
二爻	甲寅—	乙巳--	
初爻	甲子—	乙未--	

震	巽	坎	离	艮	兑
上爻 庚戌--	辛卯——	戊子--	己巳——	丙寅——	丁未--
五爻 庚申--	辛巳——	戊戌——	己未--	丙子--	丁酉——
四爻 庚午——	辛未--	戊申--	己酉——	丙戌--	丁亥——
三爻 庚辰--	辛酉——	戊午--	己亥——	丙申——	丁丑--
二爻 庚寅--	辛亥——	戊辰——	己丑--	丙午--	丁卯——
初爻 庚子——	辛丑--	戊寅--	己卯——	丙辰--	丁巳——

一索		二索		三索	
----	--	----	--	----	--

图6—2 八卦纳支图

京氏用《说卦》“乾坤生六子”的理论在《京氏易传》中有明确记载，如解大有卦说“乾生三男”，解坤卦比卦时说“坤生三女，巽离兑，分长中下。”现绘圆图“子午分行”表示如下：

纳支与纳甲一样，阳卦纳阳支，阴卦纳阴支。震卦纳入11月子和5月午（子午为少阴君火），巽卦纳入12月丑和6月未

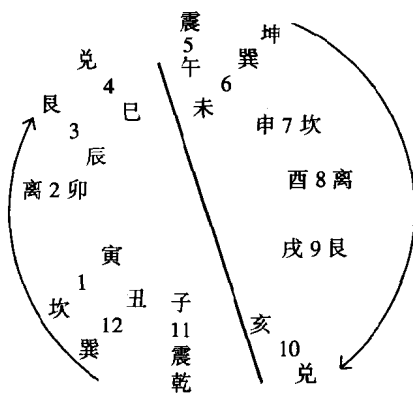

图 6—3 六子卦纳支圆图

(丑未为太阴湿土)，坎卦纳入正月寅和 7 月申（寅申为少阳相火），离卦纳入 2 月卯和 8 月酉（卯酉为阳明燥金），艮卦纳入 3 月辰和 9 月戌（辰戌为太阳寒水），兑卦纳入 4 月巳和 10 月亥（巳亥为厥阴风木）。这六子卦的顺序是按顺时针方向排列的，这与纳甲圆图中按逆时方向排列的天干是不

同的，但与月体纳甲图中的天干排列次序同。

六子卦中每一对夫妻阴阳卦的阳左旋阴右旋的六爻排列方式，与《周易·乾凿度》中所讲的 64 卦的六爻排列方式完全相同，可知两者的密切关系。

不过卢央在《京房评传》^①一书中认为，每一对夫妻阴阳卦六爻的排列是据历法及生律纳入的。他认为，从历法来看，冬至所在之十一月或建子之月为一岁之始，而十二律以黄钟为首，黄钟又自冬至始，所以黄钟当乾之初九，纳支为子。岁首起点确立之后，又据音律三分损益法，隔八相生律，纳入十二支中的其它各支。隔八生律规律是：律起于黄钟子位乾初九爻，然后从子位起算，经子丑寅卯巳午未八位，即是未位林钟坤初六爻，于时为六月。再从未位起算，经未申酉戌亥子丑寅，即为寅位太簇，应乾九二爻，时为正月。这样隔八推下去，就可得出十二律及其支位所对应的爻。按照“天道左旋，地道右旋”的原则，乾卦从初

① 卢央：《京房评传》，南京大学出版社，1998 年。

九到上九分别纳入子寅辰午申戌六阳支位，坤卦从初六到上六爻分别纳入未巳卯丑亥酉六阴支位，二者方向相反。

其余六子卦各爻应支的法则同此，就不多讲了。其实这种隔八生律法及音律应支法，也是源于日月运动规律的。我在《中医运气学解秘——医易宝典》一书中有论述，读者可参阅。

三、八宫说

京房不仅据《说卦传》“乾坤生六子”日地运动理论建构了八卦纳支的系统，还建构了八宫卦序系统，现绘图如下：

八宫 世魂	八宫六十四卦							
上世 (八纯)	乾 ䷀	震 ䷲	坎 ䷜	艮 ䷳	坤 ䷁	巽 ䷸	离 ䷄	兑 ䷹
一世	姤 ䷫	豫 ䷏	节 ䷻	贲 ䷖	复 ䷗	小畜 ䷈	旅 ䷷	困 ䷮
二世	遁 ䷠	解 ䷧	屯 ䷂	大畜 ䷙	临 ䷒	家人 ䷤	鼎 ䷱	萃 ䷬
三世	否 ䷋	恒 ䷟	既济 ䷾	损 ䷨	泰 ䷊	益 ䷩	未济 ䷿	咸 ䷞
四世	观 ䷓	升 ䷭	革 ䷰	睽 ䷥	大壮 ䷡	无妄 ䷘	蒙 ䷃	蹇 ䷦
五世	剥 ䷖	井 ䷯	丰 ䷶	履 ䷉	夬 ䷪	噬嗑 ䷔	涣 ䷺	谦 ䷎
游魂	晋 ䷢	大过 ䷛	明夷 ䷣	中孚 ䷼	需 ䷄	颐 ䷚	讼 ䷅	小过 ䷽
归魂	大有 ䷍	随 ䷐	师 ䷆	渐 ䷴	比 ䷇	蛊 ䷑	同人 ䷌	归妹 ䷵

图 6—4 京房八宫卦图

京房八宫卦横向排列是按照乾（䷀）、震（䷲）、坎（䷜）、艮（䷳）、坤（䷁）、巽（䷸）、离（䷄）、兑（䷹）的次序，强调《说卦传》乾坤父母各统三男三女的思想。实际上是按阴阳爻升降的思想排列，即阳由震初九始，至坎阳升到九二，至艮阳升到上九，最后阳盛变乾。阴由巽初六始，至离阴升到六二，至兑阴

升到上六，最后阴盛变坤。这种阴阳升降的次序，即是帛书八卦的排列次序：乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽。

八宫横向次序确定之后，每宫八卦又是一个自上而下的纵向排列次序，如乾宫自上而下分别为乾、姤、遁、否、观、剥等，坤宫自上而下分别为坤、复、临、泰、大壮、夬等。显然是依据十二消息卦的爻变原则排列的，来源于太阳在十二月中的阴阳变化。这种爻变原则具有条理性与规律性，其规律性就是太阳的运动规律，颇具科学性。

月体纳甲法用的是月日地三者之间的关系，八宫法用的是日地之间的关系。八宫法用的是十二月太阳历。京房说，乾卦“建子起潜龙，建巳至极主亢位”。以子为起始，乃取冬至太阳从南回归线向北运动为始，说明用的是回归年。

京房八宫法以六十四卦主一年十二个月，由于这种方法是起于世爻所建之月，故后人称此说为“建”，如晁公武于《京氏易传》后序中说：“起乎世而周乎内外，参乎本数以配月者，谓之建。”胡一桂称为“起月例”，惠栋《易汉学》称为“世卦起月例”，李道平《周易集解纂疏》称为“世月”，又有人称为“世建”等。^①

刘玉建根据胡一桂《易学启蒙翼传》所说将八宫六十四卦所主之月列如下表：^②

京房将六十四卦按世爻纳入十二个月，是为了确定一年的主气，一年十二个月的主气以十二消息卦标示之。并对阴阳作出了定性、定位、定量、定层次及定顺序的规定。

---

① 刘玉建：《两汉象数易学研究》（上册）第278页，广西教育出版社，1996年。

② 刘玉建：《两汉象数易学研究》（上册）第280页，广西教育出版社，1996年。

这样将六十四分为十六份，每份四卦，如月相四特征点，十五朔望周的封闭周是十六朔望月，如此十六份。

一年十二月的主气，周而复始，年年循环一周。京房除确定主气之外，还以“建候”法确立了客气说。如《京氏易传》说：

乾：“建子起潜龙，建巳至极主亢位。”

姤：“建庚午至乙亥。”

表 6—1

月次	月建	世卦	六十四卦值月	阴阳
十一月	子	一世卦	复(䷗)、贲、节、小畜	阳
十二月	丑	二世卦	临(䷒)、大畜、解、鼎	
正月	寅	三世卦	泰(䷊)、既济、恒、咸	
		归魂卦	大有、渐、蛊、同人	
二月	卯	四世卦	大壮(䷡)、睽、革、无妄	
		游魂卦	晋、大过、讼、小过	
三月	辰	五世卦	夬(䷪)、履、井、涣	阴
四月	巳	(八纯卦) 上世卦	乾(䷀)、艮、巽、离	
五月	午	一世卦	姤(䷫)、豫、旅、困	
六月	未	二世卦	遁(䷗)、屯、家人、萃	
七月	申	三世卦	否(䷋)、损、益、未济	
		归魂卦	随、师、比、归妹	
八月	酉	四世卦	观(䷓)、升、蒙、蹇	
		游魂卦	明夷、中孚、需、颐	
九月	戌	五世卦	剥(䷖)、丰、噬嗑、谦	
十月	亥	上世卦 (八纯卦)	坤(䷁)、震、坎、兑	

通：“建辛未至丙子。”
 否：“建壬申至丁丑。”
 观：“建癸酉至戊寅。”
 剥：“建甲戌至己卯。”
 坤：“建始甲午至乙亥。”
 复：“建始乙未至庚子。”
 临：“建始丙申至辛丑。”
 泰：“候建始丁酉至壬寅。”
 大壮：“建始戊戌至癸卯。”
 夬：“建始乙亥至甲辰。”

京氏的建候说与世卦起月例不同。起月例是说八宫六十四卦中每卦处于一年十二月中的某一月，而其建候说是指一卦六爻主六个月。二卦主一年十二个月，六十四卦主三十二年一循环。这是《周易》爻辰说。且建候每爻所纳干支，是自乾宫乾卦上九世爻纳“甲子”始，往后于卦爻依次配之以“六十甲子”的循环。如乾于建候自世爻上九纳甲子始，至九五纳己巳成体。一世姤世爻初六继乾九五之“己巳”而纳庚午始。今据《京氏易传》及陆绩注列八宫六十四卦建候表如下：^①

表 6—2 八宫六十四卦建候表

世游归	八宫六十四卦							
本位	乾	震	坎	艮	坤	巽	离	兑
上世卦	甲子—己巳	丙子—辛巳	戊寅—癸未	庚寅—乙未	甲午—己亥	辛丑—丙午	戊申—癸丑	乙卯—庚申
一世卦	姤	豫	节	贲	复	小畜	旅	困
	庚午—乙亥	丁丑—壬午	甲申—己丑	辛卯—丙申	乙未—庚子	壬寅—丁未	己酉—甲寅	丙辰—辛酉
二世卦	遁	解	屯	大畜	临	家人	鼎	萃
	辛未—丙子	戊寅—癸未	乙酉—庚寅	壬辰—丁酉	丙申—辛丑	癸卯—戊申	庚戌—乙卯	戊寅—癸未
三世卦	否	恒	既济	损	泰	益	未济	咸
	壬申—丁丑	己卯—甲申	丙戌—辛卯	癸巳—戊戌	丁酉—壬寅	甲辰—己酉	辛亥—丙辰	戊午—癸亥

① 《汉魏丛书》。

世游归	八宫六十四卦							
	观	升	革	睽	大壮	无妄	蒙	蹇
四世卦	癸酉—戊寅	庚辰—乙酉	丁亥—壬辰	甲午—己亥	戊戌—癸卯	乙巳—庚戌	壬子—丁巳	己未—甲子
	剥	井	丰	履	夬	噬嗑	涣	谦
五世卦	甲戌—己卯	辛巳—丙戌	戊子—癸未	乙未—庚子	己亥—甲辰	丙午—辛亥	癸丑—戊午	庚申—乙丑
游魂卦	晋	大过	明夷	中孚	需	颐	讼	小过
	己卯—甲申	丙戌—辛卯	癸巳—戊戌	庚子—乙巳	甲辰—己酉	辛亥—丙辰	戊午—癸未	乙丑—庚午
归魂卦	大有	随	师	渐	比	蛊	同人	归妹
	戊寅—癸未	乙酉—庚寅	壬辰—丁酉	己亥—甲辰	癸卯—戊申	庚戌—乙卯	丁巳—壬戌	甲子—己巳

京氏建候说六十甲子一循环,所主为客气。这是京氏阴阳灾变说的一个主要内容。

黄宗羲在《易学象数论》中概括京氏建候和积算说:

曰“建”,以爻直月,从世起建,布于六位(惟乾坎从初爻起)。乾起甲子,坤起甲午,一卦凡六月也。曰“积算”,以爻直日,从建所止起日。^①

京房以纯阳卦乾卦建始于甲子,纯阴卦坤卦建始于甲午,所遵循的“阴从午,阳从子,子午分行”原则,是建立在天道与地道关系上的,阴阳指天道,子午指地道,天阳乾对应地阴子,天阴坤对应地阳午。所以京氏说:

乾坤者,阴阳之根本;坎(子)离(午)者,阴阳之性命。

天道为根本,地道成性命。只有明白此理,才能理解京氏易的理论。

除乾坤两宫卦外,其它阳宫本宫卦或阴宫本宫卦之间的建候之排列则遵循音律隔八相生的原则:从乾宫本宫卦乾世爻所建己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥至丙子八位,为震宫本宫卦震的世爻建始;从丙子数,经丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午至癸未八位,为坎宫本宫卦坎的世爻所建;从癸未数,经癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑至庚寅八位,为艮宫本宫

^① 黄宗羲:《易学象数论》,清光绪十九年广雅书局刊本。

卦艮的世爻所建。四阴宫也从此规则。如此，乾震坎艮四阳宫之间的一世卦或坤巽离兑四阴宫之间的一世卦的建始，都按“子午分行”、隔八生律的规律进行排列。其余二世至归魂卦亦同此。

另外应引起注意的是，每卦所建始终的干支的两天干皆为合化者。如乾卦的甲子—己巳，甲与己合化为土；震卦的丙子—辛巳，丙与辛合化为水；坎卦的戊寅—癸未，戊与癸合化为火；艮卦的庚寅—乙未，庚与乙合化为金。十干合化五运，这可能是京房推测寒温灾变的理论根据。

四、京房积算说

积算说虽是京房的创造，实本源于《系辞传》的筮法，为推算预测而设。其原理是以建候的末位干支为起点，每爻配一干支而轮换配十次成一句，六爻共轮配六十次为一甲子历周。如《京氏易传》乾卦说：“积算起己巳火，至戊辰土，周而复始。”陆绩注：“吉凶之兆，积年起月，积日起时，积时起卦入本宫。”乾为乾宫本位卦，世在宗庙建甲子，至九五建己巳止。积算则从己巳起，到戊辰止，从己巳到戊辰正好为一六十甲子历的一周期。若以年计算，每爻主十年，六爻则主六十年为一甲子周。若以月计算，每爻主十月，六爻则主六十月，合五年，为一五行周期。若以日计算，每爻主十日，六爻主六十日，合两个月，计十二候。若以时辰计算，每爻主十时辰，六爻则主六十时辰，合五日，五日为一节候，也为一五行小周期。现列乾卦积算表说明于下：

表 6—3 乾卦积算干支起止表

建 算 爻 位	建候	积算	所属干与支
上爻	甲子	庚午、丙子、壬午、戊子、甲午、庚子、丙午、壬子、戊午、甲子	五阳干 支子午
五爻	己巳	起己巳、乙亥、辛巳、丁亥、癸巳、己亥、乙巳、辛亥、丁巳、癸亥	五阴干 支巳亥

建 交 位 算	建候	积算	所属干与支
四爻	戊辰	甲戌、庚辰、丙戌、壬辰、戊戌、甲辰、庚戌、丙辰、壬戌、戊辰、终	五阳干 支辰戌
三爻	丁卯	癸酉、己卯、乙酉、辛卯、丁酉、癸卯、己酉、乙卯、辛酉、丁卯	五阴干 支卯酉
二爻	丙寅	壬申、戊寅、甲申、庚寅、丙申、壬寅、戊申、甲寅、庚申、丙寅	五阳干 支寅申
初爻	乙丑	辛未、丁丑、己丑、乙未、辛丑、癸丑、己未、乙丑、丁未、癸未	五阴干 支丑未

从表中可以看出，乾卦的阳爻用阴干与阴支、阴爻用阳干与阳支，阴阳相配，这是生化的规律。

从八宫来看京氏积算，同宫中卦与卦之间也有一定的关联，相邻两卦的起止干支相同，如乾宫诸卦：

姤，积算起乙亥水至丙戌土。

遁，积算起丙子水至乙亥水。

否，积算起丁丑土至丙子水。

观，积算起戊寅木至丁丑土。

剥，积算起己卯木至戊寅木。

晋，积算起甲申金至癸未土。

大有，积算起癸未土至壬午火。

京氏的积算说，将六十甲子历纳入一卦之中，循环往复于六爻，以定年月日时的节候运气，从而推断吉凶祸福，考察灾变休咎，完善其筮测系统，应引起防灾专家的注意。

总之，京房的预测系统是“言日月终天之道”，如《京氏易传》卷下说：“分三十为中，六十为上，三十为下，总一百二十，通阴阳之数也。新新不停，生生相续。故淡泊不失其所，确然示人。阴阳运行，一寒一暑。五行互用，一吉一凶。以通神明之德，以类万物之

情。”六十甲子为一日月运行周期，阴阳两个六十甲子为一完整大周期，故曰“总一百二十，通阴阳之数。”三十为一月之数，阴阳两个月为一六十甲子历周。如此，积日成月，积月成年，日月更迭，新新不停，生生相续。春夏秋冬，循环不已，故云“阴阳运行，一寒一暑。”六十甲子历的基础是“五行周期”，故云“五行互用，一吉一凶”。虽说“生吉凶之义，始于五行，终于八卦”，但其本源则“见灾于星辰”、“见象于阴阳”。就是说，吉凶灾变是本于日月星辰天象和气候的变化。故京房纳日月星辰于卦，日月生化阴阳，阴阳的变化，显现于卦爻象的变化，所以卦爻的变化可以区分一年的节气，节气日时的变化，决定人事的吉凶变化，故云“吉凶共列于位，进退明乎机要，易之变化，六爻不可居，以随时所占。”京房概括地说：

六爻，上下天地，阴阳运转，有无之象，配乎人事。八卦，仰观俯察在乎人，隐显灾祥在乎天，考天时察人事在乎卦。

卦象定吉凶，明得失，降五行，分四象，顺则吉，逆则凶。……考五行于运命，人事，天道，日月星辰，局于指掌，吉凶见乎其位。（《京氏易传》卷下）

五、六子卦气说

京房不仅建构了八卦卦气和六十四卦卦气说，还建立了六子卦气说，《京氏易传》卷下说：

立春，正月节在寅，坎卦初六，立秋同用；雨水，正月中在丑，巽卦初六，处暑同用；惊蛰，二月节在子，震卦初九，白露同用；春分，二月中在亥，兑卦九四，秋分同用；清分，三月节在戌，艮卦六四，寒露同用；谷雨，三月中在酉，离卦九四，霜降同用；立夏，四月节在申，坎卦六四，立冬同用；小满，四月中在未，巽卦六四，小雪同用；芒种，五月节在午，震宫九四，大雪同用；夏至，五月中在巳，兑宫初九，冬至同用；小暑，六月节在辰，艮宫初六，小寒同用；大暑，六月中在卯，离宫初九，大寒同用。

京氏六子卦气可作图如下：

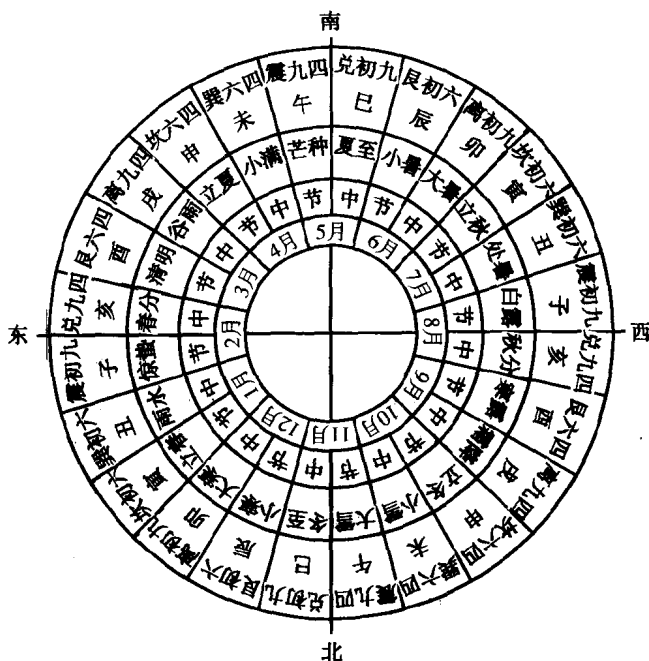

图 6-5 六子卦气图

从六子卦气图可以看到，二十四节气的排列方向是顺时针，而六子卦纳支的排列方向却是逆时针，合“天道左旋，地道右旋”原则。其中二至二分为巳亥，四立为寅申，乃是宇宙四节律点。

六、五星

我国古代所说的五星是指太阳系的五大行星，即金星、水星、木星、火星、土星。古人认为，五星与五行有着一定的联系。《史记·律书》说：“黄帝考定星历，建立五行。”《汉书·艺文志》说：“五行之序乱，五星之变作。”《史记·天官书》正义引张衡说：“五星，五行之精。”五星在天，五行在地，五星与五行体现了天地的感应。所以从五星的去临可以预知地球上将发生的自然界的变化的。五星的运行

影响着地球上的自然灾异，古人在长期的观察研究中发现，五星五行与四方、四时有一定的对应关系，如《淮南子·天文训》说：

何谓五星？东方木也……其神为岁星(木星)……南方火也……其神为荧惑(火星)……中央土也……其神为镇星(土星)……西方金也……其神为太白(金星)……北方水也……其神为辰星(水星)。

因为五星的变化影响着大自然的变化，所以京房将五星纳入卦中，用五星之变去解说阴阳灾异。

京房以五星配卦的方法是，首先以五行相生而确定五星的次序。即土星→金星→水星→木星→火星。然后依乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑八宫次序，以五星配之。今举乾宫为例，《京氏易传》说：“乾“五星从位起镇星(土星)”，姤“五星从位起太白金星”，遁“五星从位起太阴(水星)”，否“五星从位起岁星(木星)”，观“五星从位起荧惑(火星)”，剥“五星从位起镇星”，晋“五星从位起太白”，大有“五星从位起太阴”。接下去，便是震宫，木星配震，如此循环，以至于八宫最后一卦归妹配木星。这样一来，五星中的土、金、水、木四星在八宫六十四卦中循环十三次，火星循环十二次。现列表说明于下：

表 6—4

五星配卦表

五星	八宫六十四卦
土星	乾、剥、解、随、革、贲、中孚、泰、巽、噬嗑、鼎、同人、蹇
金星	姤、晋、恒、坎、丰、大畜、渐、大壮、小畜、颐、未济、兑、谦
水星	遁、大有、升、节、明夷、损、坤、夬、家人、蛊、蒙、困、小过
木星	否、震、井、屯、师、睽、复、需、益、离、涣、萃、归妹
火星	观、豫、大过、既济、艮、履、临、比、无妄、旅、讼、咸

而八宫六十四卦按世卦起月例分主一年十二个月，可知五星是有所主月的，今归纳于下：

表 6—5 十二月配五星表

月建配五行	农历月次	六十四卦配五星、二十八宿				
		土星	金星	水星	木星	火星
子(水)	十一月	贲(土)(鼎在乙卯)	小畜(金)(尾在甲子)	节(水)(女在丁巳)	复(木)(张在庚子)	
丑(土)	十二月	解(土)(氐在戊辰) 鼎(土)(奎在辛亥)	大畜(金)(毕在甲寅)			临(火)(翼在丁卯)
寅(木)	正月	泰(土)(移在甲辰) 同人(土)(蒙在己亥)	恒(金)(房在辛酉) 渐(金)(柳在丙申)	大有(水)(移在甲辰) 蛊(水)(危在辛酉)		既济(火)(危在己亥) 咸(火)(柳在丙申)
卯(木)	二月	革(土)(室在丁亥)	晋(金)(翼在己酉) 大壮(金)(角在庚午)	小过(水)(翼在庚午)	睽(木)(参在己酉)	大过(火)(箕在丁亥) 无妄(火)(牛在壬午) 讼(火)(毕在壬午)
辰(土)	三月			夬(水)(亢在丁酉)	井(木)(尾在戊戌) 涣(木)(鼎在辛巳)	履(火)(井在壬申)
巳(火)	四月	乾(土)(参在壬戌) 巽(土)(心在辛卯)			离(木)(室在己巳)	艮(火)(胃在丙寅)
午(火)	五月		姤(金)(牛在辛丑)	困(水)(井在戊寅)		豫(火)(亢在乙未) 旅(火)(壁在丙辰)
未(土)	六月			遁(水)(鬼在丙辰) 家人(水)(箕在己丑)	屯(木)(虚在庚寅) 萃(木)(鬼在乙巳)	
申(金)	七月	随(土)(斗在庚辰)	未济(金)(娄在戊午)	损(水)(觜在丁丑)	否(木)(柳在乙卯) 师(木)(娄在戊午) 益(木)(斗在庚辰) 归妹(木)(移在丁丑)	比(火)(房在乙卯)
酉(金)	八月	中孚(土)(鬼在辛未) 蹇(土)(星在戊申)	颐(金)(虚在丙戌)	升(水)(心在癸丑) 明夷(水)(奎在癸丑) 蒙(水)(胃在丙戌)	需(木)(氐在戊申)	观(火)(星在辛未)
戌(土)	九月	剥(土)(张在丙子) 噬嗑(土)(女在己未)	丰(金)(壁在庚申) 谦(金)(张在癸亥)			
亥(水)	十月		坎(金)(牛在戊子) 兑(金)(参在丁未)	坤(水)(星在癸酉)	震(木)(角在庚戌)	

由此表可以看出五星对各月的影响。现代学者栾巨庆在《星体运动与长期天气地震预报》一书中，对行星影响气象作了大量深入探讨，读者可参考之。

五行行星是制造阴阳灾异的主要天体，这在《内经》中已有

论述。《素问·气交变大论》说：

帝曰：夫子之言岁候，不及其太过，而上应五星。今夫德化政令，灾眚变易，非常而有也，卒然而动，其亦为之变乎？岐伯曰：承天而行之，故无妄动，无不应也。卒然而动者，气之交变也，其不应焉。故曰：应常不应卒，此之谓也。帝曰：其应奈何？岐伯曰：各从其气化也。帝曰：其行之徐疾逆顺何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是谓省下；以道而去，去而速来，曲而过之，是谓省遗过也；久留而环，或离或附，是谓议灾与其德也；应近则小，应远则大。芒而大，倍常之一，其化甚，大常之二，其眚即（发）也；小常之一，其化减；小常之二，是谓临视，省下之过与其德也。德者福之，过者伐之，是以象之见也，高而远则小，下而近则大，故大则喜怒迹，小则祸福远。岁运太过则运星北越，运气相得则各行以道。故岁运太过，畏星失色而兼其母，不及则色兼其所不胜。肖者瞿瞿，莫知其妙，闷闷之当，孰者为良，妄行无征，示畏侯王。帝曰：其灾应何如？岐伯曰：亦各从其化也。故时至有盛衰，凌犯有逆顺，留守有多少，形见有善恶，宿属有胜负，征应有吉凶矣。

这就是说，五星在天空的运行有沿太阳视运动右旋的顺行（“以道”）；有与太阳视运动方向相反的左旋逆行；有在一定天区滞留的“守”；有由逆行转为顺行的弧行运动“环”。古人认为，在这四种五星运动状态时，会对五星在地面的对应区产生影响，造成功德灾祸。“灾”为变异，“德”为常。

五行是京氏判断吉凶的重要依据。如《京氏易传》说：

卷下：“八卦分阴阳六位，五行光明四通……”阴阳运行，一寒一暑；五行互用，一吉一凶，以通神明之德，以类万物之情。”“吉凶之义，始于五行，终于八卦。”“卦象定吉凶，明得失，降五行，分四象，顺则吉，逆则凶，故曰吉凶

悔吝生乎动。”

困：“五行配六位生悔吝，四时休王，金木争交，万物之情在乎几微。”

家人：“吉凶之义配五行进退。”

既济：“五行相配，吉凶丽乎爻象。”

噬嗑：“吉凶之道，象于五行，顺则吉，逆则凶。……

五行进退，始终之道，斯可验矣。”

同人：“吉凶之象，五行昭然。”

师：“积算起于五行，五行正则吉，极则凶，吉凶之象显于天地人事日月岁时。”

卷下：“考五行于运命人事天道日月星辰，局于指掌”。而五行之气本于天地阴阳。日月阴阳之气形成了四时的循环交替，五行之气则随四时，通过相生相克及“旺老休生死”的休旺变化而产生了万物。

京房首先按后天八卦方位确定了八纯卦的五行属性，然后规定每宫其余七卦在五行属性上，均同于本宫的八纯卦。此外，京房还进一步令一卦六爻均纳入五行。但京房在爻纳五行时，则取十二地支与五行相配，与卦纳五行不同。详情请参阅刘玉建所著《两汉象数易学研究》。这里用的是五行周期。

七、二十八宿与分野说

在日、月、五星的运行轨道上分布着二十八宿恒星，以便确定日、月、五星之行程。所以古人称“二十八宿为日月舍”。古人又将二十八宿划分成四组配应四方，分别是：

东方苍龙七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕。

北方玄武七宿：斗、牛、女、虚、危、室、壁。

西方白虎七宿：奎、娄、胃、昂、毕、觜、参。

南方朱雀七宿：井、鬼、柳、星、张、翼、轸。

这样，二十八宿就有了一定的区域性，古人就将其与地上的

区域相对应。如《周礼·春官宗伯》说：

掌天星以志星辰日月之变动，以观天下之迁，辨其吉凶。以星土辨九州之地，所封封域，皆有分星，以观妖祥。以十有二岁之相观天下之妖祥。

这段记载已涉及了星宿与分野理论的几乎所有要点，可知此说起源是很早的。所以京房将二十八宿纳入到八卦中了，如《京氏易传》说：

乾：“参宿从位起壬戌”。

姤：“井宿从位入辛丑”。

遁：“鬼宿入位降丙辰”。

现依据《晋书·天文志》所载列表说明于下：^①

表 6—6

分野表

十二次	十二辰	国	州	二十八宿
寿星	辰	郑	兖州	轸 ₁₂ 角 亢 氐 ₄
大火	卯	宋	豫州	氐 ₅ 房 心 尾 ₉
析木	寅	燕	幽州	尾 ₁₀ 箕 斗 ₁₁
星纪	丑	吴越	扬州	斗 ₁₂ 牛 女 ₇
玄枵	子	齐	青州	女 ₈ 虚 危 ₁₅
娵訾	亥	卫	并州	危 ₁₆ 室 壁 奎 ₄
降娄	戌	鲁	徐州	奎 ₅ 娄 胃 ₆
大梁	酉	赵	冀州	胃 ₇ 昂 毕 ₁₁
实沈	申	魏(晋)	益州	毕 ₁₂ 觜 参 井 ₁₅
鹑首	未	秦	雍州	井 ₁₆ 鬼 柳 ₈
鹑火	午	周	三河	柳 ₉ 星 张 ₁₆
鹑尾	巳	楚	荊州	张 ₁₇ 翼 轸 ₁₁

① 引自江晓原：《天学真原》第 224 页，辽宁教育出版社，1992 年。

此外《开元占经》还引《荆州占》所载“月所主国”，也可作为参考。谓：^①

正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
周	徐	荆	郑	晋(魏)	卫	秦	宋	齐	鲁	吴越	燕赵

至此我们可知，京氏已经建立了一套完整的八卦星占系统，那就是八宫和纳甲系统。这个系统以日、月、五星、二十八宿为天文背景，以干支历法统之，以五行辨证定吉凶。

八、大衍筮数

京房论大衍筮数全本于《系辞》，并以河图为模式。《京氏易传》卷下说：“一三五七九，阳之数，二四六八十，阴之数。”一至十个天地数组成了河图。又说：

筮分六十四卦，配三百八十四爻，序一万一千五百二十策，定天地万物之情状。……三者东方之数，东方日之所出。……四者西方之数，西方日之所入。……言日月终天之道。……分四营而成易，十有八变而成卦，卦象定吉凶，明得失，降五行，分四象。

其要是“言日月终天之道”，而河图为其模型。“三”位河图之东，“四”位河图之西。“四象”象”指日月的四象周，“五行”指日月复原点的五行周。 $4 \times 18 = 72$ ，为五运中一运之数。 $5 \times 18 = 90$ ，为一季之数。《京氏易传》卷下说：“初爻上，二爻中，三爻下，三爻之数以成一月。初爻三日，二爻三日，三爻三日，名九日，余有一日，名曰闰余。初爻十日为上旬，二爻十日为中旬，三爻十日为下旬，三旬三十，积旬成月，积月成年。八八六十四卦，配三百八十四爻，成一万一千五百二十策，定气候二十

^① 引自江晓源：《历史上的星占学》第303页，上海科学教育出版社，1995年。

四，考五行于运命人事天道日月星辰，局于指掌，吉凶见乎其位。”这就是京房完整的天文历法体系。

第四节 《周易参同契》卦历

《周易参同契》虽是一部炼丹书，被奉为“万古丹经之王”，但却是全面系统保存着古代卦历的一部书，包括了《纬书》卦历的几乎全部内容。“表之以历，万世可循”，“覆冒阴阳之道……数在律历纪。”

《参同契》首先提出以乾坤坎离建构的宇宙模型。

《参同契》其次提出“日月为易”的命题，认为易就是日月运行的图象，日月是高悬天空的最大最清晰明亮的天象。日为阳，月为阴，究穷日月运转，阴阳往来，就能预知变化。日月出入，昼夜交替，朔望更迭，就有 384 个爻位图象，把爻位编码，就成 64 卦。说明易道阴阳源于古代天文历律。

古人观测太阳的周年视运动，依《山海经》的记载是出入升降于六对大山之间，称之为“周流六虚”，于是就产生了六爻卦，往返就用十二地支及十二消息卦表示之，谓：

朔旦为复，阳气始通，出入无疾，立表微刚，黄钟建子，兆乃滋彰，播施柔暖，黎蒸得常；

临炉施条，开路生光，光耀渐进，日以益长，丑之大吕，结正低昂

仰以成泰，刚柔并隆，阴阳交接，小往大来，辐辏于寅，进而趋时；

渐列大壮，俛列卯门，榆荚堕落，还为本根，刑德相负，昼夜始分；

夬阴以退，阳升而前，洗濯羽翮，振索宿尘；

乾健盛明，广被四邻，阳终于巳，中而相干；
姤始纪序，履霜最先，井底寒泉，午为蕤宾，宾服于
阴，阴为主人；

遁世去位，收敛其精，怀德俟时，栖迟昧冥；
否寒不通，萌者不生，阴伸阳屈，毁伤姓名；
观其权量，察仲秋情，任畜微稚，老枯复荣，荠麦萌
蘖，因冒以生；

剥烂服体，消灭其形，化气既竭，亡失至神；
道穷则反，为乎坤元，恒顺地理，承天布宣。元幽远
渺，隔阂相连，应度盲种，阴阳之原，寥廓恍惚，莫知其
端，先违失轨，后为主君。无平不陂，道之自然，变易更
盛，消息相因，终坤始复，如循环环，帝王乘御，千秋常
存。

一年十二月则用斗建示之，故《参同契》说：“循据璇玑，升降
上下，周流六爻”，“升降所斗枢”，“周旋十二节”，“要道魁杓，
统化纲纽”，“二月榆落，魁临于卯，八月麦生，天罡据酉。”《参
同契》此内容可用下图表示：

并用“立表以为范”“立表微刚”的方法测日影长短，确定出冬
至夏至，获得了表示日地体系运动的太极图。这是对阳历的表示。

古人观测月亮的周月视运动，又发现了月体纳天干八卦的规
律，以描绘朔望月的朔、上弦、望、下弦四月相，即月相四特征
点。图示见前。但月球不发光，受日照反光而明，《参同契》以
八卦纳甲法建构月相变化模型，偏重讲月相及朔，属阴历成份。
日运为阳历，月运为阴历。然后建构起以乾卦六爻配震兑乾巽艮
坤六经卦描叙阴阳消长的阴阳合历。谓：

晦朔之间，合符行中……。始于东北，箕斗之乡，施而右
转，呕轮吐萌，潜潭见象，发散精光，昂毕之上，震出为征，阳气
造端，初九潜龙；阳以三立，阴以八通，故三日衰动，八日兑行，

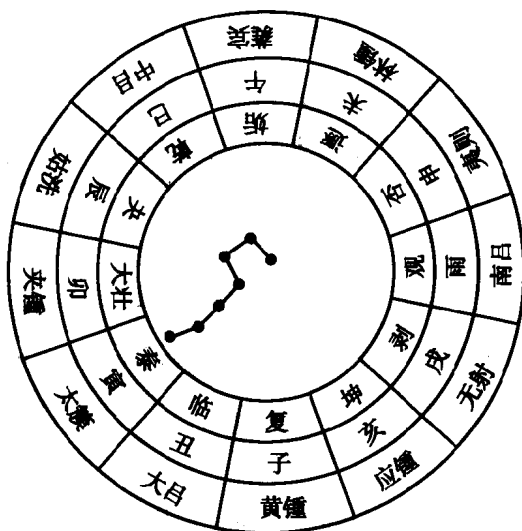

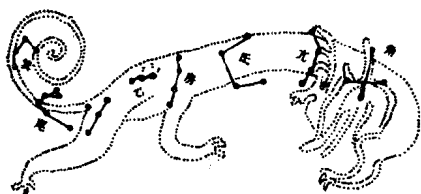
图6-6 12消息卦、月建、律吕对应图

九二见龙，和平有明；三五德就，乾体乃成，九三夕惕，亏折神符，盛衰渐革，终还其初。巽继其统，固济操持，九四或跃，进退道危；艮主止进，不得逾时，二十三日，典守弦期，九五飞龙，天位加喜；六五坤承，结括终始，樞养众子，世为类母，上九亢龙，战德于

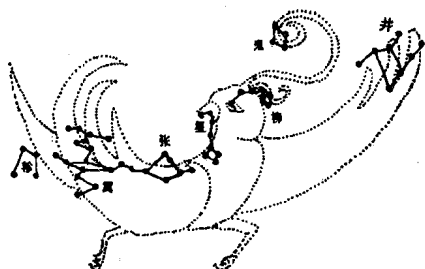
野；用九翩翩，为道规矩，阳数已讫，讫则复起，推情合性，转而相与。循环璇玑，升降上下，周流六爻，难以察睹，故无常位，为易宗祖。

日月在天空缠黄道运行，何以计其行程？古人发明用二十八宿计其行程。《参同契》称“四七乖戾，谚离仰俯”，“始于东北，箕斗之乡”，“昴毕之上，震出为徵”，“含元虚危，播精于子”，这箕、斗、昴、毕、虚、危均属二十八星宿。二十八宿分为四象各主一方，每象七宿，故曰“四七”。东曰青龙，南曰朱雀，西曰白虎，北曰玄武。《参同契》说“青龙处房六兮，春华震东卯；白虎在昴七兮，秋芒兑西酉；朱雀在张二兮，正阳离南午。三者俱来朝兮，家属为亲侣。……三五并危一兮，都集为一所。”在危宿者为玄武。人们据此绘有四象图（图6-7）。

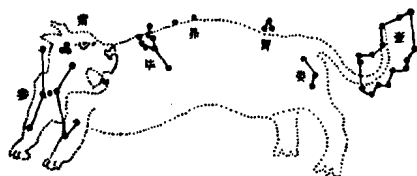
东方苍龙(春)：角、亢、氐、房、心、尾、箕

南方朱雀(夏)：井、鬼、柳、星、张、翼、轸

西方白虎(秋)：奎、娄、胃、昂、毕、觜、参

北方玄武(冬)：斗、牛、女、虚、危、室、壁

图6—7 二十八宿四象图
(引自《周易参同契通析》)

古人将日月二十八宿合在一图之中，就是前文的日月视运动天象图了，是中华民族传统文化的纲要图。

日月视运动天象图还可以用斗建日缠合起来描述之。如《参同契》说：“循据璇玑，升降上下，周流六爻”，“升降据斗枢”，“周旋十二节”，“要道魁杓”，“履斗步罡宿，六甲以日辰”，“太乙乃召，移居中州，功满上升，膺录受图”。“循斗而招摇兮，执衡定元纪。”

《参同契》作者知道河图源于日月之象，故详细叙述了月运之数与河图数的关系，曰“七八数十五，九六亦相应，四者合三十，易象索灭藏”。七八十五为上半月之天数，九六亦十五为下半月天数，而这六、八、七、九正是河图外层之数。故又说“发号顺时令，勿失爻动时，上察河图文。”

河图外层东八、北六、西九、南七，内层东三、北一、西四、南二。内层表示地道左旋，一表示冬阳生，三表示春阳立，二表示夏阴生，四表示秋阴立。外层表示天道右旋，八表示冬阴盛极，六表示春阴消，九表示夏阳盛极，七表示秋阳消。地道子北午南，与天道“子南午北，互为纲纪”。故曰“天地之雌雄兮，徘徊子与午”。河图天地阴阳转换处在西北天门一九处及东南地户二八处，天阳对地阴，天阴对地阳。若以斗建日缠言之，月建正月寅，日缠正月亥，亥在西北天门一九处，始处即是日缠终处，故《参同契》说“一九之数，终而复始。”冬至点在辰巳，夏至点在戌亥，则春分点在寅、秋分点在申，春分点到秋分点白昼长为阳，秋分点到春分点白昼短为阴，故《参同契》曰“寅申阴阳祖兮，出入终复始”。

《参同契》说“龙阳数奇，虎阴数偶”，天道，阳数龙在西，阴数虎在东；地道，阳数龙在东，阴数虎在西。东卯西西，卯东有地阳龙与天阴虎，酉酉有地阴虎与天阳龙，地为主，天为客，故曰“卯酉界隔，主客二名，龙呼于虎，虎吸龙精，两相饮食，

俱相贪便，遂相衔咽，咀嚼相吞”，“刑德并会，相见欢喜”而成丹。要注意这里的天道与地道相颠倒，明此才能懂炼丹之奥妙。

《参同契》以河图为日月天象数图模型，不仅重视八、七、九、六四象周期规律，更重视五行周期规律。因为五行周期月相回归原点，正是日月合朔生丹之时，如谓：

晦至朔旦，震来受符。当期之际，天地媾其精，日月相
 撑持，阳雄播玄施，阴雌化黄包。混沌相交接，权舆树根
 基。经营养鄞鄂，凝神以成躯。众夫蹈以出，蠕动莫不由。
 “五行之初”，始于水，水生木，木生火，火生土，土生金，金生水，“五行错王”主时，周而复始。

《参同契》虽然也用爻辰说，却不同于《易纬》。后者以两卦十二爻主一年十二个月，前者用两卦十二爻主一日十二时辰。后者以一爻主一日，一月用五卦，五六三十爻主一月三十天。前者以两卦主一日，一月用六十卦主三十天。

如谓：“六十卦用，张布为舆”，“各自有日”，“月节有五六，经纬奉日使，兼并为六十，刚柔有表里。朔旦屯直事，至暮蒙当受。昼夜各一卦，用之依次序。既未至昧爽，终则复更始”，“按历发令，至诚专密，谨候日辰，审查消息”，“发号顺时令，勿失爻动时……动则依卦变，静则循象辞，乾坤用施行，天地然后治。”此谓爻动顺时令，静则观象辞，是指明卦爻辞与时令的密切关系，辞是对时令的说明。昼夜各一卦，其顺序是：

时日	昼	夜	时日	昼	夜
1 日	屯	蒙	16 日	晋	明夷
2 日	需	讼	17 日	家人	睽
3 日	师	比	18 日	蹇	解
4 日	小畜	履	19 日	损	益

时日	昼	夜	时日	昼	夜
5 日	泰	否	20 日	夬	姤
6 日	同人	大有	21 日	萃	升
7 日	谦	豫	22 日	困	井
8 日	随	蛊	23 日	革	鼎
9 日	临	观	24 日	震	艮
10 日	噬嗑	贲	25 日	渐	归妹
11 日	剥	复	26 日	丰	旅
12 日	无妄	大畜	27 日	巽	兑
13 日	颐	大过	28 日	涣	节
14 日	咸	恒	29 日	中孚	小过
15 日	遁	大壮	30 日	既济	未济

“如是应四时，五行得其序”，可知这里并没有超越日月的“四数周期”和“五行周期”规律。

对于时辰的记述则用 60 法甲子，又叫卦象纳甲子法。《参同契》说“屯以子申，蒙用寅戌，六十卦用，各自有日。聊陈两象，未能究悉”，“日辰为期度，动静有早晚。春夏据内体，从子到辰巳。秋冬当外用，由午讫戌亥。”关于八卦纳干支的内容见京房卦气说一节，这里就不复述了。

《参同契》说“屯以子申，蒙用寅戌”，因屯卦上坎下震，下震初爻纳子，上坎四爻纳申，故曰“屯以子申”。蒙卦上艮下坎，下坎初爻纳寅，上艮四爻纳戌，故曰“蒙用寅戌”。所以屯蒙二卦可以写成：

屯

-- 戊子

—— 戊戌

-- 戊申

-- 庚辰

-- 庚寅

—— 庚子

蒙

—— 丙寅

-- 丙子

-- 丙戌

-- 戊午

—— 戊辰

-- 戊寅

其实这与《周易乾凿度》的爻辰说是一致的，《周易》将一年十二月作十二辰纳十二支，《参同契》则把一日十二辰纳十二支。都是阳支顺行，阴支逆行。

《参同契》说“昼夜各一卦”，而不是子午分一日。昼夜如何分呢？以寅申分之，平旦寅时日升月落，申时月升日降。所以说“天地之雌（月）雄（日）兮，徘徊子与午，寅申阴阳祖兮，出入终复始”。其实，寅申是天道的春分点和秋分点，属天道，分天球为南北两半，阴阳平分，故曰“寅申阴阳祖兮”。就一日言也如此，故以寅申分昼夜。

《参同契》这一卦历模式，不但养生者用之炼功，君王也可用之御政，其用大矣哉！

养生者为什么能用之？基于古代的天人合一论，人自身是一个小宇宙。《素问·咳论》说：“人与天地相参。”《灵枢·五乱》说：“经脉十二者，以应十二月。”《素问·阴阳别论》说：“十二从应十二月，十二月应十二脉。”《素问·举痛论》说：“善言天者，必有验于人。”《灵枢·岁露》说：“人与天地相参也，与日月相应也。”《素问·八正神明论》说：“先知日之寒温，月之虚盛，

以候气之浮沉，而调之于身。”这就是炼功者的理论之源。十二经脉与十二月相应关系见下图（图6—8）。

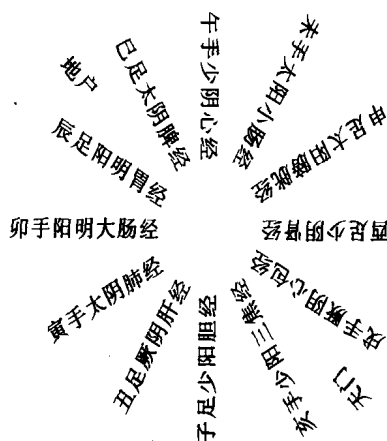

图6—8 十二经应十二月

由此图可以看出，是太阴脾经在地户，手少阳三焦经在天门。我在拙作《中医外感三部六经说》一书中说，“少阳为至阳”，“太阴为至阴”，少阳为乾天，太阴为坤地，脾为“孤藏”，三焦为“孤腑”，脾与三焦合为人身之太极，此图证明该说是正确的。

总之，《参同契》的作者，承《内经》日月视运动天象图之秘旨，用月相纳甲法，建起了日月运动的天象节律的模型——河图，这是个天人合一的模型图，强调五行周期规律，而作《五相类》。突出“子一”“午二”南北坎离，要在“朔”与“望”的作用，在朔结丹，然必至望才能金光满辉，这就是所谓的“两孔穴法”。既是生生之德，也是日月食灾生之所。因这非本书所深究之内容，故只略言于此。

第七章 自然灾害预测

前文我们已经讲过，古代中国历法是预推“凶阨之患，吉隆之喜”的“圣人知命之术”，“天垂象，见吉凶”，“是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也”。由此就不难理解古代帝王十分重视河图洛书的原因了，因为河图洛书是古代天学的数理模型，“圣王必正历数”以预知未来由天道引发的吉凶，以便据情布政，避凶灾而趋吉利。《易经》所言“吉凶悔吝”即属此种内容，《内经》、《纬书》对此论述详备，读者可参阅焉。拙著《中医运气学解秘》即为此而作。《内经》中的六十甲子历即是前文所言六十卦历。在这种历法中，古人以天干、地支代表日月五星的真实天体及特殊位置。

第一节 灾害预测

天体对地球的影响有一种滞后现象，这是作灾害预测工作者必须注意的信息。如太阳运行到南回归线冬至时是阳光离北半球最远的地方，应该最冷，但实际最寒冷的时候是在大寒，而不是冬至。同理，最热的时候在大暑，而不在夏至。天地之气相差30天，即地气滞后30天。太阳在冬至从南回归线返回北上，阳气始升；太阳在夏至从北回归线南下，阴气始升。而地气却要滞后45天，阴阳之气才能微上。如《素问·脉要精微论》说：“是

故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。”所以在推算灾害所至时，“从阴阳始”、“从五行生”，看其是否“与天地如一，得一之情，以知死生”。所谓“死生”，就是吉凶，生吉死凶。候阴阳于立竿测影，如前言冬夏二至测影之事。《周易参同契》说：“二至改度，乖错委曲，隆冬大暑，盛夏霜雪。二分纵横，不应漏刻，风雨不节，水旱相伐，蝗虫涌沸，山崩地裂，天见其怪，群异旁出。”《易纬通卦验》说：

冬至之日立八神树八尺之表，日中规其晷之如度者，则岁美，人民和顺；晷不如度者，则其岁恶，人民为讠言，政令为之不平。晷进则水，晷退则旱。进尺二寸则月食，退尺则日食。月食，糴贵，臣下不忠。日食，则害王命，道倾侧。故月食则正臣下之行，日食则正人主之道。晷不如度数，则阴阳不和……晷为之进退，风雨寒暑为之不时，晷进为赢，晷退为缩……是故邪气数至，度数不得。日月薄食，列星失其次，而水旱代昌。

并详纪二十四节气晷进退变化情况。《灵枢·九宫八风篇》也说：“太乙移日，天必应之以风雨。以其日风雨则吉，岁美民安少病矣；先之则多雨，后之则多旱。”“太乙移日”即冬至日。“先之”为“晷进”，“后之”为“晷退”。《汉书·天文志》对此也有论述，谓：

“若日之南北失节，晷过而长为常寒，退而短为常燠……晷长为潦，短为旱。”

“月失节度而妄行，出阳道则旱风，出阴道则阴雨。”

“青赤出阳道，白黑出阴道。”

“月为风雨，日为寒温。”

“月出房北，为雨为阴，为乱为兵；出房南，为旱为天丧。水旱至冲而应，及五星之变，必然之效也。”

请注意“水旱至冲而应及五星之变”之语，说明水旱灾害不会当

时发生，而是有滞后现象，阳时失度，阴时发灾，阴时失度，阳时发灾。五星应五行，“五星之变”以五行推之。即推算灾害发生的时间，要用五行来分析。五行有相生的顺传次序及相克的逆传次序。顺传合时者吉，逆传失时者凶。因此要将“一日一夜五分之”（《素问·玉机真藏论》），将一年分五季，将一大周六十年按五运分之。进赢为太过，退缩为不及。《素问·六节藏象论》说：“未至而至，此谓太过，则薄所不胜，而乘所胜也，命曰气淫；至而不至，此谓不及，则所胜妄行，而所生受病，所不胜薄之也，命曰气迫。”

《易纬稽览图》说：

降阳为风（郑玄注：“上九用事。卦效后一百二十日降为卒风。其不效也，后九十一日降为灾风。天气恶不得上天中，九十一日为灾风。其阴不时，卦四方生形也，故曰降阳必为其风。”）降阴为雨（郑玄注：“上九用事。卦效后一百二十日降阴为雨。”）。升气上，降气微。是故阳还其风必暴（郑玄注：“降气积后一百三十日内阴得同类并下，故薄，故必暴也。”），阴还其雨必暴（郑玄注：“降气积后一百三十日内得同类并下，故薄也。一曰：升降气为阴阳，卦升于九三、六三寒温过暴疾起时，降气而上也。降气盛至十日、七日，近三日、四日，其降也，有鸣风之发屋折木之风，是一百三十日，故曰还也。”）……六日八十分之七而从，四时卦十一辰而从。……太阴用事，如少阳卦之效也一辰，其阴效也尽日（郑玄注：“太阴，谓消也。从否卦至临，为太阴。杂卦九三，为少阳之效，杂卦九三，行于太阴之中，效微温一辰，其余皆当随太阴为寒，其阴效也尽日，为杂卦六十（十，疑为衍文）三，行于太阴中，尽六日七分。）。太阳用事，而少阴卦之效也一辰，其阳也尽日（郑玄注：“太阳，谓消息也（消，疑为衍文），从泰卦至遁，为太阳。杂卦六

三，行于太阳之中，效微寒一辰，其余皆当随太阳为温效，尽六日七分。”)。消息及四时卦，各尽其日（郑玄注：“消息尽六日七分，四时尽七十三分。”）。

可见，论“寒温”皆以本月的十二消息卦第三爻阴阳二气上升的趋势说，本月消息卦所值六日七分中气候都须和此趋势相应；本月之中的四杂卦，如与本月消息卦寒温一致，则用事六日七分，如不一致，则每卦六日七分中须有一个时辰（约7分）和其第三爻所表示的“寒温”之气相应，其余几日均须和本月消息卦所显示的“寒温”之气一致。四时卦则七十三分（八十分减去一个时辰之七分）与其所主之气一致。符合以上情况即为“卦气效”，否则就为“不效”。

从十二消息卦言，京房以消卦否至临为太阴，以息卦泰至遁为太阳，但“上九用事”是指从乾卦到剥卦，即从四月到九月间气温渐衰，寒气渐长之时，为“阳气下降”之趋势。“上六用事”是指从坤卦到夬卦，即从十月到来年三月间寒气渐衰，阳气渐长之时，为“阴气下降”之趋势。三月为辰，四月为巳，辰巳间为地户。九月为戌，十月为亥，戌亥间为天门。不出天门地户的界分。阳气下降卦效为“风”，阴气下降卦效为“雨”，卦不效则为“灾风”、“灾雨”。消息卦及杂卦值日之时，各效六日七分，四时卦则效七十三分。这样看来，可以把十二消息看作主气，降气看作客气，论“寒温”看主气，论“风雨”看客气，客气与主气一致为和气，不一致为灾气，如2002年阴历10月初冬，主气当寒凉，而客气为少阳相火下临，故《礼记·月令》说其月行夏令当“多暴风”之灾。

京房将十二消息卦和杂卦分为两类以辨“寒温”，十二消息卦称太阳与太阴，杂卦称少阳与少阴，每卦第三爻的阴阳属性决定了该卦的阴阳属性，第三爻如为阳爻，则该卦为阳卦，如为阴爻，则该卦为阴卦。阳爻代表阳气即温气，阴爻代表阴气即寒

气。如果某卦上爻和第三爻阴阳属性一致，则代表阳盛或阴盛的状态，盛极必衰，故阳气或阴气将呈下降趋势，而称其为“微温”或“微寒”。如果某卦上爻和第三爻阴阳属性不一致，说明第三爻的阳气或阴气还在呈上升发展趋势，且势头甚猛，故称其为“决温”或“决寒”。故十二消息卦及杂卦均分为四种寒温状态。如清代张惠言《易纬略义》卷三“六十卦候”说：

春三月侯卦气考，泰也，大壮也，夬也，皆九三、上六，实气决温不至考，君不明之征……夏三月侯卦气考，乾也，姤也，遁也，皆九三、上九，实气微温而不至考，教令失中之征也……秋三月侯卦气考，否也，观也，剥也，皆六三、上九，实气决寒而不至考，当君倒赏之征……冬三月侯卦气考，坤也，复也，临也，皆六三、上六，实气微寒而不至考，君政茶缓之征也。

《素问·脉要精微论》说：“阴阳之应，彼春之暖，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒。”这就是阴阳渐积的过程。阳气由春积至夏三个月 91 天得同类之助而强，至四个月 120 天（从正月寅到四月巳）而盛，130 天而极，故为风为暴风。阴气由秋积至冬三个月 91 天得同类之助而强，至四个月 120 天（从七月申到十月亥），130 天而极，故为雨为暴。《素问·玉机真藏论》：

五脏相通，移皆有次。五脏有病，则各传其所胜；不治，法三月，若六月，若三日，若六日，传五脏而当死。这是以五行分析灾病的情况。一年十二个月分为五行，每行 2.4 个月。五行按所胜而传，即是隔一而传，如肝木有病，隔心火 2.4 个月传其所胜脾土，就得三个月。不愈，由脾土隔肺金 2.4 个月传其所胜肾水，就得六个月。

《春秋感精符》说：“日食旁者，臣欲作祸，之应杀君亡国，边塞入侵，远期二十七年，中期二十九月，近期九月。”这是以“水旱至冲而应”分析的。“至冲”为六个月，加传其所胜三个

月，故曰“近期九月”。二年五个月又至其冲，故曰“中期二十九月”。因为第三年是传其所胜之年。微则三年，甚则四年，“远期二十七年”也不出此规律。《素问·刺法论》说：

天运失序，后三年变疫。

这是为什么？我在拙作《中医运气学解秘》一书中是这样解的。先让我们看其后三年是什么年，再回答这个问题。

太过年	甲子	丙寅	庚辰	壬午	戊申
	乙丑	丁卯	辛巳	癸未	己酉
	丙寅	戊辰	壬午	甲申	庚戌
后三年	丁卯	己巳	癸未	乙酉	辛亥

请看，司天太过年的后三年，都是其在泉年而运为不及，为司天年太过运所侮。后三年运不及而被所胜侮之，又被所不胜乘克之，故会发生灾疫。《素问·本病论》对此有进一步的论述，如庚辰年阴阳刚柔失守，其后三年化为金疫，“速至壬午，徐至癸未”。

不及年	乙丑	丁卯	己巳	辛未	癸酉
	丙寅	戊辰	丙午	壬申	甲戌
	丁卯	己巳	丁未	癸酉	乙亥
后三年	戊辰	丙寅	戊申	甲戌	丙子

这司天不及年的后三年，都是其在泉年而运为太过，侮其所不胜，传其所胜。

《易纬稽览图》则说，“甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水。”

“至冲而应”则有 180 天及 210 天等之灾期。

《内经》的胜复之气及郁发之气都有滞后现象。胜复之作有五运胜复和六气胜复之分。六气胜复属于客气所变范畴，客气依岁气而定，岁气分上半年为天气，下半年为地气，而胜气发生在上半年，复气发生在下半年，所以也属于岁气之变。上半年以司

天之气为主，下半年以在泉之气为主，所以胜复之气也发生于司天在泉。上半年有胜气，下半年必有复气。无胜则无复。若无胜复自制的平衡作用，就会发生损害而伤生。如《素问·六元正纪大论》说：“夫六气正纪，有化有变，有胜有复……”《素问·至真要大论》说：“初气终三气，天气主之，胜之常也；四气尽终气，地气主之，复之常也。有胜则复，无胜否。”就是说，天气所主是胜气常见的时位，地气所主是复气常见的时位。但是“胜有微甚，复有少多”，所以说“胜复之变”有早晚，“胜复之作，动不当位，或后时而至。”这是因为“气之生与其化，衰盛异也。”大概早晚差凡三十度。就是说，胜复之气虽有常见的时位，却并不一定都发生于所主时位。“时有常位，而气无必也”，此之谓也。胜气发生的时候，复气就已萌始，胜气尽而复气发作。胜复之变，随气之盛衰，可反复发作。所以说“胜至则复，无常数也，衰乃止耳。复已而胜，不复则害”，“胜至已病，病已愠愠，而复已萌也。夫所复者，胜尽而起，得位而甚，胜有微甚，复有少多，胜和而和，胜虚而虚，天之常也。”说明复气是对胜气系统的自调节反映。

胜复的传变规律，如《素问·五运行大论》说：“气有余，则制已胜，而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜轻而侮之；侮反受邪，侮而受邪，寡于畏也。”以木为例，如木胜则克土，而侮金。土之子金受侮极反成复气。木不足，则金成胜气，而木之子火成为复气。

《素问·六元正纪大论》说：“天地之气，盈虚如何？岐伯曰：天气不足，地气随之，地气不足，天气从之……上胜则天气降而下，下胜则地气迁而上，多少而差其分，微者小差，甚者大差，甚则位易气交易，是大变生而病作矣。大要曰：甚纪五分，微纪七分，其差可见。”胜气，盛也，“太过则其至先”，“太过者化先天”。不但先至，且至而不去，会影响到它后面的气位，如《素

问·至真要大论》说“胜复之作，动不当位，或后时而至”。盛微小差，盛甚大差，小差者七分，大差者五分。一回归年分天气三气和地气三气共六气。一回归年 365 天，七分之约为 52 天，即影响到后面相邻的一个气位；五分之约为 73 天，可影响到后面相邻的二个气位，加上本气位为三个气位，所谓天气三位、地气三位也。《素问·六元正纪大论》说：“太者之至徐而常，少者暴而亡。”就是说，胜甚者徐缓而时间长，胜微者急暴而很快消失。复气也如此。

在泉的地气不足，则司天的天气有余而胜，天气胜则降下，气流于地，于是在泉的地三气“俱病”，就以地三气称其病名。司天的天气不足，则在泉的地气有余而胜，地气胜则上升，气腾于天，于是司天的天三气“俱病”，就以天三气称其病名。这就是所谓的“位易气交易”。这是就对有胜气而复气未发言的。若复气发生，则不论上胜与下胜，其病名都是根据复气的性质来定。如《素问·至真要大论》说：“上胜而下俱病者，以地名之；下胜而上俱病者，以天名之。所谓胜至，报气屈伏而未发也。复至，则不以天地异名，皆如复气为法也。”

天气与地气的升降，是气候变化的根源，也是万物生死的根源。

五运胜复规律不同于六气胜复规律。六气胜复详见于《素问·六元正纪大论》《素问·至真要大论》，胜气发生于前半年，复气发生于后半年，前半年有胜者，后半年必有复气，甚则有“位易气交易”之变。五运胜复详见于《素问·气交变大论》，不分上半年。如木运不及，所不胜之金气成为胜气，木之子火气成为复气。《素问·气交变大论》说：

木不及……春有惨凄残贼之胜，则夏有炎暑燔烁之复。木不及，燥金胜，春行秋令，故有“惨凄残贼”之象。木之子为火，火克金，故夏有火气之复。由此可知，在不及年发生胜复之

变，胜复之气总是相继发生，前运有胜气，相邻后一运必有复气。太过之年又不同于此，如木运太过，则本气之气为胜气，所不胜之金气成为复气，且不是相继发生。五运胜复的规律，是本气与所生及所不胜之气间的关系，本气不及，所不胜之气为胜气，所生为复气，本气太过而胜，所不胜之气为复气。五运胜复没有“气交易”之说。关于郁发之气，《素问·刺法论》说：“升降不前，气交有变，即暴郁。”又说“升之不前”，木、火、土、金、木“欲发郁，亦须待时”，木、火、土、金、水“降而不下，抑之郁发”。《素问·六元正纪大论》说，“郁极乃发，待时而作”。并指出郁气发作之前，必有先兆，而且发有兼作。所谓“待时而作”，指或发于本旺之时，或发于所生之令，或发于所胜之令，或发无时，总之是对郁气发作有利之时。具体是：

1. 土金郁，发于主时。

《素问·六元正纪大论》说，土郁“其乃发也，以其四气”，金郁“佛乃发也，其气五”。因为太阴湿土主四之气，阳明燥金主五之气。

2. 火郁发于所生之时。

《素问·六元正纪大论》说，火郁“其乃发也，其气四”。火生湿土，湿土主时于四之气，夏秋之交，乃暑令热极之时，也可谓发于火旺时，但不是火气主时者。

3. 水郁发于所胜之时。

《素问·六元正纪大论》说：“水郁之发……而乃发也，其气二火前后。”少阴君火主二之气，少阳相火主三之气，水克火，故曰发于所胜之时。

4. 发作无时。

《素问·六元正纪大论》说：“木郁之发……而乃发也，其气无常。”因为风性动，风气之起没有定候，所以其发作也无定期。

郁气发作为什么不一样？怎样识别？《素问·六元正纪六论》

认为，是因为“五常之气”，有“太过不及”，所以“其发异也”。其发作“太过者暴，不及者徐，暴者为病甚，徐者为病持……太过者其数成，不及者其数生，土常以生也。”

对于郁发现象形成认识有两种不同观点，有的学者认为，郁发是五运系统自己的事，郁指本运之气太亢，至所胜之运气被压抑而成为郁气。发指被郁运气郁到一定程度时的暴发。如木运太过则土气被郁，郁到一定程度则暴发成为发气。有的学者则认为，郁发是五运系统与六气系统之间的事，是岁气出现胜气，所胜中运被郁所致。如太阳辰戌之政，戊辰戊戌年，“寒政大举，泽无阳焰，则火发待时”。这是因为太阳之政年，寒气主司全年气候，寒水克火，而戊运为火运，“其运热，其化暄暑郁燠，其炎烈沸腾，其病热郁。”中运火运被岁气寒水抑郁而怫发则成为发气。我赞同后一种观点。因为五运本系统之间太过不及发生的是胜复之气，六气系统也是只发生胜复之气。在五运与六气之间，无论是气制运，还是运制气，都可能出现郁发现象。《素问·六元正纪大论》将郁发现象放在“五运气行主岁之纪”之后阐述，其意义即在于此。每言五运主岁居中，即言上有司天下有在泉之气。而且郁气的暴发，往往有一种引导因素，据《素问·气交变大论》看，那引导因素就是上应之五星。从《素问·六元正纪大论》火郁发与土郁发后的化生规律看，经过郁发，化生作用归为平衡，不再反复发作。而胜复之气则有反复发作现象，直到气衰乃止。

对于郁发的治疗《素问·刺法论》提出当“折郁扶运，补弱全真，泻盛蠲余”。意即消散郁结之气，补助不足之虚，泻其有余，勿犯“虚虚实实”之戒。无论是用药，还是针刺，皆尊此法。

另外《礼记·月令》对此也有记载：

表 6—7

《月令》气化规律

四季	十二月	气象与物候(客气所致)	主气
春	孟正 春月	行夏令(少阴、少阳),则风雨不时,草木早落(按:落当为荣) 行秋令(阳明),则其民大疫,森风暴雨总至,藜、莠、蓬、蒿并兴 行冬令(太阳),则水潦为败,雪霜大挚,首种不久	初之 气
	仲二 春月	行夏令,则国乃大旱,暖气早来,虫螟为害 行秋令,则某国大水,寒气总至 行冬令,则阳气不胜,麦乃不熟	
	季三 春月	行夏令,则民多疾疫,时雨不降,山陵不收 行秋令,则天多沉阴,淫雨早降 行冬令,则寒气时发,草木皆肃	二之 气
	孟四 夏月	行秋令,则苦雨数来,五谷不滋 行冬令,则草木早枯,后乃大水,败其城郭 行春令(厥阴)则蝗虫为灾,暴雨来格,秀草不实	
	仲五 夏月	行秋令,则草木零落,果实早成,民殃于疫 行冬令,则雹冻伤谷,道路不通 行春令,则五谷晚熟,百螾时起,其国乃饥	
	季六 夏月	行秋令,则丘垤水潦,禾稼不熟,乃多女灾 行冬令,则风寒不时,鹰隼早鸷 行春令,则谷实鲜落	三之 气
秋	孟七 秋月	行冬令,则阴气大胜,介虫败谷 行春令,其国乃旱,阳气复还,五谷无实 行夏令,则国多火灾,寒热不节,民多疟疾	四之 气
	仲八 秋月	行冬令,则风灾数起,收雷先收,草木早死 行春令,则秋雨不降,草木生荣 行夏令,其国乃旱,蜚虫不藏,五谷复生	

续 表

四季	十二月	气象与物候(客气所致)	主气
秋	季九 秋月	行冬令,土地分裂 行春令,则暖风来至,民气解情 行夏令,其国大水,冬藏殃败,民多飢嚏	五 之 气
冬	孟十 冬月	行春令,则冻闭不密,地气上泄 行夏令,则国多暴风,方冬不寒,蛰虫复出 行秋令,则雪霜不时	
	仲十 一 冬月	行春令,则蝗虫为败,水泉咸竭,民多疥癩 行夏令,其国乃旱,氛雾冥冥,雷乃发声 行秋令,则天时雨汁,瓜瓠不成	终 之 气
	季十二 冬月	行春令,则胎夭多伤,国多固疾,命之曰逆 行夏令,则水潦败国,时雪不降,冰冻消释 行秋令,则白露早降,介虫为妖	

如 2002 年孟夏行春令“则蝗虫为灾”。6 月 15 日太原晚报说我国出现夏蝗灾,涉及津、冀、晋、辽、吉、苏、皖、鲁、豫、琼、川、藏、陕、新 14 个省区市,从总体看是蝗灾偏重发生年份。而季秋九月行夏令“其国大水”、民“病温”。10 月 17 日山东河南等地气温高达 30℃ 左右,北京实降罕见暴雨,湖南江西却降暴雨冰雹。出现季秋罕见的阵阵雷声。18 日、19 日气温突降又是大范围的大暴雨,西宁、兰州、银川等地大雪。并报到北京流感发生。

以上的论述都是预测灾害所必须研究解决之事,应引起专家的重视。

预测灾害滞后现象的发生,必须首先明白宇宙的节律。前面我们已十分强调过辰巳地户、戌亥天门、未申鬼门、丑寅人门这

一宇宙节律点。地户点是冬至，阴极之处；天门点是夏至，阳极之处，人门点是春分，阴阳平衡；鬼门点是秋分，也是阴阳平衡。由此可知，天门、地户是宇宙节律的两个高峰点，人门、鬼门是宇宙节律的两个低峰点，这也是宇宙的生物钟节律。地户如同朔望月的朔点，天门如同朔望月的望点，人门如同朔望月的上弦点，鬼门如同朔望月的下弦，就是说，宇宙的生物钟节律可以从朔望月月相知之。即是说，宇宙生物钟节律本源于日月。

在宇宙生物钟节律的两个高峰点二至时，阴阳达到了极点，是阴阳的最活跃期，极则变，而生风矣。《素问·六微旨大论》说：

帝曰：何谓邪乎？岐伯曰：夫物之生，从于化，物之极，由乎变，变化之相薄，成敗之所由也。故气有往复，用有迟速，四者之有，而化而变，风之来也。

帝曰：迟速往复，风所由生，而化而变，故因盛衰之变耳。成敗倚伏游乎中，何也？岐伯曰：成敗倚伏，生乎动，动而不已，则变作矣。

帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，静之期也。

帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入废，则神机化灭；升降息，则气立孤危。故非出入，则无以生长壮老已，非升降，则无以生长化收藏。是以升降出入，无器不有。故器者生化之宇，器散则分之，生化息矣，故无不出入，无不升降。化有大小，期有近远，四者之有，而贵常守，反常则灾害至矣。故曰：无形无患，此之谓也。

所谓“贵常守”，就是指二至“晷如其度”，否则晷有进退，“反常则灾害至矣”。这就是古代帝王重视二至的道理。虽然阴阳极于二至，但天地之气相差三十度有奇，所以地面的寒热之极却在 大寒大暑。即是说，地面气候变化最大时在大寒大暑，故大寒之后春风至而万物生，大暑之后秋风至而万物衰。

在宇宙生物钟节律高峰点，阴阳偏盛，会使人产生不舒适的生理状态和心理状态，出现情绪不稳、智力不佳、体力薄弱等现象，从而发生事故。在宇宙生物钟节律低峰点，阴阳平衡，人的生理心理稳定，故少发生事故。

地户在辰巳，辰为三月，巳为四月。天门在戌亥，戌为九月，亥为十月。人门在丑寅，丑为十二月，寅为正月。鬼门在未申，未为六月，申为七月。辰戌之上，太阳寒水主之；丑未之上，太阴湿土主之；巳亥之上，厥阴风木主之；寅申之上，少阳相火主之。水精为月，地主月精，水土者与月有关。火精为日，风为日使，风火者与日有关。总之，宇宙节律者，日月之节律也。

第二节 灾年分析

自然灾害即是由天体运行规律引发的天灾。人类社会发展的历史，从某种意义上说，就是人类与各种天灾作斗争的历史。邓拓《中国救荒史》^①据古文献记载统计，我国自公元前 1766 年（商汤 18 年）至公元 1911 年 3677 年间，发生各种天灾（如水、旱、蝗、雹、风、疫、地震、霜、雪等）多达 5181 次，几乎无年不灾，无处不灾。其中主要有四大天灾，即水灾、旱灾、地震和瘟疫。仅就水灾而言，三千多年间达 1034 次，就旱灾而言，同时期中发生 1060 次，平均三年多即罹一次。人类为了生存和繁衍，在防灾、抗灾与自然灾害的斗争中，不断总结经验，从中发现了各种天灾的多种周期性规律，于是总结出一整套防治天灾的经验，这就是中国特有的五运六气学说，该学说以六十甲子为

---

① 邓拓著：《中国救荒史》，北京出版社，1986 年。

纲，含纳各种天体运行规律，《内经》曾据之推演各种天灾。拙著《中医运气学解秘》^①一书，对五运六气进行了解读，可帮助读者学习之。

为了掌握天灾的规律，现据《三千年天灾》^②、《星体运动与长期天气地震预报》^③及《百年大灾大难》^④《三千年疫情》^⑤等所载（随机抽取）天灾年中的几种天灾分析于下（取汉代以来）：

表 7—1 黄河流域灾情表

六十甲子	黄河旱灾年（公元）	次数	黄河水灾年	次数	暴风寒雪雹	次数
甲子	724	1	1324	1		
乙丑	785	1	458	1	1985	1
丙寅	846、1326、1866	3	726、786、1326	3	1866	1
丁卯	前 114、1027、1927	3	607	1		
戊辰	668、1088、1668	3	1448	1		
己巳	669、1929	2	669	1	1189	1
庚午	670、790、1870	3	1570	1	1690、1870	2
辛未	671、1691	2	1391	1	1871	1
壬申	612、672	2	792、1632	2		
癸酉	1393	1			1873	1
甲戌	193	1				
乙亥	1875	1	1575	1		

① 田合禄：《中医运气学解秘》，山西科学技术出版社，2002年1月。

② 邱国珍：《三千年天灾》，江西高校出版社，1998年。

③ 栾巨庆：《星体运动与长期天气地震预报》，北京师范大学出版社，1988年。

④ 郭学德等：《百年大灾大难》，中国经济出版社，2000年。

⑤ 张剑光：《三千年疫情》，江西高校出版社，1998年。

六十 甲子	黄河旱灾年(公元)	次 数	黄河水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
丙子	1876	1				
丁丑	617、977、1877	3				
戊寅	1878	1			1698	1
己卯	19、1879、1939	3	1819	1		
庚辰	620、680、1640、1700	4	前 161	1		
辛巳	621、681、1041、1641、 1701、1941、2001	7	981、1761	2	1881、2001	2
壬午	322、502、682、1042	4	682、982、1642	3	682	1
癸未	1043、1523、1883	3	683、983	2		
甲申	624、1884	2	924、1344	2		
乙酉	1585	1				
丙戌						
丁亥	627、1827	2	567、1287	2		
戊子	628	1	1048、1108、1288、 1888	4		
己丑	629	1				
庚寅	750	1	270、1290	2	1170	1
辛卯			前 30、271	2		
壬辰	992	1	692、932、1652	3	992	1
癸巳	753	1	693	1		
甲午					1054	1
乙未	1295	1		1	1655	1
丙申			1296、1956	2	396	1

六十 甲子	黄河旱灾年 (公元)	次 数	黄河水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
丁酉	1657、1717	2	637、 937、 1117、 1297	4	277、1717、1897	3
戊戌	1538、1898	2	938	1	1878	1
己亥			699、939	2	279、1659	2
庚子	700、1540、1720、1900、 1960	5				
辛丑	1301、1541、1721	3	281、941、1841	3	1001	1
壬寅	702、762	2	1842	1		
癸卯	463、763、1243	3	223、1843	2	1843	1
甲辰	584	1			284	1
己巳	285、765、1965	3			285	1
丙午	286、586、706	3	106	1	346	1
丁未	647、1067、1667、1847	4	107	1	1007	1
戊申	108、 228、 288、 648、 1008、1968	6	948	1		
己酉	709、1909	2			349、409	2
庚戌	650	1	950	1	1910	1
辛亥	231、771、1311、1791	4				
壬子	1972	1			1852、1673	2
癸丑	473	1	893、953	2	293	1
甲寅	594、714、834、1074	4	1914、1974	2		
乙卯	835、1855	2	1855	1		
丙辰	716、1856	2				
丁巳	1797、1857、1977	3			1017、1317、1977	3

六十 甲子	黄河旱灾年（公元）	次 数	黄河水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
戊午	1678	1	598	1		
己未	1679	1	959、1679	2	299、1679	2
庚申	660、1920	2	840	1	840	1
辛酉	301、1981	2				
壬戌	782、962	2	602、722、1322	3	1982	1
癸亥					1863	1
总计		122		69		41

我们面对黄河流域灾情可作如下分析：

一、黄河流域水灾共列 69 年，其中最多的年份是戊子 4 年、丁酉 4 年，次多为 3 年者有丙寅、壬午、壬辰、壬戌、辛丑，这其中壬年最多有 9 年，丁壬木运有 13 年，丙辛水运有 6 年，子午少阴火年有 7 年，辰戌太阳水年有 6 年。

戊子是天符年，因为戊运是火，子气也是火。二火相合，是火气蒸腾的气候，多干旱。然火气太过，金气受邪，则金之子水气来复以制火，这时水火寒热持于气交，就会出现大暴风雨，形成水灾，甚则有霜雹雪灾。子为少阴司天以上半年为主，特别是夏及暑天热气强，北方来复之寒气多与热气团在黄河流域上空相遇而形成暴风雨。

丁酉年，运为木不及，气为燥金司天，木不及而为金强，加之金气司天，木受邪甚矣，于是木之子火气来复，燥热持于气交而干旱，于是水气来复而形成暴风雨。

壬为木运太过，则木克土侮金，克土则水强，侮金则水复，从而形成了暴风雨。

就上面多发水灾的 7 个甲子年看，其地支寅午戌为火局，子

辰申（缺申）为水局。由地支配四月相的规律知，火局为望月，水局为朔月，朔与望正是多发灾的时间窗口，属黑道时间段。

二、黄河流域旱灾共列 122 年，其中最多的年份是辛巳年为 7 年，其次戊申为 6 年，庚子为 5 年，庚辰为 4 年，辛亥为 4 年，壬午为 4 年，丁未为 4 年，甲寅为 4 年。辛水运有 11 年，庚金运有 9 年，巳亥厥阴木有 11 年，子午少阴火有 9 年，寅申少阳火有 9 年。

辛巳年，辛运为水不及，气巳为风木司天。上半年水不足而风火持于气交，故北春夏旱，多沙尘暴，如 2001 年即如此。巳为厥阴司天，则寅申少阳火在泉而为暖冬。如 2001 年辛巳年，上海遭遇百年罕见的 21℃ “高温” 冬天。郑州三九天则出现雷暴现象。火胜则有水之郁发，故下半年多水灾，甚则雾霜雹雪。如 2001 年冬皖浙及云贵广西等地均下了大雪。可谓北旱南水年。

上半年司天之气以巳亥厥阴风、子午少阴火及寅申少阳火为主，风火主于气交，能不旱吗？其中间隔年多为 60 的倍数。

表 7—2 长江流域灾情表

六十 甲子	长江旱灾年（公元）	次 数	长江水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
甲子						
乙丑			245	1		
丙寅	366	1				
丁卯						
戊辰					1688	1
己巳	1329	1				
庚午	370、790	2	1330、1510、1870	3	1690、1930	2
辛未			371、1931、1991	3		

六十 甲子	长江旱灾年 (公元)	次 数	长江水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
壬申	372	1	792	1		
癸酉			1153	1	1153、1513、1693	3
甲戌	1934	1				
乙亥	255、1215	2	795	1	1695	1
丙子			256	1		
丁丑	617	1			1517、1697	2
戊寅	258	1	1998	1		
己卯						
庚辰			1520	1		
辛巳			1461	1	2001	1
壬午						
癸未	1523	1				
甲申			1404	1		
乙酉	805	1	805	1	1705	1
丙戌	1646	1				
丁亥	1107	1	627、1227	2		
戊子	808	1	1288、1948	2	1828	1
己丑	809、1589	2				
庚寅			930	1	1110、1830	2
辛卯			1471、1591	2	1111	1
壬辰					1892	1
癸巳					1653	1

六十 甲子	长江旱灾年 (公元)	次 数	长江水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
甲午			1954	1	1654、1834	2
乙未	335	1	335	1	1595	1
丙申			276、816、1896	3	1476、1596	2
丁酉			1297	1		
戊戌	338	1	638	1		
己亥			219	1		
庚子	1180	1				
辛丑	1181	1	1301	1	1841	1
壬寅	1182	1			1842	1
癸卯			583	1		
甲辰	764	1				
乙巳	825、1785	2	1905	1	1785	1
丙午	1966	1	1906	1		
丁未	1307、1967	2	1847	1		
戊申			1788、1848	2		
己酉			1849、1969	2		
庚戌			230、830、1310	3	1670	1
辛亥			831	1	1191	1
壬子			832	1	1192、1732	2
癸丑	1073、1973	2	653、953、1193	3		
甲寅	834、1074、1914	3	834、954、1854	3		
乙卯					235	1

六十 甲子	长江旱灾年（公元）	次 数	长江水灾年	次 数	暴风寒雪雹	次 数
丙辰	1796	1	前 185、656、1316、 1796	4	1676、1796	2
丁巳	1917	1				
戊午	1678、1978	2	838	1		
己未	1679	1				
庚申	240、1320	2	1180、1200、1560、 1680、1860、1980	6	1860	1
辛酉	1921	1	前 180	1	241、1861	2
壬戌					1742	1
癸亥					1683、1743	2
总计		41		63		38

我们对长江流域灾情作如下分析：

一、长江流域水灾共列 63 年，其中最多的年份是庚申 6 年，其它是丙辰 4 年，甲寅、癸丑、庚戌、庚午、辛未、丙申等年皆为 3 年。庚金运 12 年，丙辛水运 10 年，气寅中少阳火 12 年、辰戌太阳水 7 年、丑未太阴湿土 7 年。

庚申年，庚金运太过而燥气盛，且申为少阳相火，火燥过盛则水气来复也强，故可出现暴风雨。虽然火就燥而化热，但庚金之运其气本“凉”，加上来复的寒水之气，冷气团强于热气团，于是在长江流域上空形成了暴风雨。这与黄河流域水灾发生的条件是不一样的。

二、长江流域旱灾共列 41 年，其中最多的年份是甲寅为 3 年。甲运为土太过而克水，则水气不足，其子木复为风，与寅年相火互助，当然少雨为旱了。

从以上的分析看到，黄河流域发水灾最多的年份是戊子、丁酉，发旱灾最多的年份是辛巳，而长江流域发水灾最多的年份是庚申，发旱灾最多的年份是甲寅，其中有着明显的区分。当然，以上只是简要分析，抛砖引玉而已。

表 7—3 地震灾情表

六十 甲子	地震年（公元）	次 数	六十 甲子	地震年	次 数
甲子	1924	1	甲午	814、1654	2
乙丑	1445	1	乙未	1955	1
丙寅			丙申	756、876	2
丁卯	1927	1	丁酉	1057	1
戊辰	788、1688	2	戊戌	1718	1
己巳			己亥		
庚午			庚子	940、1960	2
辛未	1931		辛丑		
壬申	1812、1932	2	壬寅	1902	1
癸酉	793、1933	2	癸卯	1303、1963	2
甲戌	前 47、734	2	甲辰	1484	1
乙亥	1695、1815	2	乙巳		
丙子			丙午	1666、1786、1906、1966	4
丁丑			丁未		
戊寅	1038	1	戊申	前 193、1668	2
己卯	1879	1	己酉	649、1969	2
庚辰	1940	1	庚戌	1850、1970	2
辛巳			辛亥	前 70、1371	2

六十 甲子	地震年（公元）	次 数	六十 甲子	地震年	次 数
壬午			壬子	952、1972	2
癸未			癸丑	1973	1
甲申			甲寅	1974	1
乙酉	925	1	乙卯	前 186	1
丙戌			丙辰	1556、1976	2
丁亥			丁巳	777	1
戊子	928	1	戊午	1918	1
乙丑			己未	1499、1679、1739	3
庚寅	1290、1830	2	庚申	180、1920	2
辛卯	1411、1951	2	辛酉	181、1501、1561	3
壬辰	512	1	壬戌		
癸巳	1833	1	癸亥	1923	1

由上表知，发生地震最多的年份是丙午 4 年，其次是己未 3 年、辛酉 3 年。丙午年，丙水运太过而克午火，辛酉年运气水金阴盛，己未年运气皆是湿土，一派阴气。总之，都是阴盛火郁，火郁久而发则地震。故《国语·周语》中周太史伯阳父论周幽王二年（公元前 780 年）地震与阴阳有关。伯阳父说：

阳伏而不能出，阴迫而不能蒸，于是有地震。今三川地震，是阳失其所而镇阴也。

由地震的统计看，验证这种观点是对的。1976（阴历丙辰年）年唐山地震即如此。

天灾源于天象，天象的纲领是日月五星视运动天象图。前文已经讲过，日月五星视运动天象图内含右行的天道和左行的地

道。天道一周天有 60 甲子特征点，地道一周天也有 60 甲子特征点，日月行一周 60 特征点在天道，则下应于地球上的 60 特征点在地道，这样就可以进行天灾的定点预测了（见下图 7—1）。不过在预测时应注意天地之气相差 30 度的滞后现象。

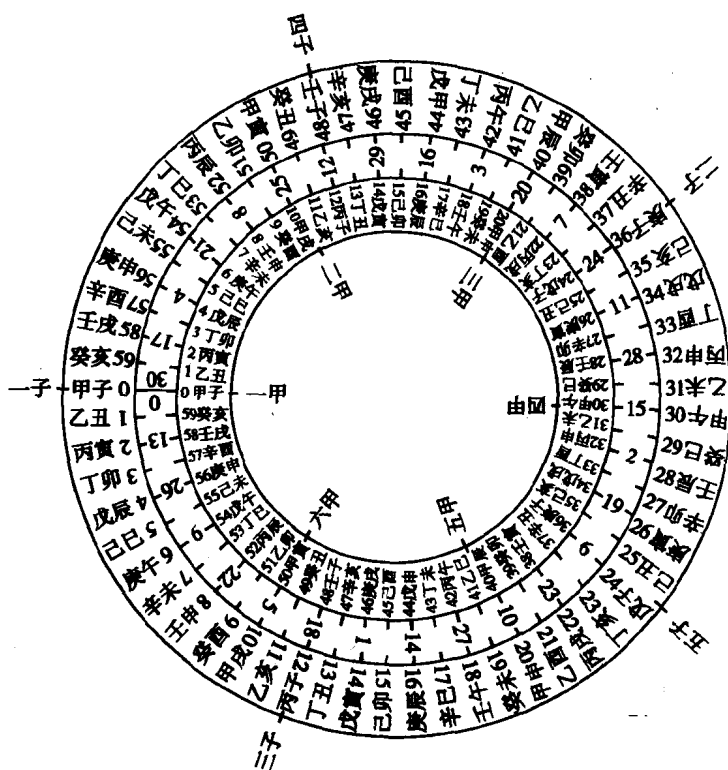

图 7—1 十五朔望月回归周内 60 月相特征点
与月下地球点的对应

0—甲子为历元点，关于以六为节，地支以五为制。

关于这种预测方法，郑军先生在《太极太玄体系》一书中曾论述过^①。不过郑军用的是近点月，我却用朔望月。郑军只强调近点月和14朔望月的413天会合周期，而我却更强调15朔望月442.95天周期，因为这是客气客运六位周和七位周的会合周期。60年21915天除以442.95天得49.47511，而49.47511正是朔望月伴随地球在一回归年中所行的月相特征点数。60年21915天除以14朔望月413.42天得53，而53则是朔望月在一回归年实际运行月相特征点数（ $49 + 4 = 53$ ），因为地球一回归年也行了4特征点。

从月体纳甲图可以看出，朔望月4特征点位置是相对固定的。从月地对应点图看，这4特征点分别居于周天的0°、90°、180°、270°四点附近（在周天60点的0、15、30、45四点附近）。

从《太极太玄体系》所绘月亮运行轨迹在黄道面上的投影图看，朔望点为偶数，朔点在黄道面内侧，望点在黄道面外侧，上下弦为奇数，弦点在黄道面中。其数是：

朔点：0 4 8 12 16 20……

上弦：1 5 9 13 17 21……

望点：2 6 10 14 18 22……

下弦：3 7 11 15 19 23……

由此可知，4特征点形成了四个数列。这太繁。若用六十甲子表示，那就简单多了。从表1—3可以看出，朔点数列可由三合局的水局子辰申括之，上弦数列可由木局的卯未亥括之，望点数列可由火局的午戌寅括之，下弦数列可由金局的酉丑巳括之，每一局都是岁气会同年。最终概括为子、卯、午、酉四点，代表三合局的特性（见图7—2）。

朔望月伴随地球一回年行49.47511特征点（取整数为

---

^① 郑军：《太极太玄体系》，中国社会科学出版社，1992年。

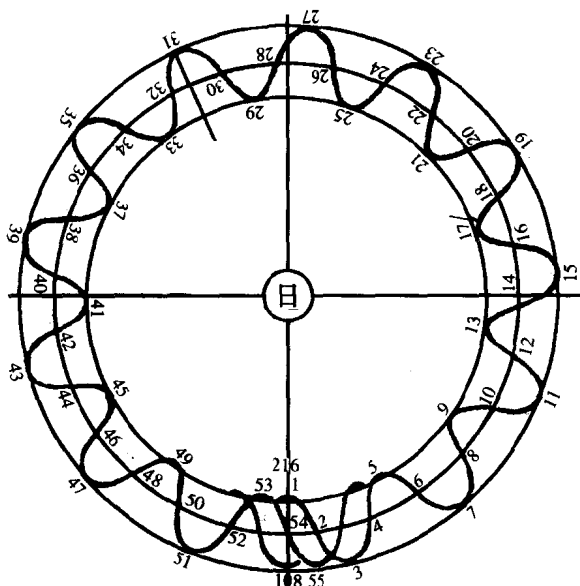

图 7—2 月亮运行轨迹在黄道面上的投影 (郑军)

49), 而地球一回归年也行了 4 特征点, 所以朔望月一回归年实际进行了 53 特征点 (取整数)。对 60 年一大周期 21915 天来说, 朔望月伴随地球运行 49.47511 (或取 49) 个 15 朔望月周期, 实际运行 53 个 14 朔望月周期。变个话说, 即月右行 15 朔望月, 由于地左转天气之气相差 1 月, 所以实际运行 14 朔望月。这就是说, 在 60 点回归周内包含有 14 朔望月周和 15 朔望月周两个不同的同期 (见下图 7—3)。

15 个朔望月有 30 个朔望点, 14 个朔望月有 28 个朔望点。这 28 点的位置是相对稳定的, 而将周天划分为 28 份, 古人就用周天背景上的 28 个恒星来标志这 28 点, 这可能就是分布在黄道带上的二十八宿的来源吧! 同时也可以看出, 15 朔望月 30 个朔

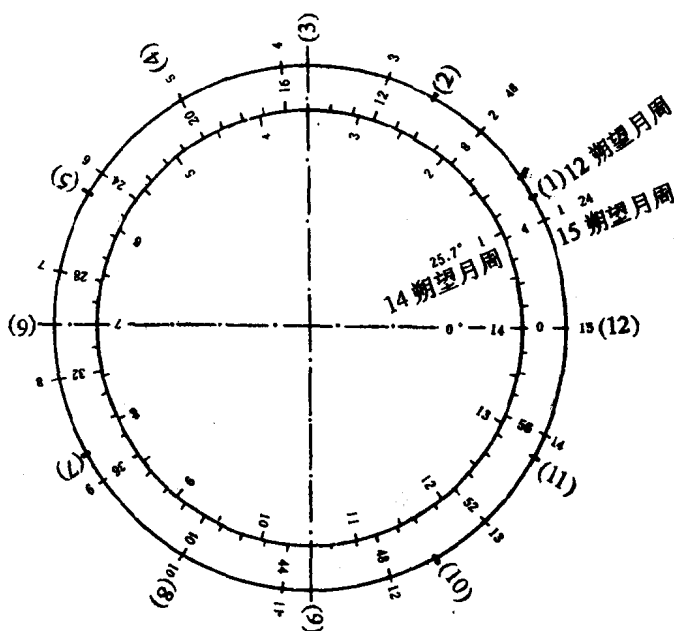

图 7—3 12、14、15 朔望月周期

望点则将周天划分为 30 个相对稳定的位置，这可能就是《素问》所载三十年为一纪的来源，及十二月太阳历一月 30 日的来源。也就是说，在 60 数周期中包含着两个 30 数的子周期。

一回归年朔望月行 365.25 天是《内经》运气学主运主气的五位周和六位周，15 朔望月行 442.95 天是客运客气的六位周和七位周^①。这是一个很重要的运气预测系统，可是郑军却没有讲到，而把它归入钱德勒极移周期。

郑军先生只谈月相的 4 特征点周期，没有谈非常重要的月相

① 田合禄：《中医运气揭秘》，山西科学技术出版社，2002 年 1 月。

回归原点的 5 特征点周期。在朔望月 60 特征点周期中，有 12 个 5 特征点周期。这 12 点是相对稳的，而将周天划分成 12 等份，这就是将一周天划分成 12 个月的来源。

郑军先生根据月相 4 特征点周期认为，月相将周天划分为 60 特征点，与周天相对应的地球上则有 60 个月相投影点。只不过天道是右旋排列 60 次序点，地道是左转排列 60 次序点，两者次序方向相反。若以静止状态看待时，天地相应两点编码之和均为 60。月右旋和地左转的角速度之比为 15:1。

从朔望月看（即从日月地三体运动看），在 60 点周期内，月亮从 0 点开始逆时针方向右旋，地球从 0 点开始顺时针方向左转，月亮行完第 1 特征点——90°时，走完了周天 60 点中的 15 位路程，同时地球左转了 1 位路程，于是月亮实际落在周天 60 点中的第 14 位上（即 15 朔望月与 14 朔望月之数的关系），地球对应点则为第 46 位。同理月亮第二特征点落在周天的第 28 位上，对应地球点为 32；月亮第 3 特征点落在周天的第 42 位上，对应地点为 18；月亮等 4 特征点落在周天的第 56 位上，对应地球点为 4。……这就是说，过一 60 点周期就有一个同号编码点。由此可知，月行 4 倍点（0、4、8……60）都有相同编码的地球点上空。这样，月亮每一特征点的位置不仅可以从二十八宿去寻找，而且可以从对应的地球点上空去找^①。郑军先生并制表加以说明。

表 7—4   一回归周内月亮点在地面投影位置

月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日地 连线距离	月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日地 连线距离
0	0	0	30	0	
1	46		31	46	

① 《太极太玄体系》第 46—61 页。

月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日地 连线距离	月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日地 连线距离
2	32		32	32	28
3	18		33	18	
4	4	56	34	4	
5	50		35	50	
6	36		36	36	24
7	22		37	22	
8	8	52	38	8	
9	54		39	54	
10	40		40	40	20
11	26		41	26	
12	12	48	42	12	
13	58		43	58	
14	44		44	44	16
15	30		45	30	
16	16	44	46	16	
17	2		47	2	
18	48		48	48	12
19	34		49	34	
20	20	40	50	20	
21	6		51	6	
22	52		52	52	8
23	38		53	38	
24	24	36	54	24	
25	10		55	10	
26	56		56	56	4
27	42		57	42	
28	28	32	58	28	
29	14		59	14	

郑军先生说，由表中显示 1 不管月相特征点是单号还是双号，对应的地球点都是双号，而且在月相 60 点周期中，对应的地球偶数点有两个 30 年子周期，30 年重复一次。即在月相特征点六十年周期中，由地球对应点看，为三十年一周期；月相特征点前三十年与后三十年相位相反，前后相差 30 点（即 180° ）；前后三十年地球对应点虽然重合，两者相位也相反。郑氏认为，这是一种三十进制。

我们从表中还可以看到：第一，在月相 60 点周期中运行 4 倍点的相同编码（0、4、8……56）共有 15 个（两个相同编码之间的差数是 4），这就是将周天划分为 15 朔望月周期的来源。第二，由月相变动一位，地球对应点变动 14 位，知两者相差 90° ，所以由月相点引发的天灾要滞后 90 天才来临地球的对应点。

郑军先生只强调了月相的 4 特征点周，我在这里却要补出月相回为原点 5 特征点周的重要作用。请看下表：

表 7—5   5 特征点对应表

月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日地 连线距离	月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日过 连线距离
0	0	0	30	0	0
1	46		31	46	
2	32		32	32	
3	18		33	18	
4	4	10	34	4	
5	50		35	50	10
6	36		36	36	2
7	22		37	22	
8	8		38	8	
9	54		39	54	
10	40	20	40	40	20
11	26		41	26	

月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日地 连线距离	月亮点 编号	对应月下地 球点编号	月亮与日过 连线距离
12	12		42	12	
13	58		43	58	
14	44		44	44	
15	30	30	45	30	30
16	16		46	16	
17	2		47	2	
18	48		48	48	
19	34		49	34	
20	20	40	50	20	40
21	6		51	6	
22	52		52	52	
23	38		53	38	
24	24		54	24	
25	10	50	55	10	50
26	56		56	56	
27	42		57	42	
28	28		58	28	
29	14		59	14	

由上表可知，月行 5 倍点为 0、10、20、30、40、50，共有 12 点，分为两个子周期，每子周期有 6 点，这就是将周天划分为十二月及十二地支的来源。由地球对应点看，两个子周期的点位相反（即差 180° ），这应是地支相冲的来源。这是否天灾发生在冲的来源？在这 12 个 5 倍点中，有三个月地同号点，它是：

0   0   0

20   20   40

40   40   20

这也是岁气会同的三合局——子辰申点。这三点既是月行 4 倍点

的相同编码号，也是月行 5 倍点的相同编码号。相隔的距离是 4 与 5 的最小公倍数 20。两个月行 5 倍点间差 10，反映的应是十天干纪年的天文背景。而且月行 5 倍点周正是十天干合化五运的天文背景（见表 1—4）。

郑军先生曾按甲子六十年每一年开始（也是上一年的终了）时的月亮特征点在周天上的位置编码列出下表：

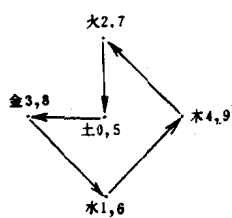
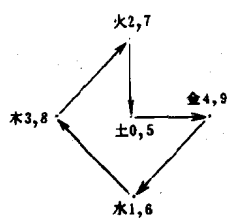
表 7—6 甲子六十年每年开始时月亮特征点在周天上的位置

位 次 序	天 干	甲 (0)	乙 (3)	丙 (6)	丁 (9)	戊 (2)	己 (5)	庚 (8)	辛 (1)	壬 (4)	癸 (7)
一		00(子)	53	46	39	32	25	18	11	04	57
二		50	43	36(子)	29	22	15	08	01	54	47
三		40	33	26	19	12(子)	05	58	51	44	37
四		30	23	16	09	02	55	48(子)	41	34	27
五		20	13	06	59	52	45	38	31	24(子)	17
六		10	03	56	49	42	35	28	21	14	07

郑先生说，第 1 年（一甲年）始点为 00，第 11 年（二甲年）始点为 50，余者为 40、30、20、10。下一个甲子年重复循环一次。乙、丙……癸年均如此，十年退行 10 位。月亮特征点与日地连线的关系，每一年都不相同，六十年一周期。这些都可由日月地三者的位相关系表征。不同的三体关系，将在地球上产生不同的效应，从而造成了一系列六十年周期现象。

此表中十天干下面括号内的数字为甲子六十年每一年开始时月亮特征点在周天上位置数的个位数。我们按十天干合化五运的规律列于下：

甲 0 (10)	乙 3	丙 6	丁 9	戊 2
己 5	庚 8	辛 1	壬 4	癸 7
土运	金运	水运	木运	火运

而这 0 (10)、3、6、5、8、1、9、2、4、7 五组数字正是河图洛书的数字。我们按照地左转五行相生的规律可画出下图的左图，按照天右旋五行相生的

图 7—4 天地运行五行河图
(郑军称此图为五行五运结构的月征性图)

的规律可画出下图的右图 (见图 7—4)。这再次说明河图是来源于月相的。

由此图可以看出，地道与天道的春秋位相反，但河图数位不变，故河图可概括甲子六十年天地之道。至此可知，表征日月地三体运动六十年周期内错综复杂的相对位置和位相关系，都包括在六十甲子与河图之内。这是天、地、生、人综合研究的纲领。中国古代天文学家和历学家的这一伟大发明创造，不能不令我们赞叹和崇敬。

日月地三体运动，虽然是造成天灾的根本原因，但造成灾情的轻重却离不开五大行星的影响。五星分为地内行星和地外行星两类。内行星是水星和金星，外行星是土星、木星及火星。内行星的运行有上合、下合、东大距、西大距四特征点，外行星的运行有合、冲、东方照、西方照四特征点 (见图 7—5 示)。内行星总是与太阳在地球同侧运行，当内行星运行到上合、下合时，不但天灾有宇宙节律，社会历史也有宇宙节律，现将中国改朝换代的历史绘出下图一看即知 (图 7—6)。

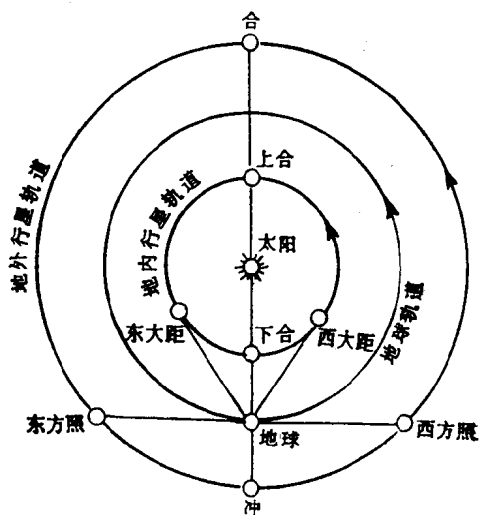

图 7-5 五星运行示意图
(引自洪韵芳《天文爱好者手册》)

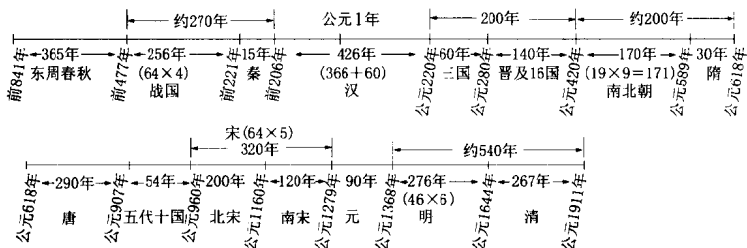

图 7-6 历史节律图

太阳与内行星对地球的引力最大，特别是在下合时，若再遇上朔月及日食，对地球的引力就更大了，这时引起的天灾是非常严重的，或有水星凌日和金星凌日发生。其发生时间多在天干的乙庚金运和丙辛水运年，及地支的卯酉阳明燥金和辰戌太阳寒水年。

外行星运行到合、冲时，太阳与外行星对地球的引力加大，特别是在外行星离地球最近的冲时，若再遇上望月，对地球的引力就更大了，这时引起的天灾严重。其发生时间多在天干的甲己土运、丁壬木运和戊癸火运时，及地支的子午少阴君火、寅申少阳相火和丑未太阴湿土年。

由上述而知，五星运行示意图和朔望月是预测天灾的重要参考图。

按：宋代大易学邵康节就是取上述的 4 特征点中的 30 数周和 5 特征点中的 12 数周建立了庞大的元会运世预测系统。

下 编

周易真原

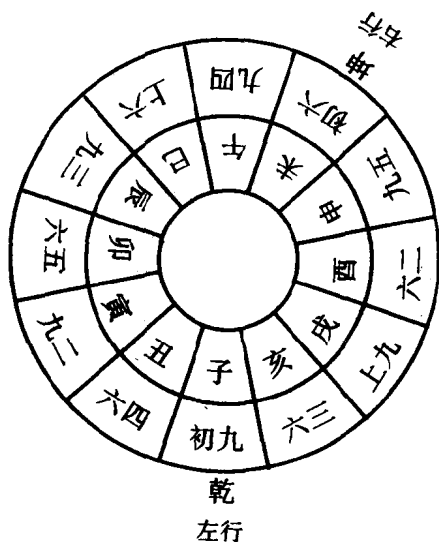

《周易乾凿度》说：“易卦六十四，分而为上下，象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十（卦），所以象阳也（郑玄注：“阳道专断兼统阴事，故曰纯也。”）。阴道不纯而偶，故下篇三十四（卦），所以法阴也。乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也，为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎离为终。咸恒者，男女之始，夫妇之道也，人道之兴必由夫妇，所以奉承祖宗为天地主也，故为下篇始者，贵之也。既济、未济为穷终者，所以明戒慎而存王道。孔子曰：‘泰者天地交通，阴阳用事，长养万物也。否者天地不交通，阴阳不用事，止万物之长也。上经象阳，故以乾为首，坤为次，先泰而后否。损者阴用事，泽损山而万物损也，下损以事其上。益者阳用事，而雷风益万物也，上自损以益下，下经以法阴，故以咸为始，恒为次，先损而后益，各顺其类也。’”由此可知，《周易》的根本是天地之道，日月之道，阴阳之道。其实质即是日月之道，掌握日月之道之法，历法也。日为阳，月为阴，阴阳爻即是日月之道。人法日月而作息，天人合一。故解《周易》必本于历。

第一年主岁卦

乾 坤

《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”乾为天，坤为地。

图下一1 乾坤主岁图

《周易·乾凿度》说：“乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁。”阳时六，指子、寅、辰、午、申、戌。阴时六，指丑、卯、巳、未、酉、亥。《周礼·大师》注疏：“黄钟在子，一阳爻生为初九。林钟在未，二阴爻生，得为初六者以阴故退位在未。故曰：乾贞于十一月子，坤贞于六月未也。”此又结合十二律加以解释。

䷀乾 元亨，利贞。

乾卦贞于子月仲冬。

乾，帛书作健。《说卦传》：“乾，健也。”《易纬·乾坤凿度》：“乾训健，壮健不息，日行一度。”是其义也。《集韵》：“健，渠建切，音健。”是乾、健、健古通。

乾是什么？《说卦传》：“乾为天。”又说：“离为日，为乾卦。”可知乾有天和日之义。《礼记·郊特牲》说：“郊之祭，迎长日之至也，大报天而主日。”^①郑玄的注文指出：“天之神，日为尊”，“以日为百神之王。”孔颖达疏：“天之诸神，唯日为尊，故此祭者，日为诸神之主，故云主日也”，“天之诸神，莫大于日，祭诸神之时，日居群神之首，故云日为尊也。”这就是说，古人认为天与日是一回事，至少是把日看做天的实质性内容。《汉书·魏相传》说：“天地变化必由阴阳，阴阳之分以日为纪”。^②看天，主要是看天的变化；看天的变化主要是看阴阳之分，例如昼夜、寒暑、阴晴等；看阴阳之分，其实是看太阳的运动。太阳是关键，离开太阳不顾，便没有天可言了，故曰“大报天而主日”。太阳的运行，四时的变化，寒暑的往来，昼夜的更替，就是古人心目中的天。太阳主宰着整个天道规律的变化，万物都在随太阳的变化而变化，故《彖传》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。”大明即是太阳，太阳主宰着天。丁淮汾《俚语证古》卷1说：“太阳，大明也。”^③《初学记》引《广雅》：“日名耀灵，一名朱明，一名东君，一名大明。”^④说明《彖传》将乾释为日是古训。《彖传》将一个太阳回归年均分成

① 《十三经注疏》第1444页。

② 班固：《汉书》第1358页，岳麓书社，1994年版。

③④ 何新：《诸神的起源》第54页、39页，光明日报出版社，1996年版。

六个时段，以配乾卦六爻，实际是将一年划分为六个季节。明白了乾的真义，就可以解释卦、爻辞了。

元，指天地万物的本源。天地万物的本源是什么？是太阳。所谓“乾元”，即天始于元，就是指太阳为万物生长的本源。再者，乾始于冬至，即太阳从南回归线往北运动之时，地球北半部开始转暖，故元有阳始之义，而古人训之为始。

亨，通。《子夏传》：“元，始也。亨，通也。”^①《系辞传》：“往来不穷谓之通。”太阳健运不息，终而复始，往来不穷，故曰“元亨”。阳气渐盛，而万物亨通。太阳为万物的本源，使万物逐渐繁茂亨通起来。

贞训正。利贞，谓从而利于万物“各正性命”，即利于万物获得各自的生命与属性。

《彖传》以龙喻乾，龙是什么？龙是从“太阳的循环运行现象中幻化出来的神话思维产物”，“困为太阳白昼运行在天上，夜间则进入海底或地下，所以在神话思维中的太阳只具有飞鸟的特征还不够，还须具备‘潜渊’或‘入地’的本领”。^②因此，在乾卦的爻辞中所描绘的龙，便具有了“飞天”、“在田”和“潜渊”的水陆空三栖本领。

许慎在《说文》中说：“龙：鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能长能短；春分而登天，秋分而潜渊。”把龙与季节联系到了一起，而季节的形成正是太阳运动的结果。

众所周知，从春分到秋分，太阳是运行在地球北半球的，这时北半球天气暖和；从秋分到春分，太阳是运行在地球南半球的，那时北半球天气寒冷。由此可知，龙的升天与潜渊，与太阳的运行有密切关系。

---

① 尚秉和：《周易尚氏学》第13页，中华书局，1980年。

② 叶舒宪：《帝王与太阳》，载《晋阳学刊》第4期，1989年。

既然乾卦六爻以龙为喻，那么要想解释清楚爻辞的内涵，就必须明白龙的特性。《左传》昭公二十九年：“龙，水物也。”《周礼·考工记》也说：“水以龙。”这就是说，龙是水中的动物，行不离水，龙行则云行雨施。所以，我国的传统观念认为，龙是掌管雨水的动物，兴云布雨，司水理水。俗称龙为雨师，干旱的时候，往往祷龙祈雨。

《左传·昭公十七年》载古有以龙为纪的历法。《古坟书·太古河图代姓记》说：“伏羲氏命臣潜龙氏作甲历”。即以龙为纪的甲历。所以有人称乾卦为六龙历。

这条卦辞是说：太阳是万物生长的本源，健运不息，往来不穷，利于万物获得各自的生命和属性。

初九 潜龙勿用。

初九贞于子月仲冬。

《说文》：“潜，藏也。”《周易集解》引崔憬说：“潜，隐也。”^①按：潜为潜藏、潜隐。用，《说文》：“可施行也。”

潜，帛书作浸。张立文说：“浸有深义。”^②于义为胜，因为这有程度的不同。《象传》：“潜龙勿用，阳在下也。”龙喻太阳，故曰“阳在下”。太阳运行到深渊之下，指太阳运行到最南端的南回归线，时在冬至，周正建子时。故京房《易传》说：“建子起潜龙。”^③《周易集解》引东汉马融解此爻辞说：

物莫大于龙，故借龙以喻天之阳气也。初九，建子之

月，阳气动于黄泉，既未萌芽，犹是潜龙，故曰“潜龙”。

复卦《象传》说：

---

① 李鼎祚：《周易集解》，北京市中国书店，1987年版。以下凡引此书不再出注。

② 张立文：《帛书周易注译》第3页，中州古籍出版社，1994年版。

③ 京房：《易传》，载《汉魏丛书》，吉林大学出版社，1992年版。

先王以（冬）至日闭关，商旅不行，后不省方。

《易通卦验》说：

正此之道，以日冬至日始，人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。

上述均为“勿用”之义。

这条爻辞是说：微阳在下，不宜施用。

九二 见龙在田，利见大人。

九二贞于寅月孟春。

见读现，有显现的意思。田，地也。

龙为神物，视而不见，何以显现“在田”？孰不知，龙行雨施，观雨而知龙也。“见龙在田”，实指雨降于田。《象传》说，“‘见龙在田’，德施普也。”所谓“德施”，即“云行雨施”之义。寅月始于雨水，西汉以前为惊蛰，雷发声，雨水下。

又，雨降田上，即雷字。徐山说：“《楚辞·九歌·山鬼》：‘雷填填兮雨冥冥。’其中的雷字的下部又写作三‘田’状（《广韵·灰韵》：‘雷，《说文》作‘𩇑’，云：‘阴阳薄动，𩇑雨生物者也。’）”。王臣注：‘填填，雷声。’洪兴祖补注：‘填，音田。’即雷字中的‘田’形是用来表示雷声的符号。”^①可知“田”有雷义。观雷而知龙也。故曰震为雷为龙。

古人认为，龙与雷的关系是极密切的。《论衡·龙虚篇》说：“实者雷龙同类，感气相致，故《易》曰：‘云从龙，风从虎。’”《说卦传》说：“震为雷，为龙。”《周易集解》引崔憬说：“雷，阳气，亦谓龙也。”雷既与龙相关，故雷出现的季节也是龙活跃的季节。《太平御览》说：“《礼》曰：日夜分，雷乃发声；又曰：秋分之日，雷乃收声。”正好符合龙“春分而登天，秋分而潜渊”

---

^① 徐山：《雷神崇拜》第8页、6页，上海三联书店，1992年版。

的说法。

合上二义观之，从雷雨的自然现象中，可知龙的显现。龙和雷雨是相伴随的。古人认为，在雷雨的背后，有龙在那儿操纵着。当雷雨出现的时候，可以见到龙。故曰“见龙在田，利见大人”，“大人”即指“龙”。古帝王以龙自喻。

九二爻在寅月季节，有雨水、惊蛰二节气，西汉前惊蛰在雨水前，春天此时到来。《礼记·月令》载：孟春三月“天子亲载耒耜，措之于参保介之御间，帅三公、九卿、诸侯、大夫、躬耕帝藉。”^①天子以龙自称，天子帅官员们亲耕于田，故曰“利见大人”。

这条爻辞是说：孟春雨水降于田，天子亲耕于田，利于臣民谒见。

九三 君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

九三贞于辰月季春。

君子，指天子。《仪礼·丧服》：“君，至尊也。”郑玄注：“天子、诸侯及卿大夫有地者皆曰君。”《礼记·表记》：“以敬事其君长。”孔颖达疏：“君谓天子。”天子以日自喻，仿效天道，即仿效日道。《文言传》说：“夫‘大人’者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。”

终日，即白天。乾，健。夕，指在傍晚或夜间进行某种活动。《淮南子·人间训》说：“故‘君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎’。‘终日乾乾’，以阳动也；‘夕惕若厉’，以阴息也，因日以动，因夜以息，惟有道者能行之。”^②即以昼、夜对讲。

惕，《帛书周易》作“沃”，右偏旁下部不清，故《帛书〈六十四卦〉释文》作泥，于豪亮《帛书〈周易〉卷后佚书》校

① 《十三经注疏》第1356页。

② 刘安筹：《淮南子》第204页，上海古籍出版社，1990年版。

订作沂，邓球柏《帛书周易校释》作听。笔者认为，可能为“涪”。《说文》：“涪，水也。从水，居声。”此言太阳夜晚则潜入水中。

若，一样。厉，《尔雅·释诂》：“厉，作也。”所以，“夕涪若厉”意谓太阳夜晚潜入水中，一样在运作。无咎，无灾患。

本条爻辞反映的正是太阳运行的自强不息精神，即夜以继日地进取精神。为君子仿效的榜样。

这条爻辞意思是，天子白天工作，夜里也在工作，没有灾难。

九四 或跃在渊，无咎。

九四贞于午月仲夏。

或，或许，也许。《广韵·德韵》：“或，不定也。”孔颖达《周易正义》：“跃，跳跃也。”

九四爻配午月，时在夏至、小暑之热季。此时天气炎热，龙为避炎夏之暑热而跳渊入水，如人炎夏避暑一样，避暑故无灾害。

这条爻辞意思是：炎夏避暑跳渊入水，没有灾害。

九五 飞龙在天。利见大人。

九五贞于申月孟秋。

飞，帛书作罪。罪亦作翡、蜚，形近、声近、义近，故古相通假

九五爻配申月，时在处暑、白露之雨季。《吴志》：“龙非池中物，雨必飞去。”^① 龙为雨师，飞龙升天，行云布雨也。所以“飞龙在天”之时，必为下大雨之时。“利见大人”意见九二爻辞。

这条爻辞意思是：龙飞天上行云布雨，利于臣民谒见。

---

① 庞进：《八千年中国龙文化》第234页，人民日报出版社，1993年版。

上九 亢龙有悔。

上九贞于戌月季秋。

汉唐以来，易学家多训亢为“穷高”、“极高”、“过极”等，不妥当。笔者认为，亢应训干燥、干旱。《广韵·宫韵》：“亢，旱也。”上九爻配戌月，时在霜降、立冬之干季，燥气主之。龙为水物，天气干燥，龙失去水，故有悔矣。悔，训灾咎、灾祸。

这条爻辞意思是：龙失雨水，有灾祸。

用九 见群龙无首，吉。

此解见后文。

䷁ 元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主。利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

坤卦贞于未月季夏。

坤为地。“元亨”，此指地道的运行，周而复始，往来不穷也。地为万物之本源而亨通。

《乾坤凿度》“坤为马”注：“马者顺行。”^① 乃言坤地附顺天道，而不敢违矣。是以牝马之性比喻坤地。用今天的话讲，乃言地球顺承环绕太阳的运转。

迷，遮盖，隐藏。《字汇》：“迷，遮也。”《汉语大字典》载方言讲躲避、隐藏。“先迷”，此言“初六：履霜坚冰至”与“初九：潜龙勿用”同义。“潜龙勿用”言“阳在下”，则“履霜坚冰至”言“阴始凝”，均为隐藏之义。主，物主。“后得主”，讲然后才能为万物之主，即生成万物。

朋，类也。《广雅·释诂》：“朋，类也。”《周易集解》引虞翻：“同类为朋。”坤卦初六起源于西南未月，孔子说：“阳始于亥，形于丑……阴始于巳，形于未据正立位，故坤位在西南，阴之正也。”^② 坤阴居西南阴位，故曰“西南得朋”。阳形于东北丑

① ②③ 《纬书集成》第 16、45 页。

月，而阴始衰于丑月大寒节后，故曰“东北丧朋”。

而《帛书易传·衷》引此卦辞说：“岁之义，始于东北，成于西南。君子始弗逆，顺而保穀。易曰：‘东北丧朋，西南得朋，吉。’”这显然是用卦气说来解释坤卦卦辞的。这证明《易经》本涵阴阳观念和卦气学说，即卦历说，与乾六龙历合。

安，定。《尔雅·释诂》：“安，定也。”《玉篇·宀部》：“安，安定也。”贞，正。“安贞吉”，安定于正位则吉。

乾卦的“元亨利贞”，是讲天道的规律。坤卦的“元亨利贞”，是讲地道的规律。天为阳，地为阴，故孔子说：“乾坤，阴阳之主也。”

这条卦辞意思是：地为万物之本源而亨通，宜附顺太阳运转。要想发挥作用，需先蓄养，才能为万物之主。宜在西南方位得到朋友，东北方向失去朋友。安于正位则吉。

初六 履霜，坚冰至。

初六贞于未月季夏。

坤卦初六爻配未月，时在大暑、立秋，雨季来临，雨为阴之形，故曰阴形于未。朱熹《周易本义》说：“霜，阴气所结，盛则水冻而为冰，此爻阴始生于下，其端甚微，而其势必盛，故其像如履霜，则知坚冰之将至也。”朱说甚是。

坤卦初六配未月，在乾卦九四配午月之后，故《周易集解》引《九家易》以爻辰解释说：“霜者乾之命也，坚冰者阴功成也，谓坤初六之乾四，履乾命令而成坚冰也。此卦本乾，阴始消阳起于此爻，故履霜也。驯，犹顺也。言阳顺阴之性，成坚冰矣。”

这条爻辞意思是：阴气渐盛，霜冰将至。

六二 直方大，不习，无不利。

六二贞于酉月仲秋。

高亨说：“直读为值，同声系，古通用。……值训持，即借为持，值持古亦通用。……《说文》：‘方，并船也。’《尔雅·释

水》：‘大夫方舟。’李注：‘并两船曰方舟。’……直方即持方，谓操方舟也。……方舟以渡，不易倾覆，虽甚不习于操舟之术，亦不致有陨越之虞。”^①

邓球柏说：“直方大：制造大船。……不习：不习水。……有了大方平头船以济不通，虽不习水，亦无不利。”^②

六二爻配酉月，传世夏历七、八月间正是黄河流域的雨季，用船之时，所以高、邓二氏之说是正确的。

这条爻辞意思是：操方舟以渡，不易倾覆，虽不操习，也无沉舟之灾。

六三 含章可贞，或从王事，无成有终。

六三贞于亥月孟冬。

含，帛书作合。《释文》：“合音含，本亦作含。”《释名·释饮食》：“含，合也。”含、合古通。合，合拢，结合。《史记·乐书》：“天地欣合，阴阳相得，煦妪覆育万物。”^③引申为成。故邓球柏说：“合，成也，与开相反。”^④

邓球柏又说：“含章：成章，乐终，曲成。与下文‘无成’对文，无成焉有终？《说文解字》：‘乐竟为一章。从音从十。十，数之终也。’‘竟，乐曲尽为竟。从音从人。’”《周易乾凿度》说：“辰十二者，六律也。”^⑤《史记·律书》说：“十母，十二子，钟律调自上古。建律运历造日度，可据而度也。”^⑥六三爻配亥月，正好是六律之终，故曰“章”。《周易乾凿度》说“阳始于亥”，非“阴阳相得”乎！

可，《汉语大字典》：“尽，满。”贞，韩康伯注：“一也。”

① 高亨：《周易古经今注》第167页，中华书局，1984年版。

② 《帛书周易校释》第214～215页。

③ 司马迁：《史记》，内蒙古人民出版社，1994年版。

④⑥ 《帛书周易校释》第214～215页、216页。

⑤ 《纬书集成》第53页。

“含章可贞”，意思是说：一岁终了。

《史记·律书》说：“王者制事立法，制度轨则，壹禀于六律，六律为万事根本焉。”^① 这就是“或从王事”的真实含义。

邓球柏说：“无成有终，成即是终，没有成哪有终。古称乐曲一终为一成。”^②

这条爻辞意思是：一岁终了，从王议定来岁，有成有终。

六四 括囊，无咎，无誉。

六四贞于丑月季冬。

括，闭。《广雅·释诂四》：“括，结也。”《周易正义》疏：“括，结也。”《周易集解》引虞翻说：“括，结也。”可引申为闭。

囊，敛藏。《管子·任法》：“皆囊于法以事其主。”尹知章注：“囊者，所以敛藏也。”^③

尚秉和说：“坤为囊，杨子《方言》：‘括，关闭也。’坤闭，故曰括囊。”^④ 所谓“括囊”，闭藏也。

六四爻配丑月，严寒之时。宜闭房室门户，防寒伤身。如《文言传》说：“天地闭，贤人隐。”《象传》：“括囊，无咎，慎不害也。”

这条爻辞意思是：严冬闭藏起来，就不会受灾害。但也无称誉。

六五 黄裳，元吉。

六五贞于卯月仲春。

黄为坤地之正色，《文言传》说：“天玄而地黄。”黄裳，言大地穿上了衣裳。元吉，大吉。

六五爻配应卯月，春回天渐暖，万物萌生，大地穿上了新

---

①② 《史记》第196页，191页。

③ 房玄龄：《管子》第144页，上海古籍出版社，1991年版。

④ 尚秉和：《周易尚氏学》第36页，中华书局，1980年版。

衣。

这条爻辞意思是：仲春天暖，大地换新衣，大吉。

上六 龙战于野，其血玄黄。

上六贞于巳月孟夏。

龙指乾阳。野，田野。《广韵·马韵》：“野，田野。”龙不离水，龙行必兴云布雨。“龙战于野”，言龙布雨于田地。孔颖达疏：“人之有血，犹地之有水也。”所谓“其血玄黄”，言雨下得天地不分。

上六爻配应巳月，时入于夏，多有雷雨。《乾凿度》说：“阴始于巳”，《文言传》：“阴疑于阳必战。”

本条意思是说：龙行雷布，雨降田野，雨从天降，流于地上，下得天地不分。

用六 利永贞。

此解见下文。

按：关于“乾用九”“坤用六”之说，古今注家虽理解不一，但均不符合原义。那么乾坤二用的原义是什么呢？《周易参同契》说：“坎离者，乾坤二用，二用无爻位，周流行六虚。”知乾坤二用是指坎离而言。那么坎离是指什么呢？《周易参同契》说：“坎戊月精，离己日光。”原来坎指月而离指日。即是说，乾坤二用是指日月言的。古人认为，日运一回归年有六气之变，月行九道有九变，故曰“用九”“用六”。

《素问·天元纪大论》说：“天以六为节，地以五为制。周天气者，六替为一备，终地纪者，五岁为一周。”王冰注：“六节谓六气之分，五制谓五位之分。”而《素问·六节藏象论》说：“天以六六为节，地以九九为制。”地之东、西、南、北、中五方五位，再加上四隅而成九位，故曰“地以九九为制”。此是将地分为九宫九州。月行九道配应地之九州。

《素问·六微旨大论》说：“气之升降，天地之更用也。……

升已而降，降者谓天；降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天。故高下相召，升降相因，而变作矣。”《素问·天元纪大论》说：“欲知天地之阴阳者，应天之气，动而不息，故五岁而右迁；应地之气，静而守位，故六蓂而环会，动静相召，上下相临，阴阳相错，而变由生也。”天气根于地气，地气根于天气，天地阴阳之气互根。地气根于天气，故坤地用天之六气，天气根于地气，故乾天用地之九制。《悟真篇》说：“日居离位反为女，坎配蟾宫却是男。不会个中颠倒意，徒得管见事高谈。”会得此中意，便知为什么乾天用地之“九”、坤地用天之“六”了。

乾卦曰“用九，见群龙无首，吉”。群龙是六气的代称。首，表示方位。无首，讲没有一定方位。此言“天气下降，气流于地”，而没有一定的方位，却是吉利的。

坤卦曰：“用六，利永贞”。此言“地气上升，气腾于天”，利于六气永远遵循正常规律运行。

再按：乾为日。《说文》说乾为孰声。又说：“𠂔，日始出，光𠂔𠂔也。”与太阳有关。乾，从卓从乞。而卓，从日从十。《说文》：“十，一为东西，丨为南北，则四方中央备矣。”知十为太阳周日东西和周年南北运动的表识。十是太阳神符号，在新石器时代的器物上可常见到，何新论之甚详（见《诸神的起源》）。可用十字架测日影。春秋以前四分历已为天文学家所掌握，这是一种以 $365\frac{1}{4}$ 日为回归年长度的历法（月亮分四月相）。这可能是古人在至日正午立杆测影后发现的，如果第一年的冬至时刻出现在正午，那么第二年的冬至时刻就会比第一年推迟四分之一日，第三年又比第二年推迟四分之一日，第四年又比第三年推迟四分之一日，直到第五年，冬至时刻才会重新回到正午。这就是我在前文中所讲的四象周期律和五行周期律。经文称四象周期律为

“元亨利贞”，五行周期律为“群龙无首”。于省吾《甲骨文字释林》：乞为甲骨文气字，“气字，俗作乞。”指太阳运动散发出的光气，即元气，是万物化生的本源。

坤为地为马。《春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马。”《感精符》说：“月者，阴之精，地之理。”知坤有月象，坤为月。又坤，先秦两汉古文字及传本常作《》。《大戴礼·保傅篇》：“易之乾《》。”《后汉书·舆服志》：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾《》。”马王堆帛书《周易》坤作川。《玉篇·川都》：“《》读为川，古坤字。”《》与川相通，《》为坤，甲骨文川为水，则坤亦水矣。故尚秉和《周易尚氏学》说坤为水。《开元占经》：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月。’范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月。’”坤为水，水为月，故坤亦为月。黎子耀曾说“坤为地为月”^①。《说卦》说：“坎为月”、“坎为水”。月与水同类相通，月有影响水潮起潮落的功能，因此可用月表示水。

乾为日，坤为月，乾坤就是日月。乾坤周流六虚，就是讲日月的周期循环运动。乾坤生六十四卦，就是日月生六十四卦，就是《太极太玄体系》一节所说日月的64特征点。

《系辞传上》说：“乾坤其易之蕴邪！乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毁则无以见易。”就是说《周易》64卦结构的全部意义都蕴藏在乾坤两卦之中。而乾为日，坤为月，故《说文》引秘书说“日月为易”。《系辞传下》说“乾坤其易之门耶！乾阳物也，坤阴物也，阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”乾阳为日，坤阴为月，故《系辞传》说“阴阳之义配日月”。知“阴阳合德”，就是日月合德。德是什么？《系辞传》说：“天地之大德曰生。”天地就是乾坤，乾坤就是日月。“易与天地准”

---

① 黎子耀：《易经解谜——周易黎氏学》第5页，陕西人民出版社，2000年。

就是“易与日月淮”。这是在讲日月之大德曰生。所以“日月为易”就是“生生之谓易”。如《序卦传》说：“有天地然后万物生焉，盈天地之间者唯万物。”《彖传》深入地阐发了乾坤日月合德创生化育万物的特性。乾《彖传》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。”坤《彖传》说：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。”虽然万物生化离不开天日，但也不能缺少月地。

古人认为：日月都有死而复生的本领。太阳死而复生的过程是：每天早晨从东海升起，升到天空运行一白天，黄昏则又落入大海之中，运行于水中冥界，就是死亡。第二天早晨又从东海升起，就是复生（参叶舒宪《中国神话哲学》）。月亮死而复生的过程是：每月初三新月生，初八到上弦，十五月圆而长极，十六月亏而衰，二十三到下弦，三十而晦，死入冥界。到下月初三新月出而复生。因为日月缠黄道，日月的运行都有在水下循环的过程，这就是《山海经》所说的“浴日”、“浴月”。日月经过水浴，脱胎换骨，死而复生。（《山海经·海外东经》：“汤谷上有扶桑，十日所浴。”《大荒西经》：“有女子方浴月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始浴之。”）

其实日月合德，就是日月合朔。《周易参同契》生动详细地阐发了日月合朔之间生化万物的特性。如谓：“日月相薄蚀，常在晦朔间，水盛坎侵阳，火衰离昼昏，阴阳相饮食，交感道自然”，“当斯之时，天地构其精，日月相挥持，雄阳播玄施，雌阴化黄包，混沌相交接，权舆树根基。经营养鄞鄂，凝神以成躯，众夫蹈以出，蠕动莫不由。”日月合德，生的是什么？是长子震。“晦至朔旦，震来受符”，“长子继父体，因母立兆基”。在64卦中就是屯卦（䷂）。屯由坎与震组成，表示长子震是日月在水中——晦朔间生成。焦循注：“屯者，天地造物之始也。造物之始，始于冥昧。”冥昧，即晦朔时。

由日月在水中死而复生这一观念，演化出水是生命的源泉，

生命的种子在水中的信念，从而形成了古代沐浴求子的习俗。

又乾卦一爻数为 9，六爻是 54，这 54 正是月亮伴随地球绕太阳运行一周的特征点数。坤卦一爻数为 6，六爻是 36，这 36 正是上下经的总卦数，所谓“三十六宫皆是春”也。

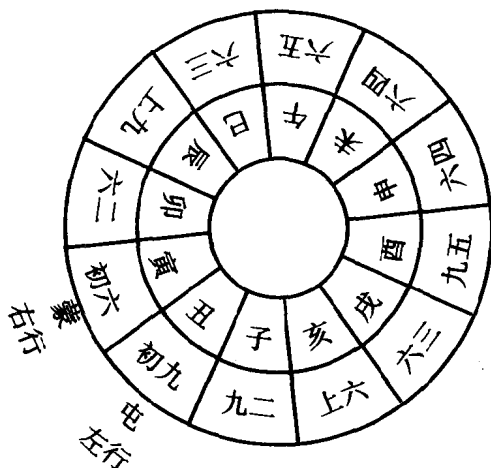
卦是伏羲发明的，而伏羲是位太阳神，其妻女娲是位月亮神，说乾坤夫妻卦为日月，是有来源的。

第二年主岁卦

屯 蒙

《序卦传》说：“盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯有，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙，蒙者，蒙也，物之穉也。”

《周易·乾凿度》说：“屯蒙主岁，屯为阳贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。”这实际是种六合结构，讲月建与合朔的位置。

图下一2 屯蒙主岁图

䷂屯 元亨，利贞。勿用有攸往，利建侯。

屯卦贞于丑月，配应大寒、立春二节气。为地气寒极生阳之时，即地气终始于此，故曰“元亨利贞”。元者始，亨者通，利者宜，贞者正。地气始通，宜正其位。

攸，所也。有攸往，有所往也。丑月天气寒极，宜避寒，故曰“勿用有所往”。

郑慧生说：“屯就是春。”^① 甲骨卜辞里的“春日放在草木发芽的季节，正是春草时生的意思。”^② 故《序卦传》说：“屯者，物之始生也。”屯同春，春字声符是屯，《说文》写作𡗗，谓：“𡗗，推也。从艸，从日。艸，春时生也，屯声。”段玉裁注：“屯字象艸木之初生，会意兼形声。”草木初生，必须阳光之温熏，故从日。艸、日二象已成为春天生命力的象征。甲骨文“春”字作：

𡗗（《粹》1151）、𡗗（《劫》22，2）、𡗗（《铁》227，3）皆取象于草木在日光下破土而出。因为“春”的语源就是“屯”，故有聚集义、生机义。“屯”字甲骨文即取象于刚刚破土而出的幼芽。大地回春，万象复苏，欲蠢然而动，必须是聚集整个冬季埋在地下的生力，故“屯”有“聚”义：《广雅·释诂三》：“屯，聚也。”《汉书·陈胜传》注：“人所聚曰屯。”所以，聚兵叫“屯兵”，聚农而耕叫“屯耕”，人所聚处称为“邨”。按《说文》“屯”象又有“难”义，幼芽欲破土而出，须冲破重重阻力，也正是春这种意象的特征。《庄子·外物》：“慰瞽沈屯。”司马注：“屯，难也。”《幽通赋》：“纷屯遭与蹇连兮。”曹注：“屯，难也。”凡此种种象征义，皆可从“屯”取象于草木初生之形去寻找线索。草木之芽始生之时，先在地下屯居，生命力聚于地下，所以“屯”又有生机义^③。

由此可知，屯有春的意象，和草木萌动、初生的自然现象有密切关系。屯卦贞于丑月大寒、立春时节，正是严寒已过，春回大地

①② 《古代天文历法研究》第407、441页。

③ 臧克和：《说文解字的文化说解》第191页，湖北人民出版社，1994年版。

之时，故屯有春意。冬去春来，阳气萌动，万物复苏，大自然一派生机盎然。

建，帛书作律。《说文》：“建，立朝律也。从聿，从廴。”徐灏注笺：“凡言建者皆朝廷之事……律，犹法度也。”^①《广韵·术韵》：“律，律法也。”《易·师》：“师出以律。”孔颖达疏：“律，法也。”知建、律义同而通假。

又律训遵守、效法。《广雅·释言》：“律，率也。”王念孙疏证：“《太平御览》引《春秋元命包》云：‘律之为言率也，所以率气令达也。’又引宋均注云：‘率，犹遵也。’”^②《正字通》：“律，法徼也。”《礼记·中庸》：“上律天时，下堇水土。”^③

又律为仪器。蔡邕章句：“律，截竹为管谓之律。”^④古人用律管候气，以十二律的名称对应一年的十二个月，故又指节气。《周易·乾凿度》“应律历之数”下郑玄注：“历以记时，律以候气。”^⑤

那么，所谓“利建侯”者，意谓效法天气，或谓候天气，引申为建立天气节气，立春之意也。正如则中先生所说，屯卦中“确实蕴含着‘时’与‘侯’的观念”。^⑥侯通候。“候”指时候或气候的候，非诸侯之侯。前文已讲过立春节的特殊性了。

这条卦辞意思是：天气始通，宜正其位，对建立节气、测气候有利。

初九 磐桓，利居贞，利建侯。

初九贞于丑月季冬。

磐桓，帛书作半远。磐，一本作盤，又作槃，古文作般。半、般，双声、叠韵。半与盤、槃、磐一声之转。又《集韵》磐

---

① ②③④ 《汉语大字典》第405、821~822页。

⑤ 《纬书集成》第54页。

⑥ 则中；《也谈利建侯》，载《周易研究》第9页，1992年第1期。

之或体作辟。故盤、磬、槃、辟、半，古相通。恒、远，古音同而通。《周易集解纂疏》李道平说：“盤恒，难进之象。”① 丑月寒气尚盛，阳气尚微，故阳气难进。

居，训安。《玉篇·尸部》：“居，安也。”所谓“利居贞”，即宜安于正位。

利建侯，见卦辞解。

这条爻辞意思是：季冬阳气难进，宜安于正位，对建立节气、测气候有利。

六二 屯如邅如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

六二爻贞于卯月，配应春分、清明，时在仲春。屯为春。邅，帛书作坛。《说文》：“坛，祭场也。”《礼记·月令》记载，在仲春之月，天子帅后妃、九嫔亲往，“以大牢祠于高谋”，祈求婚姻生育。《周礼·地官》说：“仲春之月，令会男女。于是时也，奔者不禁，若无故而不用令者，罚之。司男女之无夫家者而会之。”② 知卯月是婚配的佳时。

班，《释文》：“班如，《子夏传》云：‘相牵不进貌。’郑本作般。”《周易集解》引虞翻说：“班，蹢也。”又引马季长说：“班，班旋不进也。”所谓“乘马班如”，言骑马在那里班旋回转。

虞翻说：“匪，非也。”匪，非，古今字。所谓“匪寇婚媾”，意谓那是迎亲的马队，不是敌寇。有的少数民族在迎亲时，即是迎亲马队先绕帐篷班旋回转，然后迎走新娘。

此爻讲，此时天地阴阳气交，万物开始生长，利于婚配。

贞，旧称女子未许嫁曰贞。字，《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而醴之，称字。”③ 《礼记·曲礼上》：“女子许嫁，笄而

① 见《帛书周易注译》第214页。

② ③④ 《十三经注疏》第732、970、1241页。

字。”^④所以朱熹《周易本义》说：“字，许嫁也。”《周易集解》引虞翻说：“字，妊娠也。”作许嫁、妊娠均可通。古礼女子成年订婚之后即用簪子插住绾起的发髻则称“字”。本爻是讲，如果女子“无故而不用令者，罚之”。所谓“女子贞不字”，指女子无故不参加会男女这一活动。所谓“十年乃字”，指罚此女子十年之内不许嫁人。

这条爻辞意思是：仲春是祭高禖婚配之佳时，迎亲的马队绕帐篷班旋回转，不是敌寇。如果女子无故不参加会男女的活动，就罚这女子十年不许嫁人。

六三 即鹿无虞，惟入于林中。君子几不如舍，往咎。

六三爻贞于巳月，时在孟夏。《礼记·月令》载：“孟夏之月，……继长增高，毋有坏堕，毋起土功，毋发大众，毋伐大树……命野虞，出行田原……驱兽毋害五谷，毋大田猎，农乃登麦。”^①此言孟夏之月，稼禾草木繁茂盛长，不可有毁坏，顺时长养，不违逆其时，以保证农业的丰收。

即，追逐。

虞，忧患，忧虑。

所谓“即鹿无虞，惟入于林中”，即是讲把禽兽驱赶到林中，以免禽兽伤害五谷，才无忧患。故《象传》说：“即鹿无虞，以从禽也。”《白虎通义》说：“禽者何？鸟兽之总名。”从，通纵，讲放纵。所谓“从禽”，即是放纵禽兽回到山林之中。

几，机。《释文》：“几音机。郑作机，机，努牙也。”机为狩猎之用，郑义极合。舍同捨。所谓“君子几不如舍”，是讲君子猎取禽兽不如舍弃。这时猎取禽兽，违逆时气，故曰“往咎”也。

这条爻辞意思是：把禽兽驱赶到林中，以免禽兽伤害五谷，

^① 《十三经注疏》第1365页。

才无忧患。君子猎取禽兽不如舍弃，因为违逆时气，必有难。

六四 乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

《月令》载仲夏午月，夏至一阴生，“君子斋戒，处以掩身，毋躁，止声色，毋或进，薄滋味，毋致和，节者欲，定心气，百官静，事毋刑，以定晏阴之所成”。^①目的是养阴保阴。但到六四爻正于未月时，阴气已成形，可以婚媾了，故有此条爻辞，而曰“往吉，无不利”。未月进入雨季。阴阳和则雨。

这条爻辞意思是：马队是来求婚的，往吉，无不利。

九五 屯其膏，小贞吉，大贞凶。

九五爻贞于酉月，配应秋分、寒露二节气，雨季将过，而要进入干季。

九五为上体坎的主爻，坎为雨为云。《周易集解》引虞翻说：“坎雨称膏，《诗》云：‘阴雨膏之’，是其义也。”《周易大传新注》引惠士奇说：“膏为雨。坎在下为雨，雷雨解。在上为云，云雷屯。密云不雨，故曰‘屯其膏’。”^②此释屯为聚。

小代表阴气，大代表阳气（参后泰卦解）。贞，当。《广雅·释诂》：“贞，当也。”仲秋阴气用事，阳气消衰，故曰阴气当吉，阳气当凶。

这条爻辞意思是：云雨聚，阴气当吉，阳气当凶。

上六 乘马班如，泣血涟如。

上六爻贞于亥月，配应小雪、大雪二节气。《春秋说题辞》说：“阴之气凝滞为雪。”^③泣，通涩。滞涩。《六书故·地理三》：“泣，萱曰：又与涩通。”^④《素问·五藏生成论》说：“血凝于肤

① 《十三经注疏》第1370页。

② 徐志锐：《周易大传新注》第39页，齐鲁书社，1987年。

③ 《纬书集成》第215页。

④⑤ 《汉语大字典》第1593页。

者为瘳，凝于脉者为泣，凝于足者为厥。”王冰注：“泣谓血行不利。”^⑤与雪义相通。知雪为雨类。坎为血为雨，血义同雨。所谓“泣血涟如”，一语双关，一言时有大雪，一则形容少数民族中的哭婚风俗，流泪不断。

这条爻辞意思是：迎亲马队班旋，送亲人泪流不断。

䷃ 蒙 亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三，渎，渎则不告。利贞。

蒙卦贞于寅月，寅月万物始生。故《序卦传》说：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之穉也。”穉同稚，言物生之初还很幼稚。

寅月有雨水、惊蛰二节气，草木生芽。故《周易集解》引郑注：“蒙，幼小之貌。齐人谓萌为蒙也。”从字义说：蒙，从草从冡。本义是草木丛生冡上。冡，为高地。地上草木丛生，初春之象也。

夏正建寅，以雨水节为年首，六气之初气始于此，天地阴阳二气和合，天气渐暖，春雨时降，万物亨通矣。

匪同非。蒙卦由艮、坎组成，艮为日^①，坎为雨。蒙卦之象为我，我为阳光和雨。童蒙，为幼小之万物。万物生长靠阳光和雨水，故曰“匪我求童蒙，童蒙求我”。《礼记·月令》说：“（孟春三月）是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。”^②故需阳光和雨助生长。

雨为万物生长之必需，故古人多筮卜问雨。“初筮告，再三，渎，渎则不告”，即记问雨之事。告，帛书作吉。《说文》：“渎，沟也。从水，卖声。”渎为沟渠，引申为雨多。意思是说：初筮求神得雨则吉，再三求雨，雨多则不吉。

---

① 尚秉和：《周易尚民学》第132页，中华书局，1980年。

② 《十三经注疏》第1356页。

利贞者，宜正。谓雨下的要适用而已。

这条卦辞意思是：万物亨通。不是我求幼小之物，是幼小之物求我。初筮求神得雨则吉，再三求雨，雨多则不吉。宜于中正适度。

初六 发蒙。利用刑人，用说桎梏。以往吝。

初六贞于寅月孟春。

发，训生。《诗·大雅·生民》：“实发实秀，实坚实好。”孔颖达疏：“发者，穗生于苗。”^① 发蒙：生出幼小之物，即生出幼苗。

古人认为，春天来临，万物俱生发，宜养生，不可杀罚。如《素问·四气调神大论》说：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣，夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生，生而勿杀，予而勿夺，尝而勿罚。”^② 言不可逆生发之气。故《礼记·月令》说：

是月也（仲春之月），安萌芽，养幼小，存诸孤。择元日，命民社。命有司，省囹圄，去桎梏，毋肆掠，止狱讼^③。

孔颖达疏：“此一节论助其生气，止其狱刑。”所谓“利用刑人，用说桎梏”，即此义。意思是说，宜于受刑的人，给脱去脚镣手铐。用，介词。第一个用释“于”；第二个用表示动作、行为，相当于“以”。说，读如“脱”。说、脱，古通用。《说文》：“桎，足械也。梏，手械也。”

以往吝：如果不这样做，违逆春生之气，就不好了。

这条爻辞意思是：幼苗生出。对刑人有利，脱去了脚镣手铐。违逆春生之气，就会有难。

---

① ③ 《十三经注疏》第530、1361页。

② 王冰注：《黄帝内经素问》第8页，人民卫生出版社，1979年版。

九二 包蒙，吉；纳妇，吉；子克家。

包，《说文》：“妊也，象人裹妊，ㄩ在中，象子未成形也。”蒙，萌也，稚也。包蒙，谓刚怀妊，子萌未成形。九二爻贞于子月，子月冬至阴极一阳初生，万物始萌动，尚未成形，故曰包蒙。

古俗以仲春卯月受孕，怀胎十月，至仲冬子月而生。故字十一月为子月。《说文》：“子，人所生也。”

妇，《尔雅·释亲》：“子之妻为妇。”冬至一阳生，一阳为子。纳妇，谓娶儿媳妇也。

子克家，谓子成家。《左传》宣公八年：“日中而克葬。”杜预注：“克，成也。”^①

此爻以人喻万物。谓在子月之时，阴极阳生，阴阳始交，如《象传》说：“子克家，刚柔接也。”阴阳始交，胎儿虽未成形，则吉祥；娶儿媳妇亦吉祥，儿子可以成家也。

这条爻辞意思是：胎子始动，吉祥。娶儿媳妇，吉祥。儿子成家了。

六三 勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

取，通娶。乾为金。六三贞于戌月，时在霜降、立冬，阳衰竭，故不可娶女。戌为乾位，故曰“见金夫”。阳衰竭，万物枯萎，故曰“不有躬，无攸利”。躬，身也。不有躬：没有身了。

本条意思是说，时入深秋初冬，阳衰阴盛，草木黄落，宜助收藏之气也。

六四 困蒙，吝。

六四爻贞于申月，时在处暑、白露，雨多阴盛，阳气始衰，草木不再生长，进入衰败期。

困：艰难，窘迫，精力不济。《广雅·释诂四》：“困，穷也。”

---

^① 《十三经注疏》第1873页。

《广韵·恩韵》：“困，悴也。”困蒙：谓万物生长艰难。

这条爻辞意思是，万物生长艰难，有难。

六五 童蒙，吉

六五爻贞于午月，时在夏至、小暑，幼小之物到此时处于茂盛生长时期，故曰“童蒙，吉”。

这条爻辞意思是：仲夏幼苗生长茂盛，吉。

上九 击蒙，不利为寇，利御寇。

上九爻贞于辰月，时在谷雨、立夏，生气方盛，阳气发泄，万物俱生机勃勃，需要保护。

击，《释文》：“马、郑作系。”《汉语大字典》：“系，留意，挂念。”系蒙：注意保护幼苗的生长。

寇，暴，掠。《说文》：“寇，暴也。”《广雅·释言》：“寇，钞也。”又“钞，掠也。”不利为寇，利御寇：谓不宜破坏幼苗，宜保护幼苗，防止人或禽兽的破坏。

这条爻辞意思是：注意保护幼苗的生长，防止人或禽兽的破坏。

本卦用包蒙、发蒙、系蒙、童蒙、困蒙、不有躬等词句，阐发了植物的生长化收藏过程。

按：我们把屯、蒙合起来看，可看到自然界植物生长化收藏及阴阳消长的完整规律。

子 蒙九二：“包蒙”，万物开始萌动，如刚怀孕。

丑 屯初九：“利建侯”，宜观察气候，建立节气。

寅 蒙初六：“发蒙”，生出幼苗。

卯 屯六二：“婚媾”，天地阴阳和合而气交。适合万物的生长。

辰 蒙上九：“系蒙”，防止人或禽兽破坏幼苗生长。

巳 屯六三：驱赶禽兽入林，停猎，保护幼苗生长。

午 蒙六五：进入生长茂盛时期。

未 屯六四：阴气开始成形。

申 蒙六四：“困蒙”，进入衰败期。

酉 屯九五：“屯其膏”，雨季将过，开始进入干季。

戌 蒙六三：“不有躬”，进入枯死期。

亥 屯上六：“泣血”，阴盛凝而寒冷，该藏起来了。

从上述不难看出《周易》的科学性。

再按：《中国医药报》载，两位德国科学家最近通过分析 200 个国家和地区的婴儿出生记录后发现，当气温在 25℃ 以上时，能抑制受孕。一年当中最易受孕的时间是每天太阳照射 12 小时，一天的气温停留在 10℃ 至 22℃ 之间的日子，相当于春、秋。这样的气候条件，有助于刺激排卵或产生大量的精子。以美国为例，最好的受孕时间是在 3 月和 4 月，或 10 月和 11 月。由此不难看出，我国古人把仲春定为婚配佳时，是有科学性的。

《新民晚报》2000 年 12 月 7 日报到，“人类春天受孕最佳”。

以色列医生内森·罗德沙恩斯基认为，一年四季的变化对人类受孕、怀孕和生育有着明显的影响，研究发现春天是人类最佳的受孕季节。

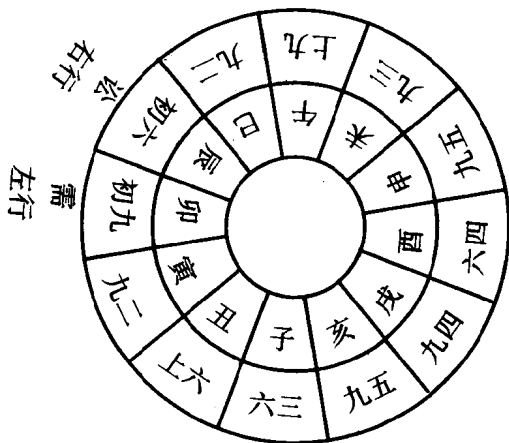
罗德沙恩斯基等科学家对 650 位试验人工受精的妇女进行了 4 年的跟踪调查。通过调查发现，接受日照时间长短对受孕的成功比率以及胚胎的健康有直接关系。

罗德沙恩斯基医生指出，从季节方面比较，春天受孕成功的比率最高，其次是夏天和冬天，秋天最低。其原因是春天正是白天明显变长、阳光充足的季节，妇女多晒太阳有助于受孕。

第三年主岁卦

需 讼

屯、蒙之后是需、讼卦用事，需贞于卯，讼则贞于辰。《序卦传》说：“物穉不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。”

图下一3 需讼主岁图

需 有孚，光亨。贞吉。利涉大川。

《释文》：“需，饮食之道也，训养。”郑玄：“孩稚不养则不长也。”万物始生萌芽幼小，必须给以充足的养分。养分是什么？雨和阳光。《说文》：“需，𩇔也，遇雨不进止𩇔也。从雨，而声。”又需，甲骨文写作𩇔或𩇕，为天下雨之象形字。从卦象看，需卦由坎、乾组成，乾为天，坎为月，互离为日，坎为雨，阳光和雨正是幼苗需要的养分。需者，雨而。沙少海说：“而，当是

天的隶变。天，金文作𠂔；而，石鼓文作𠂔；形近易讹。需从天雨，与卦象吻合。”^① 雨是幼苗急需之物。需贞于卯月，时在春分，春分之后龙升天，雷雨作，阳气渐盛，正是幼苗生长的大好时机。

又杨氏《古音》说：“《归藏易》，需卦作溥，同濡。”^②《乾坤凿度》说：“坎者水，天地脉，周流无息……潮为浚，随气曰濡。……水为天地信，顺气而潮。潮者水气来往，行险而不失其信者也。”^③

孚有二义：1. 训孵化。《说文》：“孚，卵孚也。从爪，从子。”段玉裁注：“《通俗文》：卵化曰孚。”《张子正蒙·中正篇》：“子而孚化之。”王夫之注：“子，禽鸟卵也；孚，菴也。”^④ 2. 诚信；信用。《尔雅·释诂上》：“孚，信也。”《说文》：“孚，信也。”徐锴系传：“孚，信也。鸟之孚卵皆如其期，不失信也。”^⑤可知二义是密切相关的。

需贞于卯月，时在仲春。《尚书·尧典》载：“……仲春，厯民析，鸟兽孳尾。”注：“乳化曰孳；交接曰尾。”^⑥《礼记·月令》：“是月也（仲春之月），玄鸟至。至之日，以大牢祠于高禴。”^⑦玄鸟，即燕子。为什么要在仲春燕子降临之日（古人以春分日为玄鸟至日）祠高禴呢？《礼记·月令》郑氏注：“玄鸟，燕也，燕以施生时来巢人堂宇而孚乳，嫁娶之象也，禴氏之官以为侯。”《诗·生民》孔疏：“燕至在春分二月之中，燕以此时感阳气来集人堂宇，其来主为产乳蕃滋，故王者重其初至之日，用牛羊

---

① 沙少海：《易卦浅释》第38页，贵州人民出版社，1988年。

② 引《帛书周易注译》第169页。

③ 《纬书集成》第10页。

④⑤ 《汉语大字典》第1012页。

⑥⑦ 《十三经注疏》第119页，1361页。

豕之太牢祀于郊禴之神。”^①即是说，在春分时节，燕子归来，产卵孵化，因而也被作为婚姻生育之象征。

所谓“有孚”，即指上述仲春卯月，鸟兽孵育之事。喻人类婚嫁。

所谓“光亨”，指仲春之后，阳光渐盛，物得亨通也。乾为日，故“光”指阳光。

贞，正。指气候正常，没有太过不及。故曰“贞吉”。

利，《汉语大字典》：“有利；对……有利。”涉有二义：1.《汉语大字典》：“相交；相合。”2.《汉语大字典》：“关连；牵涉。”川，坤。坤为地。大川，大地。利涉大川，对大地有利。

这条卦辞意思是说：春分以后，阳光渐盛，万物亨通，是孵化生育的最佳季节。无太过不及则吉祥。春分以后，阳通雨降，对大地有利。

初九 需于郊，利用恒，无咎。

郊，《说文》：“距国百里为郊。”《尔雅·释地》：“邑外谓之郊。”《周礼·载师》：“近郊远郊。”郑注引杜子春说：“五十里为近郊，百里为远郊。”^②知郊为城市周围的地区。

又郊为祭名。《六书故·工事二》：“郊，祀天于郊，故亦谓之郊。”^③《字汇·邑郭》：“郊，祭名。冬至祀天南郊，夏至祀地北郊，故谓祀天地为郊。”^④《左传》桓公五年：“凡祀，启蛰而郊。”杜预注：“启蛰，夏正建寅之月，祀天南郊。”^⑤《礼记·中庸》：“郊社之礼，所以事上帝也。”^⑥为什么要在启蛰而郊祀呢？因为启蛰之后雷乃发声，雷雨将作矣。可知郊祀大多是为了祈雨。求雨是一种围绕农业生产、祈禳丰收的活动。早在殷商卜辞中就记载很多有关求雨的活动。求雨的祭祀活动方式，古代叫做

①② 《十三经注疏》第528、724页。

③④⑤⑥ 《汉语大字典》第3769、2396页。

雩礼。《说文》：“雩，夏祭乐赤帝以祈甘雨也。”《谷梁传》僖公十一年：“雩得雨曰雩，不得雨曰旱。”^① 雩、雨古音近，雩祭即求雨之祭。所谓“需于郊”，谓郊祀求雨也。

恒，恒心。引申为耐心、诚心、敬心。“利用恒，无咎”，谓祀天求雨要有耐心、诚心、敬心，才无咎。

这条爻辞的意思是说：郊祭求雨，要有诚心，才能无灾。

九二 需于沙，小有言，终吉。

沙，小水。《说文》：“沝，谭长说：沙，或从尖。”《篇海类编·地理类·水部》：“沝（沝），小水也。”^②下雨成小河水也。

九二爻贞于巳月，麦熟时期，不需多雨。

小，帛书作少。言，通愆，过失。“小有言”，谓雨少多点无妨，不影响收成，故接下言“终吉”。

这条爻辞意思是说：麦熟时期，不需多雨，即使雨少多点无妨，不影响收成，结果还是吉祥的。

九三 需于泥，致寇至。

泥，《说文》：“水也。”《广韵·霰韵》：“滞陷不通。”雨多成灾，寇，暴。《说文》：“寇，暴也。”九三爻贞于未月，时在大暑、立秋，多下大雨、暴雨。“需于泥，致寇至”，谓下大雨，水流成河。

这条爻辞意思是说：未月多有大雨。

六四 需于血，出自穴。

血，借为洫。洫，大水沟。半坡村遗址有一条长达三百米，宽、深各五、六米的大围沟环绕着居住区。穴，穴居野处的穴。《说文》：“穴，土室也。”考古工作者在西安半坡村、宁夏马家湾等地文化遗址中都发现原始社会的住房遗址，是半地穴式的房屋。六四爻贞于酉月，时在秋分，尚在雨季，多下大暴雨，雨水

---

①② 《汉语大字典》第2396、1564页。

易流入地穴，人们宜跳出穴外。

“需于血，出自穴”，谓大雨成灾，流入地穴，人们跳出穴外。

这条爻辞意思是说：雨季下大雨，护居沟雨水暴满，流入居穴，人们被迫跳出居穴。

九五 需于酒食，贞吉。

九五爻贞于亥月，时在小雪、大雪，已无雨了，属干季。《礼记·月令》：“是月也（孟冬之月），天子始裘。命有司曰：天气上腾，地气下降，天地不通，闭塞而成冬。……是月也，大饮丞。……劳农以休息之。”^①注：“十月农功毕，天子、诸侯与其群臣饮酒于太学，以正齿位，谓之大饮。”这就是“需于酒食”的意思。

贞吉，谓冬天正固自守则吉。

这条爻辞意思是说：严冬天寒，避寒在家，以酒食自养。

上六 入于穴，有不速客三人来，敬之，终吉。

上六爻贞于丑月，时在大寒，气候最冷，人们宜进入穴中以避寒，故曰“入于穴”。人，帛书作人，亦通。

速，《释文》：“马云：召也。”有不速客三人来，谓有不请自至的三个客人到来。这三个客人指谁呢？公、卿、大夫也。《礼记·月令》：“是月也（季冬之月），日穷于次，月穷于纪，星回于天，数将几终。……天子乃与公、卿、大夫，共飭国典，论时令，以待来岁之宜。”^②

敬，《说文》：“肃也。”《玉篇》：“恭也。”敬之，谓恭敬之，即以礼贤之礼待之。

终吉，结果是吉祥的。

不速客三人，或谓日、月、星亦通。日、月、星，天道也。

①② 《十三经注疏》第1381~1382、1384页。

《老子》七十三章说“天之道”“不召而自来”。敬之，谓顺天时。

这条爻辞意思是说：为了防寒躲入居穴。公、卿、大夫不召自来，以礼待之，共商来岁之政事，结果是吉祥的。

按：需卦，乃按时论一年内的雨情状况。

霁讼 有孚，窒惕。中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

讼，从言、从公。公言为讼。《说文》：“公，平分也。”《玉篇》：“公，平也，正也。”《汉语大字典》：“言：政令，号令。”公言者，谓政令公平。

讼贞于辰月，时在谷雨、立夏。《礼记·月令》：“是月也（季春之月），……天子布德行惠，命有司，发仓廩，赐贫穷，振乏绝，开府库，出币帛，周天下。勉诸侯，聘名士，礼贤者。”①周，救济。《诗·大雅·云汉》：“靡人不周。”毛传：“周，救也。”救济天下，要公正平分，这才是讼的本义。

孚，信也。有孚，谓为人所信服。

窒惕，帛书作洫宁。洫，借为恤。《说文》：“恤，忧也。”宁，安宁。《尔雅·释诂》：“宁，安也。”洫宁，谓忧虑安定下来。

中，正，不偏不倚。终，《广雅·释诂一》：“极也。”极有最高的意思。引申为不中，即不公平。“中吉，终凶”，谓救济公平，为人信服则吉；救济不公平，有多有少，失信于民则凶。

不，《词诠》：“语首助词，无义。”②

《礼记·月令》：“季春之月，……命舟牧覆舟，五覆五反，乃告舟备具于天子焉。天子始乘舟。”“孟夏之月，……立夏之日，天子亲帅三公、九卿、大夫，以迎夏于南郊。”③故曰“利见大人，不利涉大川。”

这条卦辞意思是说：发放救济要公平，为人所信服，忧患则

---

①③ 《十三经注疏》第1363~1365页。

② 杨树达《词诠》第14页，中华书局，1978年版。

安宁。救济公平则吉，不公平则凶。大人平易近人，受人民拥护，就能像乘舟渡水一样渡过艰难，所谓同舟共济也。

初六 不永所事，小有言，终吉。

初六爻贞于辰月。

不，语首助词。永训长。《说文》：“永，长也。”《周易集解》引虞翻说：“永，长也。”所事，谓讼事。小通少。言，过失。

这条爻辞意思是说：天下永久公平，虽小有过失，也无害，终究是吉祥的。

九二 不克讼，归而逋，其邑人三百户无眚。

九二爻贞于寅月。

不，语首助词。克训成。《左传》宣公八年：“雨，不克葬。庚寅，日中而克葬。”杜预注：“克，成也。”^①克讼，谓讼事完成了。

归训结局。《系辞传》：“天下同归而殊涂。”逋训平。《龙龕手鑑·辵部》：“逋，平也。”归而逋，谓结果天下太平。

眚，训祸、过。《释文》：“眚，马云：‘灾也。’郑云：‘过也。’”

这条爻辞意思是说：讼事完成，结果天下太平，他所居住的那座城中三百户居民都没有灾祸。

六三 食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

六三爻贞于子月。

邓球柏说：“食旧德：修养功垂千古之吉德。食，养也。《左传·文公十八年》：‘周公制周礼曰：则以观德，德以处事，事以度功，功以食民。’杜预《注》：‘食，养也。’旧德，久德，功垂千古之德。《左传·文公十八年》：‘孝敬忠信为吉德，盗贼藏奸为凶德。’孔颖达《疏》：‘欲知善恶，以法观之，合法则为吉德，

---

^① 《十三经注疏》第1873页。

不合法则为凶德。’旧，久也。《小尔雅·广诂》：‘旧，久也。’”^①

贞训正。厉训奋。引申为兴。《管子·七法》：“兵弱而士无厉，则战不胜而守不固。”尹知章注：“厉，奋也。”^②贞厉，谓以正治国则兴。

或从王事，见坤卦六三爻辞解。

成训就。《说文》：“成，就也。”无成，无成就，引申为无为，即不劳作。

六三爻贞于子月，在冬至日要定律历，以建王事，人不劳作，故曰“或从王事，无成。”

这条爻辞意思是说：修养功垂千古之吉德，以正治国则兴，结果吉祥。在冬至日测定律历，以建立王事，人不劳作。

九四 不克讼，复即命，渝安。贞吉。

九四贞于戌月。

不克讼，见九二爻辞解。

复，报；告诉；答复。《小尔雅·广言二》：“复，白也。”《周礼·秋官·大司寇》：“凡远近懍独老幼之欲有复于上，而其长弗达者，立于肺石。”郑玄注：“复，犹报也。”《史记·司马相如列传》：“是以王辞而不复。”司马贞索隐引郭璞说：“复，答也。”即，时间副词。相当于“就”“即刻”。复即命，为即复命，谓就回复王命。

渝，郑康成说：“然也。”

这条爻辞意思是说：完成讼事，就回复王命，说天下安定。以正治国则吉。

九五 讼，元吉。

九五爻贞于申月。

---

① 《帛书周易校释》第97页。

② 《汉语大字典》第77页。

这条爻辞意思是说：政令公平，则大吉。

上九 或锡之鞶带，终朝三褫之。

上九爻贞于午月。

或，不定代词。锡，帛书作赐，训赐予。鞶带，用皮革制成的腰带，大夫以上的官职，始得系之。《说文》：“鞶，大带也。”

终朝，谓旦至食时，即早晨。

褫，帛书作掣。掣，疑是褫字之讹。《正字通·手部》：“褫，又与移同。”又：“移，拽也。”训鞶为拽。《字汇》：“拽，同曳。”拽，义拖；拉；牵引。引申为拿。郑玄本作掣。《说文》：“掣，曳也。”《广韵·歌韵》：“掣，曳也。俗作拖。”义同。

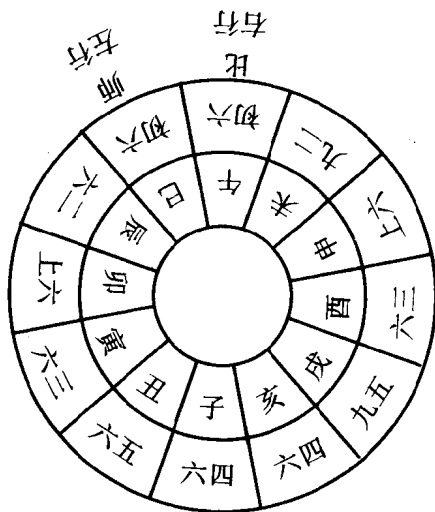
这条爻辞的意思是说：因讼事完成的好而有功，受到国君的嘉奖，赐予条大鞶带，他视若珍宝，非常喜欢，一个早晨的时间内就三次拿出观看。

按：讼卦讲的是政令公平治国的事。此是法天无私的思想。

第四年主岁卦

师 比

《序卦传》说：“讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受以比。比者，比也。”师贞于巳，比贞于午。

图下一4 师比主岁图

䷆师 贞，丈人吉，无咎。

师卦由坤、坎组成，坤为地，坎为雨水。雨水渗入地中，润养众物，则众物均得到养生。

丈人，《周易集解》引崔憬说：“丈人，《子夏传》作大人。”李鼎祚按：“《子夏传》作大人，是也。”近人尚秉和、高亨均沿此说。困卦卦辞“贞大人吉”与此同。是“丈人”乃“大人”之

讹也。大人，指君王。

《彖传》说：“师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。……以此毒天下，而民从之，‘吉’又何‘咎’矣。”毒字，马融解作治，王引之解作安，均通。此承讼卦言，政令公平，民众信服，受民拥戴，故可以为王。

这条卦辞的意思是说：公平治理天下，能使民众朴正，就可拥众称王而吉祥无咎。

初六 师出以律，否臧凶。

《周易集解》引何晏说：“师者，军旅之名，故《周礼》云：‘二千五百人为师也。’”《释文》：“马云：‘二千五百人为师。’”与《周礼》同。

律有二义：（1）规律；规则。（2）遵守；效法。^① 师出以律，谓出师要遵守自然规律。

否，帛书作不。不、否二字古通用。

臧，好。否臧，不好

初六爻贞于巳月，时在孟夏。《礼记·月令》：“是月也（孟夏之月），继长增高，毋有坏堕，毋起土功，毋发大众……毋大田猎，农乃登麦。”^② 知在此月不宜出师，应助长气。

这条爻辞意是说：出师要遵守自然规律，违背自然规律不好，是凶的。

九二 在师中，吉，无咎。王三锡命。

在师中，即在中师，或称中军。商代军队的建制有右师、中师、左师，或称师右、师中、师左。中师，盖为主帅所在之师。

师卦由坤、坎组成，坤为众为师。九二为坎的主爻，也为互震的主爻。坤为母，震为长子，坎为次子，次子即弟子。九二居

^① 《汉语大字典》第821～822。

^② 《十三经注疏》第1365页。

坤中爻，故曰“在师中”。又九二贞于未月，未属坤土，坤阴用事，也是“在师中”。坐镇中师指挥军队，则吉无咎。主帅为长子震。

《礼记·王制》：“大国之卿，不过三命。”^①《周礼·春官·典命》：“公之孤四命，以皮帛眠小国之君，其卿三命。”注：“大国三卿，皆命于天子，下大夫五人，上士二十七人，次国三卿，二卿命于天子，一卿命于其君。”^②此锡三卿，三人之命也。《左传》昭公七年：“一命而偻，再命而伋，三命而俯，循墙而走。”^③此锡一人三次之命也。《周易集解》李鼎祚按：“《周礼》云：一命受职，再命受服，三命受位。是其义也。”此师中锡命，以后义为长。

未月时在大暑、立秋。《礼记·月令》说：“立秋之日，天子亲率三公、九卿、诸侯、大夫，以迎秋于西郊。还反，赏军帅武人于朝。乃命将帅，选士厉兵，简练桀俊，专任有功，以征不义。”^④古代讲顺天时，秋天可以征伐。

这条爻辞意思是说：主帅居中师统帅三军，吉祥无咎。由于主帅治军有功，受到国王三次嘉奖的命令。

六三 师或舆尸，凶。

六三爻贞于酉月，属仲秋。《礼记·月令》说：“仲秋之月……凡举大事，毋逆大数，必须其时，慎因其类。”注：“事，谓兴土功、合诸侯举兵众也。”^⑤举兵众征伐，或有战死者，就用战车拉回死难的军士的尸体。

这条爻辞的意思是说：出征打仗，或有伤亡，就用战车拉回死难军士的尸体。战争为凶事。

六四 师左次，无咎。

次训位。《尚书·胤征》：“沈乱于酒，畔官离次。”孔疏：“离

---

① ②③④⑤ 《十三经注疏》第1327、781、2051、1373、1374、157页。

其所居位次。”^①

六四爻贞于亥月，临位冬至。冬至之时，顺天时助藏气，母“起大众，以固而闭”^②。冬至之后，将进入左边的位次，即季冬及春、夏，顺天时，不得举兵打仗。在军法上也要效法而用。胡一桂引《兵法》说：“上将军居右，偏将军居左。”^③ 则右为重，左，不用之地也。《象传》说：“师左次，未失常也。”谓未失天时的正常规律。

这条爻辞的意思是说：冬至之后，就不再兴兵征伐了，顺天时，居左的偏军不用，所以无咎。

六五 田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

六五爻贞于丑月，寒冷至极，应助收藏之气。《礼记·月令》：“是月也（仲冬之月），农有不收藏积聚者，马牛畜兽有放佚者，取之不诘。山林薮泽，有能取蔬食、田猎禽兽者，野虞教道之”。^④注：“此收敛尤急之。务收敛野物也。”

《周易集解》引荀爽说：“田，猎也。”禽，禽兽的总名。言，政令、号令。《国语·周语上》：“有不祀则修言。”韦昭注：“言，号令也。”^⑤ 利执言，谓宜执行政令。《周易集解》引荀爽说：“执行其言，故无咎也。”

长子为国之嗣君，不可轻绳以法，不可轻帅师出征。《左传》：“帅师专行谋，誓军旅，君子执政之所图也，非太子之事也。”此其一。其二，依天时，此时不宜征伐。若用长子出征，必凶。

这条爻辞的意思是说：田猎禽兽，是执行政令助藏气，不是出师打仗，故无咎。如果任用长子为主帅，兴兵征伐，是逆天

① ②④ 《十三经注疏》第 157、1382、1383 页。

③ 《周易大经新注》第 60 页。

⑤ 见《汉语大字典》第 3936 页。

时。虽天时正常而必凶，人为之也。

上六 大君有命，开国承家，小人勿用。

上六爻贞于卯月。

《周易集解》引干宝说：“大君，圣人也。”孔颖达疏：“大君，谓天子也。”知大君指国君。国君论功行赏给赐命，立大功者，命其封国为诸侯，并继承其祖业。如出土成康时代的大孟鼎，其铭文记载着孟受赐命继承乃祖南公的职务，受民受疆土。^①

开国，指封疆建国。承家，指继承祖职或祖业。

这条爻辞的意思是说：国君论功行赏给赐命，命其建国为诸侯，并继承其祖职祖业。而不得行赏小人。

按：师卦论述军旅之事，以“师出以律”为总纲。古人认为，出师要效法天道规律，违逆天时则凶。主张以仁义治国，不主张以武力治国，打仗不是好事。

䷇ 比 吉。原筮，元永贞，无咎；不宁方来，后夫凶。

从字义说，比，亲、亲近。《说文》：“比，密也。二人为从，反从为比。”《玉篇》：“比，近也，亲也。”是比含比并、亲近等义。使相亲者聚一起，故古代设基层的行政编制，以相亲的五家为比。此由比义引申出来。

从卦象说，比卦由坤、坎组成，坤为地，坎为水，是地上有水，水在地上，二者交合在一起不可分离，有亲比、亲密、辅佐等义。故《序卦传》说：“比者，比也。”《彖传》说：“比，吉也；比，辅也。”所谓“比者，比也”，《周易集解》引崔憬说：“上比相阿党，下比相和亲也。相党则相亲，故言比者比也。”所谓“比，吉也”，又引《子夏传》说：“今既亲比，故云比吉也。”

---

^① 许倬云：《西周史》第148页，三联书店，1994年版。

即人相亲比则吉，因而，比亦有亲的意思。所谓“比，辅也”，《周易程氏传》说：“比，亲辅也。”可知比有亲近、亲辅之意。

比卦贞于午月，午月仲夏，在日光照耀和雨水滋润下，草木繁盛鸟兽出动彼此相互相见接触，亲近之象也。

《说卦传》说，圣人效法仲夏天时，要“南面而听天下，向明而治。”何为“向明而治”？《象传》说：“先王以建万国，亲诸侯。”程颐注：“建立万国，所以比民也。亲抚诸侯，所以比天下也。”即用分封建国亲比诸侯的方法，来巩固其统治秩序。

比卦九五既是坎的主爻，亦是互艮的主爻，艮为日，国君以日自喻，有国君之象；坤为地，封地为国，有分封建国之象；比卦下体为坤，互体又有坤，二坤相从，有亲比之象。

师卦讲国君赐有功之臣，受地建国封为诸侯。国君对这些诸侯国要采取亲近的政策，如地上有水流通相润及物，才能巩固其统治地位，故接师为比。

国君任命大司徒和小司徒职掌诸侯邦国之事。《礼记·地官·大司徒》说：“大司徒之职，掌建邦之土地之图，与其人民之数，以佐王安抚邦国。”《小司徒》说：“小司徒之职，掌建邦之教法，以稽國中，及四郊都鄙之夫家，九比之数，以辨其贵贱老幼废疾。凡征役之施舍，与其祭祀、饮食、丧纪之禁令。”大司徒职责之一是：“又土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也，然则为物阜安，乃建王国焉。”另一大任务是建立基层组织，“令五家为比，使之相保；五比为闾，使之相受；四闾为族，使之相葬；五族为党，使之相救；五党为州，使之相矜；五州为乡，使之相宾。”并“颁比法于六乡之大夫，使各登其乡之众寡，六畜车辇，辨其物，以岁时入其数，以施政教，行政令。及三年则大比，大比则受邦国

之比要。乃会万民之卒伍而用之，五人为伍，五伍为两，四两为卒，五卒为旅，五旅为师，五师为军。以起军旅，以作田役，以比追胥，以令贡赋。”^① 这就是说，如郑注谓“此皆先王所因农事而定军令者也。”在农事曰比、族等，在军旅则曰伍、师等。比法规定，这一编制在有敌情时可以征伐，无敌情时可以田猎作役，或是追寇捕盗贼。

比卦有二坤土相连，土圭之象也。土圭上有坎水，找水平也。坤为黑影，艮为日，有土圭测日影之象。

原，始也，本也。引申为首要的事情，即先。筮，通算。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《曲礼》曰‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：‘问蓍曰筮，其占《易》’。”“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。”《说文》：“算，长六寸，计历数者。从竹从弄，言常弄乃不误也。”筭又通算。《释文》：“算，字又作筭。”《说文》：“算，数也。”从竹、从具，读若算。”可知筮、算互通。《汉书·律历志上》：“数者，一、十、百、千、万也，所以算数事物，顺性命之理也。《书》曰：‘先其算命。’”颜师古注：“《书》，《逸书》也。言王者统业，先立算数，以命百事也。”所谓“原筮”，即谓“王者统业”之始，“先立算数，以命百事也”。即指在夏至日测日影，“计历数”之事。夏至日正午测日影所得数据，是推算我国古代历法的基本数据之一，也是验证节气准确度的一个标准，更是建立帝王国城所必须，所以，对夏至日日影的测算，为古代历法家和国王所重视。

元，始也。永，永远。《尔雅·释诂上》：“永，长也。”又：“永，遐也。”段玉裁《说文解字注》：“永，引申之，凡长皆曰永。”贞，正也。所谓“元永贞”，谓开始时刻要永远正确。

---

^① 《十三经注疏》第702~711页。

宁，定也。《三国志·吴志·太史慈传》南朝宋·裴松之注：“卿则叶人，昔又从事，宁能往视其儿子，并宣孤意于其部曲。”清·刘淇《助字辨略》卷二：“此宁字，犹云定也。”^①方，副词，训将。《诗·秦风·小戎》：“方何为期。”朱熹注：“方，将也。”^②后，后来、未来、将来。所谓“不宁方来，后夫凶”，谓如果夏至日影测得不是规定长度——不如度，那么后来的年景就不好。如《易纬·通卦验》说：“日中规其晷之如度者，则岁美，人民和顺。晷不如度者，则其岁恶”，“晷不如度数则阴阳不和……风雨寒暑为之不时”，“晷进则水，晷退则旱。”

“元永贞，无咎”和“不宁方来，后夫凶”是对比句，作对比讲的，一好一坏。是一件事的两个方面，不是两件事，不能分开讲。

所以卦辞的意思是：相比相亲则吉。建国先立算数历法，开始时刻永远正确如度，才无咎。如果开始时刻不如度，后来就会有灾。

初六 有孚，比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

初六爻贞于午月。

孚，诚、信。盈，充满。缶，瓦盆。

这条爻辞的意思是说：怀着诚信去亲近人是不会有咎的。怀诚信于心，如缶中盈满物什，终将引来别人相亲相就，吉祥如意。

六二 比之自内，贞吉。

六二爻贞于辰月。

此言相比的基层组织内部做到和睦团结。

这条爻辞意思是说：组织内部和睦团结相亲，正守各位则

---

① 《汉语大字典》第950页。

② 《汉语大字典》第2173页。

吉。

六三 比之匪人。

六三爻贞于寅月。

李镜池：“匪人：败类。”①《周易集解》引虞翻说：“弑父弑君，故曰匪人。”此即比法规定的“以比追胥”，郑注，“追，逐寇也。胥，伺捕盗贼也。”指追寇捕盗贼之事。寇与盗贼，皆败类。

这条爻辞意思是说：以亲比政策安抚贼寇。

六四 外比之，无咎。

六四爻贞于子月。

此即言比法规定的田猎作役之事。田猎以助藏气。

外，指城邑之外。内，指城邑之内。古人住在城邑之内，故也借指组织内。

这条爻辞意思是说：出外田猎，无灾害。

九五 显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

九五贞于戌月。

显，大也。显比，大比。

《礼记·月令》：“孟冬之月，……天子乃命将帅讲武，习射御，角力。”② 习射御者，莫过于田猎。故郑注：“凡田之礼，唯狩最备。”疏：“谓狩礼大也。”故曰“显比”。

三驱，《汉书·五行志》：“登车有和鸾之节，田狩有三驱之制。”颜注：“谓田猎三驱也。三驱之礼，一为乾豆，二为宾客，三为充君之庖也。”意在田猎。《释文》：“马云：‘三驱者，一曰乾豆，二曰宾客，三曰君庖。’”《左传》桓公四年：“春，正月，

① 李镜池：《周易通义》第20页，中华书局，1987年。

② 《十三经注疏》第1382页。

公狩于郎。”杜子春注：“冬猎曰狩，行三驱之礼。”孔疏：“狩猎之礼，惟有三驱，故知行三驱之正礼，得田猎之常时。”

失前禽，古代天子打猎，左右后三面设防而开其前面，这就是上面说的“田猎三驱”。禽兽在这个包围圈内，来者取之，往者不追^①，让禽兽逃跑。这种打猎有二义：一是猎射禽兽助藏气，二是练兵习武。

臧，李镜池说：“借为骇。俞樾《群经平议》引《周礼》‘鼓皆臧’，《释文》：‘臧本作骇。’又《大仆》：‘始崩戒鼓’，郑注：‘故书戒作骇。’戒、亥古音通。”

这条爻辞意思是说：国王亲自带领大队人马去打猎习武，被左右后三路人马包围在圈内的禽兽，来者取之，从前面逃跑的不追。因为这是打猎练兵习武，不是出征打仗，所以邑人不惊骇，吉祥无灾。

上六 比之无首，凶。

此言比法规定的“以起军旅”，即出征打仗之事。上六爻贞于申月孟秋，古代多于孟秋之月开始行征伐之事。出兵打仗，若无挂帅主将，当然为凶了。

这条爻辞意思是说：出征打仗，军中无主帅统领，怎能打胜，故凶。

按：比卦专讲亲比和古代比制之事，为大小司徒之职责。卦辞讲用土圭测日影之事。初六爻辞讲相亲要有诚信。六二爻辞讲内部相亲比之事。六三爻辞讲安抚寇贼之事。六四、九五爻辞讲田猎练兵习武。上六爻辞讲出征打仗之事。

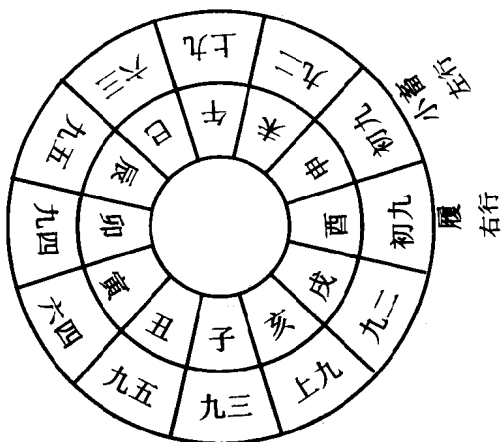
---

^① 《周易大传新注》第66页。

第五年主岁卦

小畜 履

《序卦传》说：“比必有畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也。”《乾凿度》说：“阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞。”按顺次小畜该贞于未，但小畜为阳卦，若贞于未则与阴卦坤初爻同位，故退一辰小畜贞于申，履贞于酉。

图下—5 小畜履主岁图

䷈小畜 亨。密云不雨，自我西郊。

掌管邦国事务的大、小司徒的任务之一，就是“敛财”收“贡赋”，为国家积聚钱财，故比之后为小畜。

小畜贞于申月孟秋。《素问·四气调神大论》说，“秋三月，

此谓容平。……秋气之应，养收之道也。”^① 容，是盛受之义；平，谓平定。容平，谓自然界各种植物，到了秋天，大都由秀而结实，已经平定，不再生长。《礼记·月令》：“孟秋之月……盛德在金……狱讼必端平……命百官始收敛。”^② 端，犹正也。端平，谓正平。

从字义说：畜，容。《玉篇》：“畜，容也。”《左传》襄公二十六年：“获罪于两君，天下谁畜之？”杜预注：“畜，犹容也。”^③ 容，收容、容纳、盛载之义；容，从宀从谷，有收五谷入屋室，储藏起来之象。由此引出积、聚之义。

从卦象说：小畜由乾、巽组成，中互兑、离。《说卦传》说乾为金，兑于时为秋位西，当然也属秋金。又巽为长女，离为中女，兑为少女，为三阴卦。六四爻既是巽的主爻，也是互离、互兑的主爻，三阴凝聚在一起，即收敛到一块，收容之象也。故《彖传》说：“柔得位而上下应之，曰小畜。”入秋阴气渐长，阳气渐衰，故曰阴柔得位。上指天，下指地，谓阴气开始笼罩天地之间。此时植物停止生长，故蔡渊说：“畜，止也。”《释文》说：“畜，又作蓄，积也，聚也。”蓄，从艸、畜，有草木止义。时在初秋，故曰小畜。

亨，通。言阴气亨通也。

不，通否。否，恶。《易·鼎》：“剥出否，以从贵也。”《释文》：“否，恶也。”

自，介词，表示时间或方位的由始，相当于“从”、“由”。《玉篇》：“自，由也。”《广韵》：“自，从也。”

申月孟秋，热季已过而进入雨季。大雨之前，云多起于西方。谚云：云往西，马溅泥。此之谓也。乾为寒，巽为风为阴

① 《黄帝内经素问》第10页。

② ③ 《十三经注疏》第1373页，1988页。

落，兑为云雨，三阴凝聚于乾天之上，雨挟秋风之象，故曰密云恶雨。是形容雨季的气候。

这条卦辞意思是说：入秋阴气渐盛，雨季来临，暴风雨从我西郊下来。秋以雨为德。

按：卦辞用一“西”字，大有妙义，明言西郊，暗含秋天，以秋位西也。古人迎秋，祭于西郊。

初九 复自道，何其咎？吉。

初九爻贞于申月。

复，遏止。《淮南子·时则训》：“规之为度也，转而不复，员而不圜。”高诱注：“复，遏止。”① 道，规律。其，语助词。何其咎，即何咎。

这条爻辞的意思是说：申月阳气开始衰败，遏止植物生长是由自然规律决定的，无害而吉祥。

九二 牵复，吉

九二贞于戌月，时在深秋。

牵，帛书作坚。《释义》：“坚如字，本又作𢇛，音牵。左氏作牵。”知牵、坚音近而互通。坚，（植物的种子）饱满，即成熟、坚成。《诗·大雅·生民》：“实发实秀，实坚实好。”孔颖达疏：“其粒实皆坚成。”② 《吕氏春秋·贵信》：“秋之德雨，雨不信，其谷不坚，谷不坚，则五种不成。”高诱注：“坚，好。”③

这条爻辞意思是说：深秋阴强阳衰，果谷成熟粒实皆坚成，丰收吉祥。

九三 舆说辐，夫妻反目。

九三贞于子月仲冬。《礼记·月令》：“仲冬之月……土事毋作

---

① 《淮南子》第60页。

② 《十三经注疏》第530页。

③ 吕不韦：《吕氏春秋》第173页。

……省妇事，毋得淫，虽有贵戚近习，毋有不禁。……是月也，日短至，阴阳争，诸生荡。君子斋戒，处必掩身，身欲宁，去声色，禁耆欲，安形性，事欲静，以待阴阳之所定。”^①

輿，车中任载什物的部分，即车厢。说，同脱，训脱离。《广雅·释诂》：“脱，离也。”辐，指车轮。輿说辐，指车厢与车轮脱离开，不能拉物了。指示停止农事生产，如“土事毋作”等。

反，掉转，方向相背。夫妻反目，指“省妇事，毋得淫……去声色，禁耆欲”之事，故《象传》说：“‘夫妻反目’，不能正室也。”意在畜精。

这条爻辞意思是说：仲冬之时要顺天时助藏气，宜停止农事活动，禁止夫妻过性生活。

六四 有孚，血去，惕出，无咎。

六四爻贞于寅月，春天如期来临，植物萌生。

孚，信也。血，通恤。《释文》：“血，马云：当作恤，忧也。”惕，敬。《说文》：“惕，敬也。”《象传》说：“‘有孚惕出’，上合志也。”谓合顺天时也。

这条爻辞意思是说：春风如期到来，六四为巽主爻，巽为风，春以风为德，（《吕氏春秋·贵信》：“春之德风，风不信，其华不盛，华不盛，则果实不生。”^②）风为阳，阳气开始上升，对阴盛的忧虑消去，恭敬植物萌动生出，上合天时，没有灾患。

九五 有孚挛如，富以其邻。

九五爻贞于辰月。

挛，连。《释文》：“挛，马云：连也。”《象传》说，“‘有孚挛如’，不独富也。”

① 《十三经注疏》第1382～1383页。

② 《吕氏春秋》第173页。

这条爻辞意思是说：大家诚心团结起来，与邻居共同致富。

上九 既雨既处，尚德载。妇贞厉，月几望，君子征凶。

上九爻贞于午月仲夏，夏至阳盛极而一阴生，阴气开始渐长，阳气逐渐消减。

既，副词，表示前后两件事紧紧衔接，相当于“即”、“便”。处，止。《说文》：“处，止也。”《广雅·释诂》：“处，止也。”既雨既处，为即雨即止，谓仲夏的雷阵雨天气，说下就下，说停就停。

德，指雨德。尚秉和说：“德者，雨泽也。尚德载，言雨泽下降，乾施坤受，地得载其德泽也。”^①

贞，正。厉，奋。妇，代表阴气。妇贞厉，谓夏至一阴始生而正奋起。

尚秉和说：“兑为月，互离为日，月西日东，相望。几，孟、荀作既（按：帛书作既。）。孟云：‘既望十六日也。’《纳甲法》：十五日夜乾象，月盈甲。十六日平明巽象，月退辛，上九处巽之终，正既望也。”^②十五满月表示阳气盛极。十六既望月新亏，表示阳气开始消衰，阴气开始渐盛，与仲夏的阴阳相符。

征，行。《尔雅·释言》：“征，行也。”君子，代表阳气。君子征凶，谓君子征途有凶。因阳气日消也。

这条爻辞意思是说：仲夏的雷阵雨，说下就下，说停就停。天施地受，地载雨德。夏至以后，阴气渐盛，阳气渐衰，对妇女有利，对君子不利。

按：小畜讲的是秋以雨为德。雨为阴气，阴性静止、内守、凝聚、滋润、抑制等，贯穿一卦之中。

䷗ 履 虎尾，不咥，人亨。

履贞于酉月仲秋。《礼记·月令》：“仲秋之月……乘戎路，驾

①② 《周易尚氏学》第70页。

白骆，载白旂，服白玉……乃命司服，具饬衣裳……冠带有常。乃命有司，申严百刑……以达秋气。”^①《诗·七月》：“九月授衣。”^②此讲秋天阴气渐盛，天气渐冷，需加衣防寒了。秋尚白，是用兵的季节。

从卦象说：履卦由乾、兑组成，乾为金、为寒，兑为秋，有秋金寒象。徐志锐说：“上体之服称衣，下体之服称裳，衣在上，用来代表乾，裳在下，用来代表坤，所以《系辞传》说：‘黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤’。”^③乾为衣，兑为秋，秋寒授衣也。

从字义说：《说文》：“履，足所依也。”所，语助词。《经传释词》：“所，语助也。”依，同衣。《敦煌变文集·佛说阿弥陀经讲经文》：“行时不离三依眠。”周一良注：“当是三衣。指僧加梨、郁多罗僧和安陀会三种衣。谓不脱衣而睡。”^④或所表处所，谓履是足部的衣，亦通。人们往往训履为鞋，引申为践踏。其实鞋即足之衣，寒先从足起，足穿上了衣——鞋，知秋寒来临，该加衣服了，故《月令》说“命司服，具饬衣裳。”

履，通屨。《说文》：“屨，履也。”《礼记·天官·屨人》：“屨人掌王及后之服屨。”^⑤总之，乾为衣，兑为秋，履为秋天衣服的意思，泛指衣服。小畜讲收容，而履则讲秋寒该加衣了，养收气也。

虎，指脸色陡变而露出严厉或凶恶的表情。尾，通纍，好貌。清朱骏声《说文通训定声》：“尾，假借为纍。”^⑥《诗·邶风·旂丘》：“琐兮尾兮，流离之子。”毛传：“琐尾，少好之貌。”孔颖达疏：“琐者，小貌。尾者，好貌。故并言小好之貌。”^⑦兑为

① ②⑤⑦ 《十三经注疏》第1373~1374、389、693、306页。

③ 《周易大传新注》第27页。

④ ⑥ 《汉语大字典》第159页、967页。

虎为秋，有秋虎象。虎尾，谓虎貌。此指秋天刑杀之象如虎威。

不，通否。咥，通止，又通窒。《集韵》：“咥，止也。”《释文》：“窒，马作咥。”不咥，指秋天天气上腾，地气下降，天气与地气不交，否塞不通。亨，通吉。人亨，人吉。

这条卦辞意思是说：仲秋刑杀之气如虎威貌，天地否塞不通，万物枯萎。五谷成熟丰收，人们高兴吉祥。

初九 素履往，无咎。

素，白色无文彩。初九贞于酉月仲秋。秋尚白，故穿白色的衣服。

这条爻辞意思是说：秋天穿白色衣服往来，没有灾害。

九二 履道坦坦，幽人贞吉。

道，方法。《商君书·更法》：“治世不一道，便国不必法古。”①《孙宾兵法·威王河》：“以一击十，有道乎？”②

坦有二义：1. 坦，明，露。《广韵·旱韵》：“坦，明也。”2. 坦，宽。《玉篇》：“坦，宽然。”坦坦，谓宽大坦露。

幽，隐蔽。《说文》：“幽，隐也。”段玉裁注：“《自部》曰：‘隐，蔽也。’幽人从山，犹隐从自，取遮蔽之意。”幽人，谓隐蔽的人。九二爻贞于未月季夏盛暑之时，人为避暑而居隐蔽阴凉处。

这条爻辞的意思是：暑天穿衣服要宽大坦露，避暑人贞正吉利。

六三 眇能视，跛能履。履虎尾，咥，人凶；武人为于大君。

从卦象说：互离为目、为武人（甲冑、戈兵），兑为小，互巽为陨落，为进退，乾为日、为大君。

从字义说：眇，小目。《说文》：“眇，一目小也。”段玉裁注本作“小目也”。《周易集解》引虞翻注：“离目不正，兑为小，

①② 《汉语大字典》第3864页。

故眇而视。”

能，犹而也，语助词。王引之《经传释词》：“能与而古声相近（说见《唐韵正》），故义亦相通。”

跛通彼。《说文》：“跛，一曰足排之。读若彼。”彼，代词。训那或他。

六三爻贞于巳月孟夏，日光渐强，天气热，睁大眼睛视物则阳光刺目，故要眯缝着眼看视。眯着眼也能看见他的衣服。

虎尾，代表秋天。咥，窒，否塞不通。如果夏天穿着秋天的衣服，则标示否塞不通，孟夏行秋令则人受灾害。《礼记·月令》：“孟夏行秋令，则苦雨数来，五谷不滋，四鄙人保。”郑注：“苦雨，白露之类，时物得雨伤。金气为害也。”孔疏：“‘苦雨数来’，天灾；‘五谷不滋’，地灾；‘四鄙人保’，人灾也。”^① 互离主夏，兑主秋。离隐，兑现，有孟夏行秋令之象。

为，用。王引之《经传释词》：“‘为，犹用也’。……彼所引虽皆用为虚义，然义之虚实乃一理之通转。古人训诂之法初无拘滞，为可训虚义之用，即可训实义之用矣。‘武人为于大君’，言武人用于大君也，如此则于字方著实。”武人，指兵，古代一般情况下是在秋天才用兵征伐，夏天用兵是不吉的。互离为戈兵武人，乾为大君，故曰“武人为于大君”。

这条爻辞意思是：孟夏来临，阳光渐强，天气热，需眯缝着眼睛看他的衣服。如果孟夏行秋令，出兵征伐，则人受灾害。

九四 履虎尾，愬愬，终吉。

愬，通遯。《文选·潘岳〈西征赋〉》：“愬黄巷以济潼。”李善注引薛综《西京赋》注说：“愬，向也。愬与遯古字通。”^②《洪武正韵·暮韵》：“遯，向也。”向，对着，朝着。《广韵·漾韵》：

① 《十三经注疏》第1366页。

② 《汉语大字典》第2334页。

“向，对也。”九四爻贞于卯月仲春，与酉月仲秋是对着的，故曰愬愬。

这条爻辞意思是：卯月仲春穿着秋天的衣服，因仲春与仲秋相对着，气候一样，穿衣服厚薄也应一样，结果吉利。

九五 夬履，贞厉。

夬，决。《周易集解》引干宝说：“夬，决也。”《释名·释言语》：“夬，决也。”决，通翺。《集韵·薛韵》：“翺，小鸟飞貌。或作翺。”夬履，谓用羽毛做的衣服。

厉，猛、烈。《广韵·祭韵》：“厉，烈也，猛也。”九五爻贞于丑月季冬。

这条爻辞意思是：季冬寒盛极，只有穿上用羽毛做的衣服，才能贞正——抵抗住那猛烈的寒风。

上九 视履，考祥其旋，元吉。

上九爻贞于亥月孟冬。《礼记·月令》载孟冬之月“辨衣裳”“厚薄之度”。^①

视，察。《释名·释姿容》：“视，是也，察其是非也。”《国语·周语中》：“司空视涂，司寇诘奸。”徐元浩集解：“视，犹察也。”^② 察，辨别。《淮南子·说林》：“秋毫之末，视之可察。”高诱注：“察，别。”^③ 《礼记·礼器》：“无节于内者，观物弗之察矣。”孔疏：“察，犹分辨也。”^④

考，合。《国语·周语下》，“古之神瞽，考中声而量之以制。”韦昭注：“考，合也，谓合中和之声，而量度之以制乐也。”^⑤

祥，顺。《淮南子·汜论》：“天下岂有常法哉？为于世事，得于人理，顺于天地，祥于鬼神，则可以正治矣。”高诱注：“祥，

①④ 《十三经注疏》第1381、1440页。

②⑤ 《汉语大字典》第3666、2799页。

③ 《淮南子》第191页。

顺也。”^①

其，语助词。旋，旋转。《说文》：“旋，周旋。”

考祥其旋，谓合顺天时而旋转。

这条爻辞意思是：辨别衣服厚薄，合顺天时而周旋，则大吉。

按：履卦是讲顺应天时而穿衣的专卦。

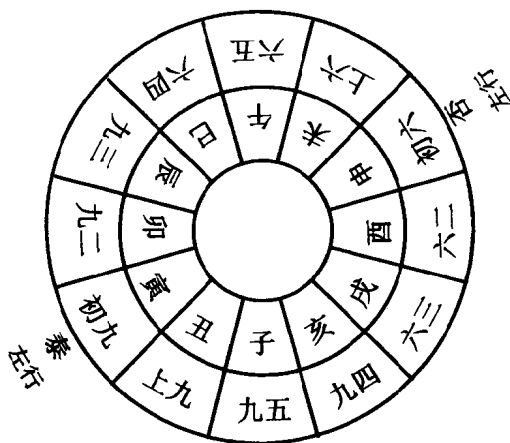
---

^① 《淮南子》第138页。

第六年主岁卦

泰 否

《序卦传》说：“履为泰然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。”《乾凿度》说：“泰否之卦，独各贞其辰，其比辰左行相随也。”郑注说：“谓泰贞于正月，否贞于七月”。即泰贞于寅，否贞于申，“比辰左行相随”，是说，泰六爻从正月到六月，否六爻从七月到十二月，各自相从。

图下一6 泰否主岁图

䷊泰 小往大来，吉，亨。

泰贞于寅月孟春。《礼记·月令》：“是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。”孔颖达疏：“正月三阳既上成为乾卦，乾体在下。三阴为坤，坤体在上。乾为天，坤为地，今天居

地下，故云‘天气下降’；地在天上，故云‘地气上腾’。是阳气五月初降，至正月为天体而在坤下也。”^① 天地气交而万物生，故曰“天地和同，草木萌动。”

泰，通，交。《序卦传》：“泰者，通也。”《象传》说：“天地交，泰。”《彖传》：“天地交而万物通。”

小，喻阴。大，喻阳气。往，训消。来，训长。《彖传》：“内阳而外阴；内健而外顺；内君子而外小人，君子道长，小人道消也。”

《周易集解》引蜀才说：“天气下，地气上，阴阳交，万物通，故吉亨。”

这条卦辞意思是：孟春正月，阴气渐消，阳气渐长，天地阴阳交而万物生，吉利亨通。

初九 拔茅，茹以其汇。征，吉。

初九爻贞于寅月。

拔，出生。《广雅·释诂一》：“拔，出也。”茅，茅草。拔茅，谓茅草已生长出地面。

茹，喂牛马。《说文》：“茹，饮马也。”《玉篇》：“茹，饭牛也。”以，因为。其，代词。汇，帛书作萑。《释文》：“汇，古文作萑。”《字汇补》：“萑同汇。”汇，茂盛。《诗·大雅·召旻》：“如彼岁旱，草不溃茂。”郑玄笺：“溃茂之溃，当作汇。汇，茂貌。”^②《汉书·叙传上》：“柯叶汇而灵茂。”颜师古注：“汇，盛也。”^③ 茹以其汇，谓草木茂美可以喂牛马。

征，出。征吉，谓草木生出而吉祥。

这条爻辞意思是：茅草生出地面，因其茂美可以喂牛马。草木生出而吉祥。

---

①② 《十三经注疏》第1356、579页。

③ 《汉语大字典》第962页。

九二 包荒，用冯河不遐遗。朋亡，得尚于中行。

九二爻贞于卯月。

包，《释文》引作苞，云：“本又作包。”知包与苞古相通。苞，丛生。《尔雅·释言》：“苞，稳也。”郭璞注：“令人呼物丛致者为稳。”邢昺疏引孙炎说：“物丛生曰苞，齐人名曰稳。”^①《诗·唐风·鸛羽》：“集于苞栩。”孔颖达疏：“笺云：‘稳者，根相近连捆致貌。’亦谓丛生也。”^②

荒，大。《诗·周颂·天作》：“天作高山，大王荒之。”毛传：“荒，大也。”^③

包荒，谓草木长大丛生。

用，施行。《说文》：“用，可施行也。”借用为长意。

冯，盛，大，满。《说文解字段注》：“冯，冯者，马蹏箸地坚实之貌，因之引伸其义为盛也，大也，满也。”

河，通何。《广雅·释水》：“河，何也。”《字汇补》：“河，借作何字。”《释文》：“河，本或作何。”何，助词。用于句中。

遐，远。《尔雅·释诂上》：“遐，远也。”

遗，弃。孔颖达疏：“遗，弃也。”

用冯河不遐遗，谓长大没有远弃者。

亡，通盟。《吕氏春秋·慎行》：“弑其君而弱其孤，以亡其大夫。”陈奇猷校释：“古亡明声通，故亡可假为盟也。”^④《左传》昭公四年即作“以盟其大夫”。盟，谓结约为朋友。指阴阳中和。

行，道。《尔雅·释宫》：“行，道也。”中行即中道，有中和之义。

“朋亡，得尚于中行”，谓九二爻贞于卯月仲春，日夜平分，阴阳中和也。《礼记·月令》：“是月也，日夜分……日夜分，则同

①④ 《汉语大字典》第3196、279页。

②③ 《十三经注疏》第365页、585页。

度量，钧衡石，角斗甬，正权概。”注：“因昼夜等而平，当平也。”^①此即“中行”之义。

这条爻辞意思是：仲春草木长大丛生，没有被远弃者。昼夜阴阳均等而平，故应该尚中行之道。

九三 无平不陂，无往不复。艰贞，无咎，勿恤。其孚于食有福。

九三爻贞于辰月。

陂，壅塞。《正字通》：“陂，障也。”《尚书·禹贡》：“九州涂源，九泽既陂。”^②孔颖达疏：“九州之泽已陂障无决溢也。”《礼记·月令》：“是月也（仲春），毋竭川泽，毋漉陂池。”郑注：“蓄水曰陂。穿地通水曰池。”《尚书传》云：“泽障曰陂。停水曰池。”^③“是月也（季春），命司空曰：时雨将降，下水上腾，循行国邑，周视原野，修利堤防，道达沟渎，开道路，毋有障塞。”郑注：“沟渎与道路，皆不得不通，所以除水潦便民事也。古者沟上有路。”^④

无平不陂，谓未有平而不陂障起来的。指修堤防之事，以防水潦也。从卦象说：兑为泽，坤为土，震为丘，有九州之泽已陂障无决溢象。

《乾凿度》说：“阴始于巳，形于未据正立位，故坤位在西南，阴之正也。”^⑤今九三爻贞于辰月季春，又是泰卦下体乾之上爻，是乾阳至极，坤阴将生，天地阴阳交会矣。故《象传》说：“‘无往不复’，天地际也。”际，会。《广雅·释诂四》：“际，会也。”

艰，帛书作根。根，指植物之根。《礼记·月令》：“是月也，生气方盛，阳气发泄，句者毕出，萌者尽达，不可以内。”^⑥即根

① ②③④⑤ 《十三经注疏》第1362、152、1363、1861页。

⑥ 《纬书集成》第45页。

贞正之义。恤，忧。“艰贞，无咎，勿恤”，谓根贞正可以助生气，没有不利，不必忧虑。

孚，信。谓阴气——雨会如期到来。

食，养。《左传》文公十八年：“功以食民。”杜预注：“食，养也。”① 福，佑。《说文》：“福，佑也。”于食有福，谓对滋养植物有好处。

这条爻辞意思是：未有平而不陂障起来的，未有往而不返回的。根贞正助生气，没有不利，不必忧虑。雨如期到来，会对滋养植物有好处。

六四 翩翩，不富以其邻，不戒以孚。

六四爻贞于巳月孟夏。

翩，往来貌。《字汇》：“翩，往来貌。”李道平《周易集解纂疏》：“愚案：《诗·小雅·巷伯》：‘缉缉翩翩’。毛传云：‘往来貌。’四与三接，否、泰往来之交，四曰翩翩，义取往来，即三‘无往不复’之意。”②

富，实。《说文》：“实，富也。”《象传》说：“‘翩翩不富’，皆失实也。”即训富为实。孟夏之邻为春。如果孟夏“行春令，则蝗虫为灾，暴风来格，秀草不实，”③故曰“不富以其邻”。此言夏火不足，至而不来，春风过胜至而不去也。

戒，戒备。《说文》：“戒，警也。”孚，信。不戒以孚，谓至期而不戒备。

这条爻辞的意思是：当春去夏来之时，如果孟夏“行春令”会影响五谷不实，到时人们不要失去戒备。

六五 帝乙归妹，以祉，元吉。

六五爻贞于午月仲夏，是天气阴阳气交频繁之时，即雨即

---

①③ 《十三经注疏》第1363页、1861、1366页。

② 李道平：《周易集解纂疏》第50页，上海古籍出版社，1994年。

停，万物受其惠而茂盛。

坤为地气升于天，升已而降，五降二。乾为天气降于地，降已而升，二升五。五降二升，泰变为既济（䷾），上坎为中男，下离为中女，坎离为夫妻，震为帝、为兄，故曰“帝乙归妹”。女子出嫁曰归。

以，因。祉，喜。《字汇》：“祉，喜也。”元，大。坎离结婚是大喜事，故曰大吉。

这是借帝乙嫁妹之事，来阐述仲夏天气交而万物通的自然规律。

这条爻辞意思是：帝乙嫁妹是喜事，大吉。

上六 城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

上六爻贞于未月季夏。《礼记·月令》：“是月也……不可以兴土功，不可以合诸侯，不可以起兵动众，毋兴大事，以摇养气。毋发令而待，以妨神农之事也。水潦盛昌，神农将持功……是月也，土润溽暑，大雨时行。”郑注：“土将用事，气欲静。……发令而待，谓出徭役之令以预惊民也。民惊则心动，是害土神之气。……言土以受天雨泽安静养物为功，动之则致害也。”^①

复，遏止。见小畜初九爻辞解。引申为挡。

隍，帛书作湟。隍与湟古通。《大戴礼记·夏小正》载六月“湟潦生苹。”传：“湟，下处也。有湟然后有潦，有潦而后有苹草也。”孔广森补注：“湟，隍也。有水曰池，无水曰隍。湟，行潦也。七月雨盛，湟之润者亦为潦，故曰有湟然后有潦。”^②《说文》：“潦，雨水大貌。”

城复于隍，谓护城河能行潦，挡住雨水流进城内。

师，众。勿用师，谓“不可以起兵动众”。

① 《十三经注疏》第1371页。

② 《汉语大字典》第1681页。

自，从，由。邑，国。《说文》：“邑，国也。从口，先王之制。”命，命令。自邑告命，谓由国家发出徭役之令也。贞，当。《广雅·释诂三》：“贞，当也。”《尚书·洛诰》：“我二人共贞。”马融注：“贞，当也。”^①吝，难。贞吝，谓害神农之事以摇养气也。

这条爻辞意思是：护城河能行潦，挡住雨水流进城内。季夏“不可以起兵动众”。如果此时由国家发出徭役之令，害神农之事以摇养气，当会有灾难。

按：泰卦专讲天地阴阳气交而生万物之事。从寅月到未月的六个月，春夏主事，春生夏长，正是万物由小长到壮盛的阶段。

䷋ 否 之匪人，不利君子贞。大往小来。

否贞于申月孟秋。《礼记·月令》载孟秋之月“凉风至，白露降”“盛德在金”“天地始肃”“命百官始收敛”“毋以封诸侯，立大官”。

否，闭，塞。《释文》：“否，闭也，塞也。”《象传》说：“天地不交，否。”《彖传》说：“天地不交而万物不通。”从卦象说，乾天属阳居上方，表明阳气上升。坤地属阴居下方，表明阴气下降。天地阴阳二气不发生交感作用，上下闭塞不通，万物不生也。

否贞于申月孟秋，秋金阴气主事。妇人为阴，故帛书作妇。

之，往。《尔雅·释诂上》：“之，往也。”《小尔雅·广诂》：“之，适也。”匪，指寇匪。匪人，坏人，恶人，小人。之匪人，即匪人之，谓利于小人往行。

贞，正。大，代表阳气。小，代表阴气。《彖传》说：“内阴而外阳；内柔而外刚；内小人而外君子，小人道长，君子道消也。”因为孟秋后阳气渐消，阴气来用事。

---

^① 《汉语大字典》第3623页。

这条卦辞意思是：入秋后利于小人往行，不利于君子守正。

初六 拔茅，茹以其汇，贞吉，亨。

此爻辞与泰卦初九爻辞同。

这条爻辞意思是：茅草长至申月孟秋盛茂仍可以喂牛马，当吉而亨通。

六二 包承，小人吉，大人否，亨。

包，见泰卦九二爻辞解。

承，止。《诗·鲁颂·閟宫》：“戎狄是膺，荆舒是惩，则莫我敢承。”毛传：“承，止也。”^①包承，谓丛生的植物停止生长。

这条爻辞意思是：仲秋丛生的植物停止生长，对小人有利，对大人不利。阴气亨通。

六三 包羞。

六三爻贞于戌月季秋。《礼记·月令》：“是月也，草木黄落。”

羞，熟。《方言》卷十二：“羞，熟也。”此指五谷成熟。

这条爻辞意思是：到了戌月季秋五谷成熟。

九四 有命，无咎。畴离祉。

九四爻贞于亥月孟冬。《礼记·月令》：“命有司曰：天气上腾，地气下降，天地不通，闭塞而成冬。命百官谨盖藏。”

有，语助词。《经传释词》：“有，语助也。一字不成词，则加有字以配之。”

命，天命。《诗·周颂·维天之命》：“维天之命，于穆不已。”孔颖达疏：“言天道转运，无极止时也。”^②

有命，谓天道规律至孟冬则天地闭塞成否。

畴，《周易集解》引《九家易》说：“畴者，类也。”《六十四卦经解》：“畴，俦通，类也。”尚秉和引：“《汉书·韩信传》：‘其畴十三人。’义亦同俦。俦，众也。”则为众、类之义。

---

①② 《十三经注疏》第617、583页。

离，《周易集解》引《九家易》：“离，附也。”李道平《周易集解纂疏》：“离，《彖传》曰：‘离，丽也。’训离为附，谓附着也。故离义与丽同也。”离训附，当读为丽。《释名·释天》：“离，丽也。物皆附丽阳气以茂也。”

祉，《说文》：“福也。”

畴离祉，谓万物附丽天的使命——自然规律而得福禄。

这条爻辞意思是：否是自然规律形成的，没有灾患。万物会随自然规律得到福禄。

九五 休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

九五爻贞于子月仲冬。子月冬至阴盛极而一阳生。

休，止。《说文》：“休，息止也。”《尔雅·释诂下》：“休，息也。”休否，即否休，谓否止。冬至一阳生，则天地阴阳不交的现象就停了。一阳生则阴始消，故对大人有利。

其，将。《经传释词》：“其，犹将也。”其亡，谓将亡。

系，栓，系结。苞，见泰卦解。苞桑，谓桑木丛。系于苞桑，谓系结于桑木丛。讲阴气的消亡，要等到桑木丛生之时。

这条爻辞的意思是：冬至以后，天地闭塞的现象就停止了，将会对大人有利。但阴气的消亡，要等到桑木丛生之时。

上九 倾否，先否，后喜。

上九爻贞于丑月季冬，丑月有大寒、立春两节气。

倾，《周易集解》引侯果说：“倾为覆也。”

这条爻辞的意思是：至丑月季冬，寒冬过去，闭塞现象完全消失。春天来临，喜庆天地气交而万物通。

按：否卦专讲天地阴阳不交而万物不通之事。从申月到丑月的六个月，秋冬用事，秋收冬藏，万物成熟收藏矣。

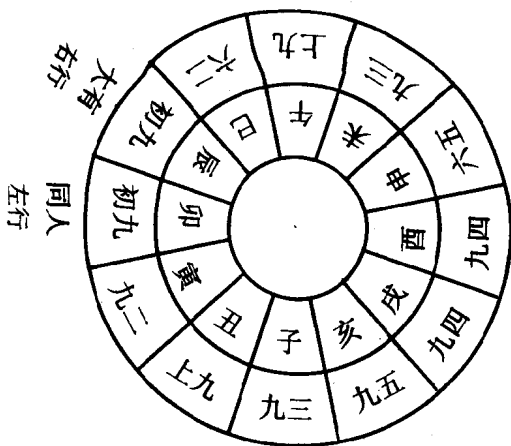
再按：乾坤两卦专讲阴阳二气的消长互根，冬至、夏至为转折点，偏重岁时。泰否两卦专讲阴阳的离、合，立春、立秋为转折点，偏重年时。读者宜留心矣。寅为年首，申为年半。

第七年主岁卦

同人 大有

《序卦传》：“物不可以终否，故受之以同人。与人同者物必归焉，故受之以大有。”泰卦贞于寅月，否卦贞于申月。随其后，同人贞于卯月左行，间六辰而治；大有贞于辰月右行，亦间六辰而治。

图下一7 同人大有主岁图

䷌同人 同人于野，亨，利涉大川。利君子贞。

同人贞于卯月仲春。《礼记·月令》：“是月也……择元日，命民社。”郑注：“社，后土也，使民祀焉，神其农业也。”^①此指郊社之祭。《礼记·郊特牲》：“郊之祭也，迎长日之至也。大报天

① 《十三经注疏》第1361页。

而主日也。兆于南郊，就阳位也。”郑注：“此言迎长日者，建卯而昼夜分，分而日长也。”^①迎长日顺天时，法天地之道也。《礼记·郊特牲》又说：“社祭土而主阴气也。……天子大社，必受霜露风雨，以达天地之气也。……社所以神地之道也，地载万物。天垂象，取财于地，取法于天，是以天尊而亲地也。”郑注：“国中之神，莫大于社。”^②可知祭社神的重要性。又说：“天垂象，圣人则之，郊所以明天道也。”^③这是郊祭的目的。

《礼记·祭统》说：“凡祭有四时，春祭曰杓，夏祭曰禘，秋祭曰尝，冬祭曰烝。杓、禘，阳义也；尝、烝，阴义也。禘者，阳之盛也。尝者，阴之盛也。故曰：莫重于禘、尝。古者于禘也，发爵赐服，顺阳义也。于尝也，出田邑，发秋政，顺阴义也。……故曰：禘、尝之义大矣，治国之本也，不可不知也。……夫义者，所以济志也，诸德之发也。”^④可知四时郊祭的重要性。

《礼记·祭法》说：“夫日月星辰，民所瞻仰也。山林川谷丘陵，民所取财用也。非此族也，不在祀典。”^⑤此言祭祀的范围。

从字义说：同，会合，聚众。《说文》：“同，合会也。”《诗·豳风·七月》：“我稼既同。”郑玄笺：“既同，言已聚也。”^⑥

从卦象说：同人由乾、离组成，乾为天，离为火，互巽为木，有木火燔柴祭天之象。祭天，又叫郊祀。

《说文》谓“郊外”为“野”。知“同人于野”，谓聚众去郊祀。

亨，通享。《正字通》：“亨，即古享字。”享，祭祀。《广雅·释言》：“亨，祀也。”王念孙疏证：“亨与享同。”《字汇》：“享，祭也。”

郊祀，又叫郊祭。古代的郊祭，以烧柴燃火祭天，所以又叫

---

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 《十三经注疏》第14452、1449、1453、1606、1590、391页。

燎柴祭，或郊柴。如《周礼·春官·大宗伯》说：“以禋祀昊天上帝，以实柴祀日月星辰，以槁燎祀司中司命，觐师雨师。”郑注：“禋之言烟。槁，积也。”^①此言祭祀的方法种类。禋祀、实柴祀、槁燎祀三种都是燎祭。禋祀，即燎祭时浓烟上腾。实柴祀，为烧柴火祀。槁，从木从酉从火，是浇酒于柴上助燃，也是柴祀。《说文》：“槁，积木燎之也……柴祭天神。”“燾，柴祭天也。”“柴，烧柴燾祭天也。”《仪礼·觐礼》：“祭天燔柴。”^②《礼记·祭法》：“燔柴于泰坛，祭天也。”^③燎祭，又叫火祭或祭火。祭火的对象是天神中的火神，古称神农氏，祝融为火神，与古代的火历有关。火历是古代的农业历。古火历以仲春春分为年首，过火把节祭火神。

利，《汉语大字典》：“有利；对……有利。”

涉，《汉语大字典》：“关连，牵涉。”

川，坤。《玉篇》：“《读川》，古为坤字。”《释文》：“坤，本又作《》，坤今字也。”坤，地。张相《诗词曲语辞汇释》卷六：“川，陆地也。”^④大川，即大地。

利涉大川，谓利连及大地。

利君子贞，谓卯月仲春，阳气渐盛，故有利于君子贞正。

这条卦辞意思是：聚众于郊野，举行燔柴祭天，对大地有利，对君子贞正有利。

初九 同人于门，无咎。

初九爻贞于卯月。

《周礼·天官冢豕·阍人》说：“大祭祀丧纪之事，设门燎，辟宫、庙门。”郑注：“燎，地烛也。”^⑤

“同人于门”之门指宫门。

---

① ②③⑤ 《十三经注疏》第757、1094、1588、687页。

④ 《汉语大字典》第32页。

这条爻辞意思是：聚众门燎，不会有灾患。

六二 同人于宗，吝。

宗，《说文》：“祖庙也。”即宗庙。

《周礼·春官·大宗伯》说：“凡大祭祀，王后不与。”孔颖达疏：“大祀者，唯宗庙而已。”①

六二爻为离和互巽的主爻，而没有坤。乾为王，坤为后。今无王后参加，故有难矣。

这条爻辞意思是：聚众去宗庙祭祀，没有王后参加会有灾难发生。

九三 伏戎于莽，升其高陵。三岁不兴。

九三爻贞于未月季夏暑天，《礼记·月令》载季夏之月“以给郊庙祭祀之服。”乾为君为衣。

伏戎，帛书作服容。服容，指郊祭所穿衣服的外貌。

莽，郊野苍茫的景色。《集韵》：“莽，莽苍，艸野之色。”即指郊野之色。这是说祭服要适应季节，如春祭穿青色的衣服，夏祭穿红色的衣服，秋祭穿白色的衣服，冬祭穿黑色的衣服。

升，帛书作登。《小尔雅·广言》：“登，升也。”升、登古通用。陵，丘陵。这里指郊祭的祭台。如《礼记·祭法》说：“燔柴于泰坛，祭天也。”郑注：“坛，封土为祭处也。”升其高陵，谓登上祭台。

三岁，指长时间。兴，起。《说文》：“兴，起也。”三岁不兴，谓长时间不起。表示祭天的诚心。《礼记·祭统》说：“凡祭有四时……其祭也敬。祭敬，则竟内之子孙，莫敢不敬矣。……祭而不敬，何以为民父母矣。”②

这条爻辞意思是：穿上适合季节的祭服去郊祭，登上祭台向天拜祭，长时间不起身。

---

①② 《十三经注疏》第763、1606页。

九四 乘其墉，弗克，攻吉。

乘，古代地积单位，四丘为乘。《字汇》：“乘，田制。四丘曰乘。”《礼记·郊特牲》：“唯社，丘乘共粢盛。”郑注：“丘，十六井也。四丘六十四井曰甸，或谓之乘。”孔颖达疏：“丘乘者，都鄙井田也。九夫为井，四井为邑，四邑为丘，四丘为乘。”^①此讲祭社之事。

其，用同之。

墉，帛书作庸。墉与庸古通用。庸，水渠、水沟。《礼记·郊特牲》说：“祭坊与水庸，事也。”郑注：“水庸，沟也。”孔颖达疏：“坊者，所以蓄水，亦以捍水。庸者，所以受水，亦以泄水。谓祭此坊与水庸之神。”^②九四爻贞于酉月仲秋雨季，田中多雨水，故需祭水沟之神。

乘其墉，谓祭田中水沟之神。

弗，不。克，凌犯。《史记·字微子世家》裴驷集解引郑玄说：“克者，如侵气之色相犯也。”^③

攻通功。功，事。《小尔雅·广诂》：“功，事也。”《诗·豳风·七月》：“上人执宫功。”郑玄笺：“可以上入都邑之宅，治宫中之事矣。”^④

这条爻辞意思是：祭祀田中水沟之神，不凌犯，则事吉利。

九五 同人先号咷而后笑，大师克相遇。

《礼记·郊特牲》：“唯为社事，单出里。唯为社田，国人毕作。”郑注：“单出里，皆往祭社于都鄙。二十五家为里。毕作，人则尽行，非徒羨也。”孔颖达疏：“社事，祭祀事也。单，尽也。里，居也。社既为国之本，故若祭社则合里之家并尽出，故云‘单出里’也。‘唯为社田，国人毕作’者，田猎也。毕，尽

① ②④ 《十三经注疏》第1449、1454、391页。

③ 《汉语大字典》第270页。

也。作，行也。即人人得社福，故若祭社，先为社猎，则国中之人皆尽行无得住家也。”^① 聚众打猎，同人之义。

咷，楚歌。《广韵》：“咷，叫咷，楚声。”《集韵》：“咷，噉咷，楚歌。”号咷，唱田猎之歌，或谓田猎呐喊声。

师，众。古代打猎用军队编制，故曰大师。克，约定。古代打猎围其三面，开放一面，最后约定合围。九五爻贞于亥月入冬而田猎。

这条爻辞意思是：众人先是叫号呐喊以驱赶禽兽，后猎获禽兽而欢笑。大队人马按约定合围。

上九 同人于郊，无悔。

最后点出郊祭之名。

这条爻辞意思是：众人去郊祭，不会有困厄。

按：同人是讲郊祭的专卦。《周礼·内宰》注：“郊谓祀天。”然郊祀有一定时间，《礼记·月令》说：“立春之日，天子亲帅三公九卿诸侯大夫以迎春于东郊。立夏之日……迎夏于南郊。立秋之日……迎秋于西郊。立冬之日……迎冬于北郊。”同人卦初九爻辞讲春分郊祭，六二爻辞讲立夏郊祭，九三爻辞讲立秋郊祭，九四爻辞讲秋分郊祭，九五爻辞讲立冬郊祭，上九爻辞则讲立春郊祭。

䷌大有 元亨。

从字义说，有有三义：1. 有，《汉语大字典》：“呈现，产生，发生。”《荀子·宥坐》：“孔子南适楚，庀于陈、蔡之间，七日不火食，藜羹不堪，弟子皆有饥色。”可引申为生。大有，谓大生。大有贞于辰月季春，万物大生之时也。2. 有，丰收，富裕。古代称丰年为有，大丰年为大有。《释文》：“大有，包容丰富之象。”李镜池说：“有，从手持月形。月是刺田工具，耒耜之

---

^① 《十三经注疏》第1449页。

类。又同于耜。甲骨文、金文耜字象人手持耒而脚踏耒下端形。《淮南子·主术训》、《盐铁论·来通篇》都说人蹠耒而耕。由于‘有’是持耒耕植，故古人说农业丰收为‘有’，为‘有年’。《诗·有骐》：‘岁其有。’毛传：‘丰年也。’《甫田》：‘自古有年。’大有即大有年，亦即大丰收。《谷梁传》谓五谷皆熟为有年，五谷大熟为大有年。”^① 3. 有，祭祀。邓球柏说：“有，甲文常见，作𠂔。胡厚宣曰：‘𠂔为武丁时常见祭名，当为侑之借字，或假为有。’（《甲骨文字集释》第2262页）古代亦称丰年为有，大丰年为大有。大丰则大祭，盖丰年与祭祀二义兼备。或以为大有为祈丰年的大祭祀。”^② 林义光《文源》说：“有，持有也。古从又持肉，不从月。”^③ 而又通手，为手持肉。《说文》：“祭，祭祀也。从示、从手持肉。”则大有，本为祭祀。大祭祀大生，大而生富有。盖大祭天地日月之神，保佑风调雨顺，四时顺畅，五谷大丰收。大祭，指冬至、夏至对日的祭祀，详见爻辞。

从卦象说：大有由乾、离组成，中互兑。乾为天，离为日，兑为月^④，有日月悬象于天之象。《系辞传》说：“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，“日月运行，一寒一暑”，“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来则信也，屈信相感则利生焉”，“富有谓之大业，日新之谓盛德，生生之谓易。”“利生”则富有，“富有谓之大业。”《周易集解》引姚规说：“乾为施生，泽则流润，离则长茂，秋则成收，大富有也，大有则元亨矣。”又引荀爽说：“万物并生，故曰大有也。”又乾为金，

① 《周易通义》第31页。

② 《帛书周易校释》第287页。

③ 《汉语大字典》第2041页。

④ 《周易尚氏学·说例》。

金为秋。兑位西正秋位。离为火。秋，从禾从火。禾从火则五谷成熟。故《谷梁传》说：“五谷皆熟为有年也。五谷大熟为大有年。”

单从卦象说，离日在乾天之上，有“大报天而主日”之象。《礼记·祭义》：“郊之祭，大报天而主日，配以月。……祭日于坛，祭月于坎，以别幽明，以制上下。祭日于东，祭月于西，以别外内，以端其位。日出于东，月生于西，阴阳长短，终始相巡，以致天下之和。”^① 故《彖传》说：“大有，柔得尊位大中……其德刚健而文明，应乎天而时行，是以‘元亨’。”离为阴卦，离为日，离日在乾天之上，居五中，故曰“柔得尊位大中”，有“大报天而主日”象。日运则时行，故曰“应乎天而时行”，而《象传》则曰“顺天休命”。休，养。《礼记·玉藻》说：“盛气颠实扬休。”孔颖达疏：“休，养也。言军士宜怒其气，塞满身中，使气息出外，咆勃如盛阳之气生养万物也。”^② 日光照耀万物速长矣。

这条卦辞意思是：大祭则大通。

初九 无交害。匪咎，艰则无咎。

初九爻贞于辰月。

无，没有。交，交通，和。无交害，谓没有天地日月阴阳二气交通而有害的。

匪，帛书作非。非，不。匪咎，不是没有咎。

艰则无咎，参泰卦九三爻辞作“艰贞无咎”，恐为“艰贞则无咎”。艰，帛书作根。根，事物的本源。艰则无咎，谓根于天道才能无咎。乾为天也。乾卦《彖传》说：“乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。”乾道即天道。惟有天地日月阴阳之大和，才能使万物没有灾害。

---

①② 《十三经注疏》第1594、1485页。

这条爻辞意思是：没有天地日月阴阳大和而为害的。不是没有灾害，惟有根于天道规律才能没有灾害。

九二 大车以载，有攸往，无咎。

九二爻贞于寅月，夏至日出寅入戌。

九二为乾的主爻，乾为日为天为龙。乾卦《彖传》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。”《周易集解》引侯果说：“大明，日也。”甚是。终，谓日入；始，谓日出。大明终始，谓日入日出。日的运行，形成了一年风热暑湿燥寒气候的六季。乘，驾。御，行。上古神话：日在天空的运行是乘着车的，车上驾六龙，羲和御之。爻辞的作者借用此神话，言日乘车以时运行于天空。天有日之运行，以成阴阳消长，以成天道变化，而万物应焉。故曰“有攸往，无咎”。攸，所。有攸往，有所往。无咎，无灾害。乾为圆，圆有车轮之象。两乾双轮，有车象也。《周易集解》小畜卦九三虞翻注：“马君及俗儒皆以乾为车。”又乾为良马、老马，车由马拉，故马融以乾为车。

由此爻辞可知，日乘车行于天空的神话起源是很古老的，最迟在殷周之交时已流行。乾为车，离也为日，有日乘车之象。

这条爻辞意思是：日乘车行于天空，周而复始的往来，不会造成灾害。

九三 公用亨于天子，小人弗克。

九三爻贞于子月仲冬，爻辞言天子冬至祭日之事。

公为三公之公。天子下的高级官员。

用，施行。引申为举行。亨通享，祭祀。

公用亨于天子，谓公随天子举行祭祀。这是冬至祭天祭日的活动。

如西周甲骨文中记有“周人祭祀文武帝乙（即帝乙）、成

汤”，“周文王求佑于大甲”等附属国祭祀宗主国祖宗的卜辞，风维出土甲骨 H11：1 上就说“文王在帝乙宗祠祀成汤及其两个配偶，在殷王祖先神明监临下与周大臣吃肉酒，共效忠诚”。^①再者，古时举行大的祭祀，是地位低的人及百姓是不能参加的，只有王公大臣可以随天子参加。

同样的句式见于随卦上六的“王用亨于西山”及升卦六四的“王用亨于岐山”。“王用亨于西山”是夏至祭地的活动。三爻与上爻为对应。“王用亨于岐山”是仲秋秋分祭。二至二分，古时要举行大祭。

弗，不。克，胜任。《说文》：“克，肩也。”徐锴系传：“肩者，任也……能胜此物谓之克。”^②小人弗克，谓小人不能胜任此事。即指小人不能主持此等大事。小人，指地位低的人及百姓。

这条爻辞意思是：冬至随天子举行祭天日之事，小人不能主持此祭事。

九四 匪其彭，无咎。

彭，《释文》：“子夏作旁。干云：彭亨，骄满貌。王肃云：壮也。虞作𡗗。姚云：彭，旁。徐音同。”

彭，盛大貌。朱骏声说：“《诗》‘四牡彭彭’、‘出车彭彭’、‘行人彭彭’、‘驷骖彭彭’，皆言车马威仪之盛。”^③焦循《周易补疏》：“《广雅》彭彭、旁旁皆训为盛。……旁之训溥，为广，‘旁魄四塞’，故义为盛。《说文》：‘彭’为鼓声，义亦为盛者，为旁之音通相假借也。王氏（弼）训彭为盛，故云‘三虽至盛’。……直以旁代彭，而云：‘常匪其旁’。”^④匪其彭，不隆重。九四

① 徐中舒：《周原甲骨初论》。

② 《汉语大字典》第 86 页。

③ ④ 引《帛书周易校释》第 289、454 页。

爻贞于戌月，指立冬之祭，不如冬至祭隆重。

这条爻辞意思是：立冬祭祀仪式虽不如冬至祭隆重，亦不会有灾难。

按：李镜池说：“匪：借为啡。《广雅·释韵》：非，弗声通。啡，曝也。彭：虞翻本作甗。彭为甗的借字。甗，跛足男巫。古时天旱往往把巫甗放在烈日下晒，甚至用火烧，叫他求雨。《左传》僖公二十一年：‘夏大旱，公欲焚巫甗。’早在卜辞里有记载，直到汉代董仲舒还讲这一套。《春秋繁露·求雨篇》：‘春早求雨，暴巫聚甗。’匪其彭，即曝甗求雨。无咎，说明虽然天灾严重，仍获丰收。”①李说亦通。盖九四贞于戌月季秋，已入干季，缺雨，曝甗求雨，亦其常事。曝甗求雨也要举行祭祀仪式。

六五 厥孚交如，威如，吉。

厥，《尔雅·释言》：“其也。”《周易正义》孔颖达疏：“厥，其也。”孚，信。六五爻为离和互兑主爻，离主夏，兑主秋，有夏秋之交象。厥孚，谓秋天如期到来。六五爻贞于申月孟秋。交，孔颖达疏：“谓交接也。”如，孔颖达疏：“语辞也。”交如，指夏秋之交接时。

威，孔颖达疏：“畏也。”此言秋天萧条刑杀之貌。

吉，帛书吉前有终，作终吉。参家人卦上九爻辞：“有孚，威如，终吉”，似以终吉为胜。秋天阴气用事，六五为阴爻位中居尊，故曰终吉，顺天时也。

这条爻辞意思是：秋天于夏秋之交如期到来，天气开始萧条刑杀用事，然顺天时的结果是吉利的。

上九 自天祐之，吉，无不利。

上九爻贞于午月仲夏，在夏至亦要举行祭日活动。

① 《周易通义》第32页。

祐，《说文》：“助也。”

此爻言夏至的祭日活动，祈求得到天助，保佑风调雨顺，五谷丰收。

这条爻辞意思是：祈求得到天的祐助，吉祥而无不利。

按：大有是讲冬至、夏至祭日的专卦。冬至、夏至的祭日活动，主要是测日影，定历与预测年景。《易纬·通卦验》说：“以冬至日始，人主不出宫、商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起。人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士或调黄钟、或调六律、或调五声、或调五行、或调律历、或调阴阳……五日仪定天地之气和人主公卿大夫列士之意，得则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬日至之礼……冬日至成天文，夏日至成地理（按：郑注：“天文者，谓三光也。地理者，谓五土也。三光行炤天下，冬至而数讫。五土以生万物养人，夏至而功定。于是时祭而成之，所以报之也。行有参差，生有先后，大时不齐，但人以此为正焉。”）。……冬至之日立八神树八尺之表，日中规其晷之如度者，则岁美，人民和顺。晷不如度者，则其岁恶……晷进则水，晷退则旱。”^① 据此可知冬至、夏至大祭日的重要性，必须天子亲祭。可以看出古人对日的崇拜。

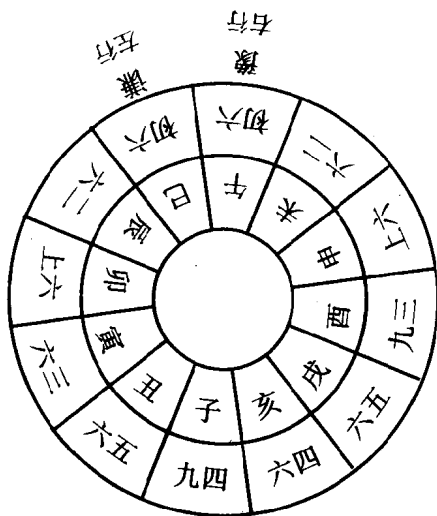
^① 《纬书集成》第64～65页。

第八年主岁卦

谦 豫

《序卦传》说：“有大者不可盈，故受之以谦。大有而能谦必豫，故受之以豫。”谦贞于巳月孟夏，豫贞于午月仲夏。

《史记·乐书》说：“君子以谦退为礼，以损减为乐。”^①此谦、豫之义也。《礼记·月令》说：孟夏“乃命乐师，习合礼、乐。……是月也，天子饮酎，用礼、乐。”^②《礼记·郊特牲》说：

图下一8 谦豫主岁图

① 《史记》第 177 页。

② 《十三经注疏》第 1365 页。

“飨禘有乐，而食尝无乐，阴阳之义也。凡饮，养阳气也。凡食，养阴气也。故春禘秋尝。……凡声，阳也。……乐由阳来者也，礼由阴作者也，阴阳和而万物得。”孔颖达疏：“‘乐由阳来者也’者，此明乐也。阳，天也。天气化，故作乐象也。乐以气为化，是乐由阳来者也。阳化，谓五声八音也。‘礼由阴作者也’者，阴，地也，地以形生，故制礼象之。礼以形为教，是礼由阴作也。形教，谓尊卑大小拜伏之事也。‘阴阳和而万物得’者，‘和’犹合也，‘得’谓各得其所也。若礼、乐由于天地，天地与之和合则万物得其所也。”^①《史记·乐书》说：“大乐与天地同和，大礼与天地同节。和，故百物不失；节，故祀天祭地。”“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。和，故百物皆化；序，故群物皆别。乐由天作，礼以地制。过制则乱，过作则暴。明于天地，然后能兴礼、乐也。”“王者功成作乐，治定制礼。其功大者其乐备，其治辨者其礼具。”“天尊地卑，君臣定矣。高卑已陈，贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命不同矣。在天成象，在地成形，如此则礼者天地之别也。地气上跻，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百物化兴焉。如此则乐者，天地之和也。”“是故大人举礼、乐，则天地将为昭焉。天地欣合，阴阳相得，煦妪覆育万物，然后草木茂，区萌达，羽翮奋，角觝生，蛰虫昭苏，羽者妪伏，毛者孕鬻，胎生者不殒而卵生者不殒，则乐之道为焉耳。”“乐也者，动于内者也；礼也者，动于外者也。故礼主其谦，乐主其盈。礼谦而进，以进为文；乐盈而反，以反为文。礼谦而不进则销；乐盈而不反则放。故礼有报而乐有反。礼得其报则乐，乐得其反则安。礼之报，乐之反，其义

---

^① 《十三经注疏》第1446~1447页。

一也。”^①《礼记·祭义》说：“君子曰：礼、乐不可斯须去身。致乐以治心，则易直子谅之，心油然而生矣（郑注：“子读如。谅，信也。油然，物始生好美貌。”）易直子谅之，心生则乐，乐则安，安则久，久则天，天则神。天则不言而信，神则不怒而威，致乐以治心者也。致礼以治躬则庄敬，庄敬则严威。……故乐也者，动于内者也。礼者也，动于外者也。乐极和（郑注：“极，至也。”），礼极顺，内和而外顺，则民瞻其颜色，而不与争也。望其容貌，而众不生慢易焉。故德辉动乎内，而民莫不承德。理发乎外，而众莫不承顺。故曰：致礼、乐之道，而天下塞焉（郑注：“塞，充满也。”），举而错之无难矣。”^② 以上所引之文对礼、乐的阐述，可以帮助我们理解谦、豫两卦的经文。谦者敬也，互敬互让则和生。豫者乐也，乐有五声八音和之而成。谦、豫者，突出一“和”字。有天地之和，有人类之和，人法天地也。

䷎ 谦 亨，君子有终。

从字义说：谦，敬。《说文》：“谦，敬也。”敬则和，有谦和义。可引申为谦让谦虚。大有祭日的目的是祈求“保合大和”“天下之和”，故继之以谦。

从卦象说：1. 谦由艮、坤组成，尚秉和说：“艮为日”、“艮为天为光明”。^③ 艮在下，犹日光下照以暖大地。坤为地在上，犹言地气上升。天气下降，地气上升，天地气交而万物通。这就实现了大有祭日的目的。谦贞于巳月孟夏，正是天地气交进入最佳时期。故《彖传》说：“天道下济而光明，地道卑而上行。”2. 谦卦中互震、坎，震为雷，坎为雨水，雷雨正是入夏后的常见气象。《春秋元命包》说：“阴阳聚而为云，阴阳和而为雨……阴阳

① 《史记》第180~184页。

② 《十三经注疏》第1598页。

③ 《周易尚氏学》第132页、91页。

合为雷。”^①《素问·六微旨大论》说：“气之升降，天地之更用也。……升已而降，降者谓天。降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地。地气上升，气腾于天。故高下相召，升降相因，而变作矣。”^②所谓雨水，即“升已而降”者也，“降者谓天”，“天气下降，气流于地”，故《彖传》说：“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。”亏，损。变，改变。《说文》：“变，更也。”《小尔雅·广韵》：“变，易也。”流，行，化。《广雅·释诂一》：“流，行也。”又《释诂三》：“流，七（化）也。”雨水是天气，雨降则天道损盈。雨降于地而流，则地道改盈。这是说，“天道亏盈”有益于和，“地道变盈”是行和。和，适中。《广韵·戈韵》：“和，不坚不柔也。”《周礼·春官·大司乐》：“以乐德教国子：中、和、祗、庸、孝、友。”郑玄注：“和，刚柔适也。”^③《论语·学而》：“有子曰：‘礼之用，和为贵。’”^④适中，取平也。故《象传》说：“地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。”裒，通掬。《释文》：“裒，郑、荀、董、蜀才作掬。云：‘取也。’”《说文》：“掬，引取也。”《说文》：称，铨也。铨，衡也。铨，即权衡之权。称，即今之秤也。君子观此卦象，应该取多余以补不足，秤物多少以平施予，这就可以达到损高增卑以适中和。3. 谦卦九三爻既是艮的主爻，也是互震、互坎的主爻。震、坎、艮为三阳卦，三阳凝聚在一起，阳盛为热为火，正符合艮为火义^⑤。《礼记·月令》所谓夏之“盛德在火”也。

亨，通。谓天地气交而万物通也。终，极，尽。达到事物的最大限度。《广雅·释诂一》：“终，极也。”又《释诂四》：“极，

① 《纬书集成》第184页。

② 《黄帝内经素问》第398页。

③④ 《十三经注疏》第787、2458、2071页。

⑤ 《周易尚氏学·说例》第3页。

穷也。”引申为成。《左传》昭公十三年：“百事不终。”杜预注：“百事不成。”^①《国语·周语》：“纯明则终。”韦昭注：“终，成也。”又“高朗令终。”韦昭注：“终，犹成也。”^② 意谓事有好结果为成功。君子代表阳气，谦贞于巳月孟夏而至夏至，夏至阳极而一阴生，至此阳气盛极而转消，此阳气长极而终。君子顺天时则有成。

这条卦辞意思是：孟夏天地之气交而万物亨通。君子事业有成功。

初六 谦谦，君子用涉大川，吉。

谦谦，谓谦和啊谦和，即“保合大和”之意。

君子代表阳气、天、日。用，施行。涉，关联，牵连。大川，大地。《春秋说题辞》：“盛阳之气温暖为雨。”^③ 君子用涉大川，谓天降雨关联着大地生养万物。

这条爻辞意思是：天地之气“保合大和”，天降雨施关联着大地生养万物，是吉利的。

六二 鸣谦，贞吉。

鸣，发出声响。《玉篇》：“鸣，声出也。”《篇海类编·鸟兽类·鸟部》：“鸣，凡出声者皆曰鸣。”在这里指雷鸣。六二爻贞于未月季夏，雷鸣多雨。震为雷，坎为雨。阴阳和合为雷雨。贞，正。

这条爻辞意思是：雷鸣是天地阴阳交和，和正吉祥。

九三 劳谦，君子有终，吉。

九三爻既是艮的主爻，也是互坎的主爻。《说卦传》说：“坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰‘劳乎坎’。艮，东北之卦也，万物之所成终，而成始也，故曰‘成言’

^{①②} 引《帛书周易注译》第325页。

^③ 《纬书集成》第215页。

乎艮’。”九三爻贞于酉月仲秋，五谷皆成熟。五谷成熟，劳之功也。劳，功。《国语·周语》：“平、桓、庄、惠皆受郑劳。”韦昭注：“劳，功也。”^①《周礼·司勋》：“事功曰劳。”^②有功事成，所以“劳”有成就义。程颐《周易程氏传》：“有功劳而持谦德者也，故曰劳谦。”^③朱熹《周易本义》：“有功劳而能谦。”^④

爻辞作者在这里用到了后天八卦图，可知后天八卦图由来久矣。最迟在西周初年已有之。

这条爻辞意思是：谦和立功，君子事成，则吉祥。

六四 无不利，撝谦。

无通毋。毋，助词，用于句首。毋不，即不。利，和。《广雅·释诂三》：“利，和也。”不利，谓不和。

撝，离。《说文》：“撝，裂也。”裂开，即离义。《释文》：“马云：‘撝，犹离也。’”六四爻贞于亥月孟冬，此时天气上升，地气下降，天地之气不交，闭塞不通而成冬。撝谦，谓失去了谦和。

于鬯《香草校书》说：“‘无不利，撝谦’，武亿《考异》谓当作：‘撝谦，无不利’。”^⑤可参。

这条爻辞意思是：孟冬天地之气不交和，为离谦。

六五 不富以其邻，利用侵伐，无不利。

六五爻贞于丑月季冬，天寒极，天地应否塞不通。可是六五爻又为互震上爻，震为春，是季冬行春令，不当至而至。《礼记·月令》载季冬“行春令，则胎夭多伤，国多固疾。命之曰逆。”郑注：“夭，少长也。此月物甫萌芽，季春乃句者毕出，萌者尽达。‘胎夭多伤’者，生气早至不充其性。生不充性，有久疾也。

① ② ③ ④ 《帛书周易注译》第 327 页。

⑤ 《帛书周易注译》第 328 页。

众害莫大于此。”^⑥ 故曰“不富以其邻”。泰卦六四爻辟“不富以其邻”是讲春天风气至而不去，此爻辞是讲春天风气不当至而至。

利，和。用，功用，功能。利用，谓和气的功用。侵，凌辱、欺侮。《广雅·释言》：“侵，凌也。”伐，败坏，损伤。《说文》：“伐，败也。”利用侵伐，谓和气受到欺凌损伤。

无不利，解同六四爻辞。

这条爻辞意思是：年景不好是因其邻气的欺凌损伤不和造成的。

上六 鸣谦，利用行，师征邑国。

上六爻贞于卯月仲春，雷始发声，故曰“鸣谦”。

利用，解见六五爻辞。利用行，谓和气行。仲春天地气交和也。

师，众。征，出。邑国，都城。师征邑国，谓众出都城。因为卯月仲春，既有“民社”活动，又有祠郊禘活动，民众皆出都城到郊野去。

这条爻辞意思是：仲春天地气交而雷始发声，是和气行，在这春光明媚的时节，民众出城去参加活动。

按：谦卦是讲天地气和的专卦之一。上六、初六、六二皆讲气和，九三、六四、六五皆讲气不和。

䷏ 豫 利建侯，行师。

从字义说：豫，乐。《尔雅·释诂上》：“豫，乐也。”《释文》：“马云：豫，乐也。”《周易集解》引郑玄说：“豫，喜佚说乐之貌。”《周易尚氏学》：“豫，和乐也。”《象传》说：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德。”皆训豫为乐。乐有二义：1. 音乐。2. 喜乐。“王者功成作乐”，谦谓“君子有终”，即谓君子功成。故继

^⑥ 《十三经注疏》第1384页。

谦之后为豫，豫者乐也。

豫贞于午月仲夏。《礼记·月令》说：“是月也，命乐师……用盛乐。”^①《周礼·春官宗伯·大司乐》说：“大合乐，以致鬼神示，以和邦国，以谐万民，以安宾客，以说远人，以作动物。分乐而序之，以祭，以享，以祀。”^②

从卦象说：豫由坤、震组成，中互坎、艮。震雷鸣响发声者为乐。艮为君子，坎为心，坤为物，震为动。《史记·乐书》说：“乐者，音之所由生也。”“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声，声相应，故生变；变成方谓之音；比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐也。”“乐以和其声。”^③

又艮为静，坤亦为静，而震为动。故《史记·乐书》又说：“动静有常，小大殊矣”等语，文见前引。

再坤为顺，震为动，艮为天为日，坤为地，坎为用。故《彖传》说：“顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之。……天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。……豫之时义大矣哉！”

侯，通候。《广韵》：“侯，候也。”利建侯，见屯卦“利建侯”解。天地顺动，日月运行无讹误，四时循环无差错，天地和，故对建四时节候有利。

行，运行。师，众，指万物。坤为众物，震为行。行师，谓日月四时运行而万物化兴。《论语·阳货》：“四时行焉，百物住焉。”刘宝楠正义：“行者，谓春夏秋冬四时相运行也。”^④即《史记·乐书》曰：“地气上跻，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之日月，而百物化兴

①② 《十三经注疏》第1369、788页。

③ 《史记》第178页。

④ 《汉语大字典》第812页。

焉。”

这条卦辞意思是：天地和乐有利建立四时节候，日月四时运行而万物化兴。

初六 鸣豫，凶。

鸣，见谦卦“鸣谦”解。鸣豫，谓乐声。

初六爻贞于午月仲夏，《礼记·月令》说：“是月也，日长至，阴阳争，……毋致和，节耆欲，定心气，……以定晏阴之所成。”^①这主要是指在夏至后。因为“乐者，心之动”，乐由心生。夏至行乐不利于“定心气”，故凶。而且夏至后，阴阳开始分离，阳气始上升，阴气开始下降，阴阳不合，不能成乐，故凶。

这条爻辞意思是：夏至后大合乐动心气，凶。或谓夏至后阴阳开始分离，阳渐消，不利于乐。

六二 介于石，不终日，贞吉。

介，通拈。《释文》：“介，马作拈。”《说文》：“拈，刮也。”《广韵》：“拈，揩括物也。”刮有擦拭义，于是引申为弹奏。《汉语大字典》：“拈，弹奏。”

石，通柝。邓球柏说：“石，通柝。宗庙中藏神主的石盒。《左传·哀公十六年》：“反柝于西圃。”杜预注：‘柝，藏主石函。’程大昌《演繁露》卷一：‘宗庙神主皆没石函，藏诸庙室之西壁。’《周礼》有郊宗石室。”^②

介于石，谓弹奏乐章献于宗庙。故《象传》说：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”沙少海说：“雷声可以震动万物，音乐可以感动天神人鬼。先王观此卦象，可以

---

① 《十三经注疏》第1370页。

② 《帛书周易校释》第184页。

制作音乐，歌颂鬼神的功德，进之上帝，献之祖考。”^①

不，语助词。终日，一整天。贞，正。

这条爻辞意思是：弹奏乐章献于宗庙，活动一天，贞正吉祥。

六三 盱豫，悔，迟有悔。

六三爻贞于寅月孟春。《素问·四气调神大论》说：“春三月……被发缓形，以使志生。”^②

盱，通纡。《释文》：“盱，子夏作纡。”《说文》：“纡，诘也。从系，于声。一曰紫也。”指曲折萦回。形容乐声像流水一样曲折萦回，舒缓也。

悔，通晦。《汉语大字典》：“悔，用同晦。”晦，精微，隐晦。《左传·成公十四年》：“《春秋》之称，微而显，志而晦，婉而成章，尽而不汙，怨恶而劝善，非圣人，谁能修之？”杜预注：“晦，亦微也，谓约言以纪事，事叙而文微。”^③引申为伏。

迟，缓慢。《广雅·释诂二》：“迟，缓也。”《广韵》：“迟，徐也。”《说文》：“迟，徐行也。”

迟有悔，谓乐声徐缓起伏。

这条爻辞意思是：乐声曲折萦回，徐缓而起伏。

九四 由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

由，行。《广雅·释诂一》：“由，行也。”由豫，谓行乐。《礼记·郊特牲》说：“凡声，阳也。……乐由阳来者也。”九四贞于子月仲冬，冬至一阳生，可行乐矣。冬至一阳生，天地阴阳开始交通而万物生，故曰“大有得”。即《礼记·郊特牲》所谓“阴阳和而万物得”之意。

---

① 《易卦浅释》第102页。

② 《黄帝内经素问》第8页。

③ 《十三经注疏》第1913页。

朋，同类。《广雅·释诂三》：“朋，类也。”盍，合。《释文》：“盍，合也。”《尔雅·释诂》：“盍，合也。”即聚合之意。九四爻为互艮、互坎、震的主爻，三阳卦——兄弟三人聚合在一起。朋盍簪，谓象簪之括发一样，将三人聚合在一起。

这条爻辞意思是：乐行，万物各大得其所。不必怀疑，因为阳气凝结聚合在一起，象用簪括发一样。

按：尚秉和说：“由豫者，从容和乐也。坎为疑，上下四阴附之，阳与阴则通，故曰‘大有得勿疑’。阳以阴为朋。盍，合也。簪与笄同，所以括发。朋盍簪，言群阴归四，有若簪之括发也。臧庸云：‘象盍簪者，取一阳横贯于五阴之中，可谓观象独深。’又杜诗：‘盍簪喧枥马。’言群马繫于一杠之上，故以盍簪为喻。此语解易，可谓明白如昼矣。”^①亦通，可备一说。

六五 贞疾，恒不死。

贞，正。疾，急速。《尔雅·释言》：“疾，壮也。”郭璞注：“壮，壮事，谓速也。”《广韵·质韵》：“疾，急也。”《说文解字段注》：“疾，经传多训为急也，速也。”贞疾，谓乐声中正急速，顺应深秋天气急也。《素问·四气调神大论》：“秋三月，此为容平，天气以急，地气以明。”^②恒，久。死，绝。恒不死，谓久不绝。

这条爻辞意思是：乐声中正急速，久久不绝。

上六 冥豫，成有渝，无咎。

冥，《汉语大字典》：“高远。”冥豫，谓乐声高远。顺应秋高气爽之象。

渝，变。《说文》：“渝，变汙也。”《尔雅·释言》：“渝，变也。”《玉篇》：“渝，变也，汙也。”《周易集解》引虞翻说：“渝，

① 《周易尚氏学》第96页。

② 《黄帝内经素问》第10页。

变也。”成有渝，谓入秋五谷成熟而变。

这条爻辞意思是：秋天的乐声高远，五谷成熟而变，没有灾患。

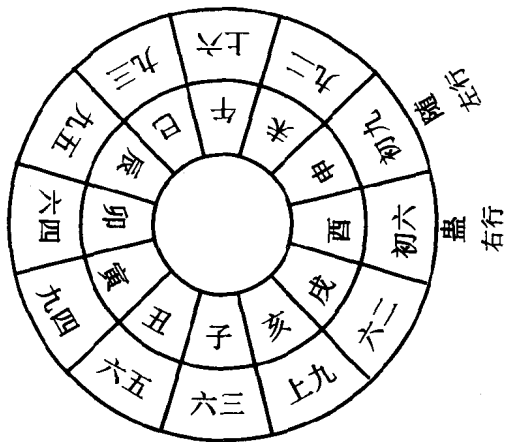
按：豫卦是讲乐的专卦

第九年主岁卦

随 蛊

《序卦传》说：“豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。”随在豫后当贞于未月，而随为阳卦遇未月坤阴卦，故退一辰而贞于申月，则蛊卦贞于酉月。

图下—9 随蛊主岁图

䷐ 随 元亨，利贞，无咎。

从字义说：随，随从、随顺。《说文》：“随，从也。”《释文》：“随，从也。”《广雅·释诂一》：“随，顺也。”《周易集解》引韩康伯说：“顺以动者，众之所随。”

从卦象说：随由震、兑组成，震为雷，兑为泽，互艮为止，互巽为入，震雷在下，兑泽在上，有雷声已止而入泽中之象。古人认为，雷于春天奋出于地面，至秋则入于泽中。李道平说：

“雷者，阳气，春夏用事，故《月令》：‘仲春之月，雷乃发声。’今在泽中，秋冬时也，故《月令》：‘仲秋之月，雷始收声。’”^①《象传》也说：“泽中有雷，随。君子以响晦入宴息。”《释文》：“响，王肃本作乡。”乡同向。王引之：“向犹方也。”^②翟元：“晦者，冥也。”^③谓君子观此卦象，应知雷是随着天时而休息的。就应效法自然而行动，当太阳方落夜幕降临之后而按时休息，此即知时而随时，依据天时的具体变化而作息，日出而作，日入而息矣。故《彖传》说：“随，刚来而下柔。动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉！”震为动主春，兑为说主秋。入秋阳气渐消，阴气渐长，故曰“随，刚来而下柔”。春去秋来，顺时而至，故随有从、顺之义。

元亨释震，元训始，亨训通，谓万物从春天开始通达。利贞释兑，利训宜，贞训正，谓万物入秋后宜守正。

又兑为月，互艮为日，互巽为顺，震为动，日月顺动，而四时不忒，故曰“元亨利贞”。

这条卦辞意思是：万物从春天开始通达，入秋后宜贞守，随从天道就不会有灾难。

初九 官有渝，贞吉。出门交有功。

官，法。《字汇》：“官，法也。”《礼记·礼运》：“其官于天也。”郑玄注：“官，犹法也。”孔颖达疏：“皆是取法于天也。”^④渝，变。官有渝，谓法度——天道有变化。初九贞于申月孟秋，入秋阳气由主导地位变为从属地位，阴气由从属地位变为主导地位，这就是天道的变化。

门，祭祀名。《礼记·祭法》：“大夫立三祀：曰族厉，曰门，

---

① 《周易集解纂疏》第64页。

②③ 引自《周易大传新注》第115页。

④ 《十三经注疏》第1426页。

日行。适土立二祀：曰门，曰行。”^①又《礼记·月令》载孟秋之月“其祀门”。^②郑玄注：“秋，阴气出，祀之于门外，阴也。”出门，谓入秋阴气出而祀门。

交，报。《小尔雅·广言》：“交，报也。”报，祭名。为报答神灵恩赐而举行的祭祀。《诗·周颂·丰年》序：“丰年，秋冬报也。”^③郑玄注：“报者，谓尝也，烝也。”谓秋报社稷之意。

功，功劳。《说文》：“功，以劳定国也。”引申为功德。

出门交有功，谓入秋阴气出而祀门神，以报答神灵恩赐的功德。

这条爻辞意思是：天道有变化，从时正则吉。入秋阴气出而祀门，以报答神灵恩赐的功德。

六二 系小子，失丈夫。

六二爻贞于戌月季秋，阴盛而阳衰。系，继续。《尔雅·释诂上》：“系，继也。”

小，指代阴气。子，非专指男的，古代亦指女的。《正字通》：“子，女子亦称子。”小子，即小女，代表阴气。系小子，谓季秋阴气继续增长。

失，丧失、消衰。《说文》：“失，纵也。”引申为丧失、消衰。丈夫，指男子，代表阳气。失丈夫，谓季秋阳气消衰。

这条爻辞意思是：季秋阴气继续增长，而阳气消衰。

六三 系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

六三爻贞于子月仲冬，阴盛极而一阳生，即阳气开始生长而阴气开始转消，故曰“系丈夫，失小子。”

随，顺。有与以通。吴昌莹《经传衍释》：“有古读为以，是以有二字义同而通用也。《论语》：‘皆能有养。’言以养也。‘有恂乎，三年有成。’有，皆以也。……此类之有，并同以义。”

---

① ②③ 《十三经注疏》第1590、594页。

得，合。《字汇》：“得，又合也，人相契合曰相得。”随有求得，谓顺时以求合。指子月冬至后阴阳开始交合也。

这条爻辞意思是：子月仲冬，阳气开始生长，阴气开始转消。顺时以求阴阳交合，宜居守正。

九四 随有获，贞凶。有孚在道，以明何咎？

获，违误。《淮南子·兵略》：“音气不戾八风，拙伸不获五度。”许慎注：“获，误。五度，五行也。”^① 随有获，谓顺时有违误。

九四为互艮主爻，艮为止；又为互巽中爻，巽为风；有风止之象。九四爻贞于寅月孟春，春以风为德，今无风故当凶。贞，当也。

孚，信。道，规律。有孚在道，谓若春风如期按规律到来。

以，帛书作已。以与已古通用。王引之《经传释词》：“自，或作以，或作已。郑注《礼记·檀弓》曰：‘以与已字本同。’”明，与萌通。清高翔麟《说文字通》：“明，通萌。”以明何咎，谓已萌芽还有什么灾难。

这条爻辞意思是：顺时有违误，春失风德，当凶。若春风如期到来，万物已萌芽还有什么灾难？

九五 孚于嘉，吉。

孚，信。嘉，美。《说文》：“嘉，美也。”九五爻贞于辰月季春，阳气渐盛，万物生长嘉美矣。

这条爻辞意思是：季春如期来临，阳气渐盛，万物生长美好，吉祥如意。

上六 拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

拘，止。《说文》：“拘，止也。”之，代词，指代丈夫。上六爻贞于午月仲夏，夏至阳盛极而一阴生，一阴生而止阳之长。拘

---

^① 引《汉语大字典》第1371页。

系之，谓夏至阴生而止阳长。

乃，又。孙经世《经传释词补》：“乃，犹又也。”并引本爻辞说：“言又从而维之也。”维，系。《广雅·释诂二》，“维，系也。”之，指代小子。乃从维之，谓夏至阴生而又继续长矣。

用，施行。引申为举行。亨，祭祀。《易纬·通卦验》：“冬至至成天文，夏至至成地理。”^①天，阳也。地，阴也。冬至祭天阳于东，夏至祭地阴于西。王用亨于西山，谓王在西山举行祭阴活动。

这条爻辞意思是：夏至阳极而止长，阴生而渐长。王在西山举行祭阴活动。

䷥ 蛊 元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

从卦象说：1. 蛊由巽、艮组成，巽为风，艮为天为日为君子。风是太阳的使者，无孔不入，而恩泽万物。古人观察到这一自然现象，就由天道推及人事，以国君比太阳，以风喻德教。《古今韵会举要·东韵》说：“风，王者之声教也。”又说：“风，上行下效谓之风。”《诗·周南·关雎·序》说：“风，风也，教也。风以动之，教以化之。……上以风化下，下以风刺上。”^②巽卦《象传》将此归纳为“君子以申命行事”。故本卦《象传》说：“山下有风，蛊。君子以振民育德。”《广雅·释诂》：“振，动也”振民，犹言教民。育德，犹言修养德行。宣德教于民，是治国的大事。故《彖传》说：“‘蛊，元亨’，而天下治也。”太阳光照万物，对大地万物有利，故又曰：“‘利涉大川’，往有事也。”所以《释文》：“蛊，事也。”《增韵·宾韵》：“事，治也。”所以《彖传》训蛊为治。

巽为顺，艮为天为日。蛊有顺天日之象，即顺天时也。蛊贞

① 《纬书集成》第65页。

② 《十三经注疏》第269~270页。

于酉月仲秋，《礼记·月令》说：“（孟秋之月）凡举大事，毋逆大数，必顺其时，慎因其类。”孔颖达疏：“于此之时兴举其事，无逆天之大数，必须顺其阴阳之时，谨慎因其事类，不可烦乱妄为。”^①

2. 仲秋八月为雨季，雷始收声。故蛊卦有巽木没于兑雨之中及震雷被艮所止之象。艮为山，巽为风，山下有风是岚字。《集韵·覃韵》：“岚，山气。”指山林中的雾气。唐刘恂《岭表录异》卷上：“岭表山川，盘郁结聚，不易疏泄，故多岚雾作瘴，人感之多病，腹膨胀成蛊。”^②

从字义说：蛊，腹中虫。《说文》：“蛊，腹中虫也。《春秋传》曰：‘皿虫为蛊。’晦淫之所生也。臬桀死之鬼亦为蛊。”食物在器皿之中，腐而生虫，故字从皿从虫。物腐生虫，便是物内生虫，生虫非正常现象，即乱也、病也。故《释文》：“蛊，惑也，乱也。”

前人对“先甲三日，后甲三日”之注，总不太满意，似应用月体纳甲说释之为好。现略述于下，以寻知音。虞翻说：“乾为甲。”这给我以很大的启示。乾纳甲，为十五望月之象。蛊卦中上弦兑月和下弦艮月合有十五圆月之象。由《自然灾害说》一节知道，望月是黑道日，望月前后三日是灾害发生的重点时区。《释文》：“蛊，惑也，乱也，事也。”惑乱之事，指灾害的发生。《彖传》说：“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”望日为阳生长之终，而为阴生长之始，故曰“终则有始。”用月体纳甲说释之，“天行”二字才有确切的着落。

巽卦的“先庚三日，后庚三日”，也应用月体纳甲说释之。震纳庚。《周易参同契》说：“晦朔之间……震出为征”、“晦至朔

---

① 《十三经注疏》第1374页。

② 引《汉语大字典》第2906页。

旦，震来受等。”震出三十晦朔之间，是黑道日。晦朔月前后三日也是灾害发生的重点地区。因为望月和晦朔月时，是灾害发生的重点时间，故特别提出来以引起重视。这说明《周易》作者当时已完全熟知月体纳甲法了。甲、庚时段为阴阳之终始，必变易。

这条卦辞意思是：太阳为万物本源而通达，风吹遍大地，施惠于万物。望月前后为灾害多发日。

初六 干父之蛊？有子考，无咎。厉，终吉。

干，副词，用在句首表示反问。相当于“曷”“怎么”。《诗·大雅·韩奕》：“干不庭方。”俞樾平议：“《广雅·释诂》曰：‘干、焉，安也。’干与焉同训，是干亦语词矣。焉犹何也，干亦犹何也。‘干不庭方’与‘曷不肃雍’句法相似，曷与干一声之转。”^①“干父之蛊”与“干不庭方”句法亦相似。干父之蛊，即问父亲的事业怎么样了？

考，读孝。《说文》：“孝，善事父母者。从老省，从子，子承老也。”按：金文“孝”字上部象载发伛偻老人，唐兰谓即“老”之本字，子搀扶之，会意^②。于省吾说：“考、孝金文通用。”^③有子考，即有子孝。

厉，发奋、振奋。

这条爻辞意思是：父亲的事业怎么样了？有孝子继承父业，没问题。孝子振奋父业，终为吉祥如意。

九二 干母之蛊？不可贞。

九二爻贞于未月季夏，未月坤土用事，坤为母，故曰“母之蛊”。可，能。贞，正。不可贞，不能正。

这条爻辞意思是：母亲的事业怎么样了？不顺利。

---

①② 引《汉语大字典》第1262页，1011页。

③ 引《易卦浅释》第114页。

九三 干父之蛊？小有悔，无大咎。

悔，忧虑。《系辞传》：“悔吝者，忧虞之象也。”小有悔，谓小有问题。

这条爻辞意思是：父亲的事业怎么样？小有问题，没有大难。

六四 裕父之蛊？往见吝。

裕，富饶。《说文》：“裕，衣物饶也。”

吝，行难。清吴麦云《小学说》：“吝自有行难之意。”

这条爻辞意思是：父亲的事业虽然现在繁荣发达，但以后的发展艰难。

六五 干父之蛊？用誉。

这条爻辞意思是：父亲的事业怎么样？声名四扬。

上九 不事王侯，高尚其事。

艮为山为君子，君子退隐山中，故曰“不事王侯”。高尚其事，帛书作高尚其德。

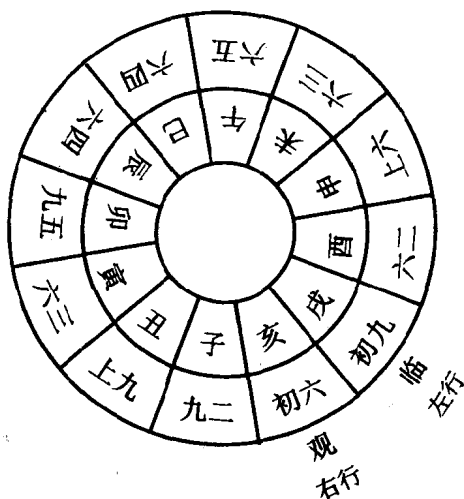
这条爻辞意思是：隐居不侍奉王侯（即不仕），以高洁德行自居。

第十年主岁卦

临 观

《序卦传》说：“有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。”临卦贞于戌月，观卦贞于亥月。

图下一10 (A) 临观主岁图

䷒ 临 元亨利贞。至于八月有凶。

临卦贞于戌月季秋。《礼记·月令》载季秋之月“霜始降”、“寒气总至”、“草木黄落”，林木受祸，故《归藏》作“林祸”、帛书作“林”。临与林古通用。

从卦象说：临卦由下兑上坤组成，兑为泽水，坤为土地，是泽中有土地之象，即《周礼·春官·大司乐》所谓“泽中之方丘”象，实乃古代明堂、灵台、辟雍之建筑，是古代的天文观测中

心。泽水为“守”，坤为☷为田，即一“溜”字。所以，王大有先生说这个古天文观测中心在山东临淄。方丘在水中，所以临也可以作溜。

“泽中之方丘”，就是泽中之方台，《山海经》称作“台四方”是“众帝之台”，即历代帝王观测天象之台。夏代的天文台名清台，商代的天文台名神台，周代又称为灵台。《山海经》说此“台”周围有“泽谿”“源泽”，即说“台”周围环绕着水，“有水四方”。陆思贤先生称此为“地平日晷”，是立杆测日影的平台。叶舒宪先生认为，水绕方台的“原始真谛”是古人“地载于海”观念的反映。古人认为陆地是四面环海的，“此盖古人想象中之天下”。“方丘”，又叫“丘方”。《山海经·海外北经》有云：“轩辕之丘，在轩辕国北，其丘方。”轩辕即黄帝。最原始的黄帝明堂——天文观测中心，很可能就是以四方形坛台结构为特征的高台建筑。《山海经·海外南经》：“昆仑虚在其东，虚四方。一曰在岐舌东，为虚四方。”《说文》释“虚”为丘，可知昆仑虚即昆仑丘。《尔雅·释丘》：“丘，一成为敦丘，再成为陶丘，再成为锐上为融丘，三成昆仑丘。”故昆仑丘为四方形的大坛台。《说文》释“台”同“丘”，曰“台，观四方而高者，而丘亦四方而高者，故丘亦台。其则在丘为天成而台乃人为。”《庄子》说：“昆仑之虚，黄帝之所休。”（《至乐篇》）又说：“黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘。”（《天地篇》）可知轩辕之丘，即昆仑之丘。昆仑丘所在地，《山海经》及《淮南子》均说位于天地正中心，叫“都广之野”。又说昆仑丘有天柱叫“建木”，“建木在都广，众帝所自上下”“十巫从此升降”，以通天地神人。帝王与巫都是古代的天文观测者及历法制定者。

方台，又可称方社、坛、土台、土丘、郊丘，既是天文观测台，又是祭天地日月的地方。古有冬至日、夏至日及四时之祭的大祭。如《周礼·春官·大司乐》说：“凡乐……冬日至，于地上

之圜丘奏之，若乐六变，则天神皆降，可得而礼矣。”“凡乐……夏日至，于泽中之方丘奏之，若乐八变，则地祇皆出，可得而礼矣。”

台与坛通。方台又称方坛。《太平御览》卷九引《王子年拾遗记》说：“伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃画八卦。”知伏羲时代已有泽中方台建筑。《山海经》中，凡叙及丘、台之时，都必然有“水回绕之”。

从字义说：1. 临有降临之义。2. 临有仰观俯察之义。3. 《方言》卷十三：“临，昭也。”《说文》：“昭，日明也。”《尔雅·释诂下》：“昭，见也。”则临有彰明日月规律之意。临，从卧众品。《说文》：“臣，牵也，事君也。象屈服之形。”君指天、上帝。事天，即考察天道的意思。《广韵蜜韵》：“品，式也，法也。”即法则。也有天道法则义。如《素问·五运行大论》说：“黄帝坐明堂，始正天纲，临观八极，考建五常。”观天地察人事，天大、地大、人也大，故《序卦传》说：“临，大也。”但主要是观天，所以《彖传》说：“说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。卦辞曰‘元亨利贞’，即是言日道的春、夏、秋、冬及月相的朔、上弦、望、下弦四象周期律。

方丘四周环水。《战国策·齐策》说：“至岁八月，降雨大，溜水至。”（又见《史记·孟尝君列传》、《说苑·正谏》）溜水即洪水。坤为西南卦，时间在夏秋之交，至八月为雨季。八月天降大雨，方丘四周水盈宜浸吞方丘，故卦辞说“至于八月有凶”。又八月指兑，兑位正西仲秋八月。互震为春木，至秋兑被毁折，故说“至于八月有凶”。又咸从口、从戌。口为方台。《说文》：“戌，灭也。九月阳气微，万物毕成，阳下入地也。”由此可知，后天八卦方位图在《周易》问世时代已经有了。

初九 咸临，贞吉。

咸，帛书作禁或欽，知咸、禁、钦互通。《正字通·示部》：

“禁，天子所居曰禁”。《正字通·欠部》：“钦，御音曰钦敕，御史曰钦命，俗曰钦差。”《尔雅·释诂》：“钦，敬也。”高亨《周易古经今注》说：“（威）从戊，戊、成古本一字。”而戊是古代帝王的象征。可知禁、钦、威都是古代对帝王的敬称，是帝王的象征。所谓“威临”，乃指皇帝亲临天文台仰观于天、俯察于地而布政。又戊与岁古本一字。戊又是古代首领（帝王）在冬至岁终大祭时使用的礼器。

初九贞于戊月，戊为天门。《周髀算经》说，太阳夏至日出寅而人戊，知戊为天道夏至点，正是皇帝夏至祭地的日子。顺天时，故贞吉。

九二 咸临，吉，无不利。

咸临同初九解。九二贞于仲冬子月，为地道的冬至月。古代皇帝冬至祭天，顺天而吉，故没有不利的。

六三 甘临，无攸利。既忧之，无咎。

六三贞于寅月孟春。或为立春祭。六三为兑主爻，兑为雨为月。月主风雨。寅为年首，子为岁首。

甘，美好。《说文》：“甘，美也”。

无，助词。用于句首。王引之《经传释词》卷十：“孟康注《汉书·货殖传》曰：‘无，发声助也。’杨树达《词詮》卷八：‘无，语首助词，无义。’”

利，和。《广雅·释诂三》：“利，和也。”乾卦《文言传》：“利者，义之和也”。荀爽注：“阴阳相和，各得其宜，然后利”。

张立文说：“忧（憂）疑读为耒。‘憂’、‘耒’同声系，古相通。《汉书·吾邱寿王传》：‘民以耒耜耨耨相挾击。’颜师古注：‘耒，摩田之器也’。《庄子·则阳》：‘深其耨而熟耒之’。《释文》引司马注：‘耒，锄也’。”这是讲春耕。

这条爻辞意思是：美好的春天降临大地，春雨行，阴阳和，已经开始春耕，没有灾害。

六四 至临，无咎。

六四贞于季春辰月，辰为地户，太阳冬至日出辰而人申，知辰为天道冬至点。至指冬至。

这条爻辞意思是：天道冬至来临，不会有灾害。

六五 知临，大君之宜，吉。

六五贞于午月仲夏，有地道夏至节。

知，主持。《字汇·矢部》：“知，《增韵》：‘主也’。今之知府、知县，义取主宰也”。

大君，指圣人，天子。宜，祭名。祭祀土地神。《尔雅·释乃》：“起大事，动大众，必先有事乎社而后出，谓之宜。”邢昺疏：“其祭之名，谓之宜。”《尚书·泰誓上》：“类于上帝，宜于冢土”。孔传：“祭社曰宜。冢土社也”。《易纬·通卦验》：“冬至至成天文，夏至至成地理”。郑注：“夏至而功定，于是时祭而成之，所以报之也”。午月夏至阴气始生，故有宜祭。祭土地之神，祭阴气也。

这条爻辞意思是：皇帝主持观测之事，亲自祭祀，吉利。

上六 敦临，吉，无咎。

上六爻贞于申月孟秋。申为年半。或为立秋祭。

敦高体厚、丰富。

这条爻辞意思是：丰收的秋天降临，顺天时而吉，不会发生灾害。

按：临卦是个明堂、灵台卦，讲皇帝在进行天象地理观察及祭天地日月的事。《左传·僖公五年》（公元前655年）云：“正月辛亥朔，日南至，（鲁僖）公即视朔，遂登‘观台’以望；而书，礼也。”可知帝王观望天象已由伏羲时代的亲自操作变为后代的一种礼仪，但这仍显示观象制历是皇权的象征。临的覆卦为观卦，观卦就专讲在天文台立杆测日影之事。王嘉《拾遗记·春皇庖牺篇》载伏羲时代已能“规天为图，矩地取法，视五星之文，

分晷景之度。”《诗经·大雅·公刘》也载公刘能“既景乃冈，相其阴阳。”

䷓ 观 盥而不荐，有孚颙若。

从字义说：观，视。《说文》：“观，谛视也。”《广雅·释诂一》，“观，视也。”《谷梁传》：“常事曰视，非常曰观。”知观不是一般的看，是仔细观看、特殊事的观看。

从卦象看，观卦由坤、巽组成，坤为地在下，巽为木上在，有坚木于地上之象。互艮为日，互坤为黑影，有日影之象。所以观卦有立杆于地上为观测日影之象。

又坤为地，土也，两坤为一“圭”字。“圭”即古文土圭。土圭是什么东西呢？《周礼·地官·大司徒》说：“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。然则百物阜安，乃建王国焉。”郑玄注：“土圭，所以致四时日月之景也。……测土深，谓南北东西之深也。”下文说：“凡建邦国，以土圭土其地。”注：“土其地，犹言度其地。”^①又《冬官·考工记·玉人》说：“土圭尺有五寸，以致日，以土地。”注：“致日，度景至不。夏日至之景尺有五寸，冬至之景丈有三尺。”^②又《匠人》说：“置槓以悬，眡（视）以景。”注：“槓，古文臬，假借字，……中央树八尺之臬以悬正之，眡之以其景，将以正四方也。”下文说：“为规识日出之景，与日入之景。”注：“自日出而画其景端，以至日入。既则为规测景两端之内，规之；规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”^③从引文可知，土圭是一种测量工具，长一尺五寸，可

① 《十三经注疏》第704页。

②③ 《十三经注疏》第922页、927页。

用来测量日影或土地。根据日影的转移，可以判别方位，和计算时间。桡即立杆，叫立表。

经过对观卦卦象的分析，可知观卦有圭表之象。圭表是观测日影变化而考察天道运行规律的天文仪器。《宋史·律历志九》说：“观天地阴阳之体，以正位辨方、定时考闰，莫近乎圭表。”^①原始的圭表是在平地上插一根立杆。据此，我们就可以解释观卦的卦爻辞了。

盥，读为灌。《说文》：“盥，洗手也。从臼、水、临皿。”即盥器，可以盛水。盥与灌相通。灌，训注入、装入、倒入。盥又读为裸。《周礼·大行人》：“王礼再裸而酢。”郑注：“裸读为灌。”《周礼·考工记·玉人》：“裸圭尺有二寸。”裸圭，古代酒器。则盥、灌、裸义同而通。^②所以盥有二义：一为盥器，是名词；二为动词灌。古时的圭是用石或玉制的。最初的石圭或玉圭上没有水槽，后来古人在石圭或玉圭上凿有盛水的水槽，可把水倒入槽中。没有盛水槽的圭，可将盛着水的盥器放在圭上。有水槽的圭可直接灌入水。总之，是为了寻找圭的水平位置。如《周礼·匠人》说：“匠人建国。水地以县，置桡为县，眡为景。”疏：“此经说欲置国城，先当以水平地，欲高下四方皆平，乃始营造城郭也。……然后平高就下，地乃平也。乃后行下，以景正四方之事。”

荐，帛书作尊。尊，训高。《广韵·魂韵》：“尊，高也。”《系辞传》：“天尊地卑，乾坤定矣。”所谓“不尊”，就是不高出，处于水平位置。即引文所言“平高就下，地乃平”之义。或谓盥槽中水要平。荐，训举。举有高义。“不荐”与“不尊”义同。

有，相当于“于”。孚，帛书作复。复为来复之复。到冬至

---

① 《汉语大字典》第418页。

②③ 《十三经注疏》第158、36页。

日测日影，一年来复矣。颙，孔颖达疏：“是严正之貌。”指观测日影的工作态度要认真严肃端正，因为报错时辰是要杀头的。《尚书·胤征》引《政典》说：“先时者杀无赦，不及时亦杀无赦。”

这条卦辞的意思是：用圭表测日影，要把水灌入圭槽或用盛水的盥器找准水平，并在日影来复时认真严肃地观测日影的长短，准确报时。

按：古时测日影，是件关系到国家命运年景好坏的大事，需要严肃认真对待，特别是冬至日测日影，君王在灌水找地平时，先要祭祀太阳神和祖先，举行隆重的仪式。如《易纬·通卦验》说：“人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳。……五日仪定，天地之气和，……则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬日至之礼。”^①《周易集解》引马融说：“国之大事，唯祀与戎，王道可观，在于祭祀，祭祀之盛，莫过初盥降神。”故有人训盥为灌祭。然没有讲清楚因何事而举行如此隆重的灌祭。特别是将“不荐”训释为不进献祭牲，是很牵强的。关系到国家命运年景好坏的隆重祭祀，怎能不献祭牲？

古人举行隆重的“迎日至之大礼”庆祝活动，举国上下放公休日五日，犹如今天纪念某种节日举行庆祝活动一样，有的还要对死难者致哀或献花圈，是一种理性和科学的庆祝活动仪式，绝不是今人所理解的宗教、迷信活动。

立表测日影，是古人发挥主观能动性去探索太阳运动规律的一项科学实践活动。所以观卦，是纪录古人努力认识和改造物质

---

① 《纬书集成》第64页。

自然界活动的经验总结，是古人探索宇宙规律、寻求生活指导的长期科学实践的智慧结晶。以此推论，《易经》绝不是宗教、迷信的产物，而是伏羲对远古人们进行天文科学实践活动的一次理论大总结，使它上升为较为系统的天文科学知识。因此我们认为，伏羲是一个远古时代的大科学家，决不是什么搞宗教、迷信的大巫师。

《彖传》作者去古不远，尚知古之遗闻，故在训释卦象和卦辞时，往往能达其本旨。如说：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。‘盥而不荐，有孚颙若’，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”所谓“中正以观天下”，即指要在中午日正时观测日影这一事实。《玉篇》：“化，易也。”化，训变化、改变。如恒卦《彖传》说：“日月得天而能久照；四时变化而能久成。”所谓“下观而化”，意思是说：不用仰观太阳在天空中的运行，只要下观日影的盈缩就可以知道天地四时的变化及太阳的运动规律。所谓“观天之神道”，古称太阳为太阳神，“神道”指太阳的运行轨道。观测太阳的运行轨道，是为了进一步推算出四时季节的准确性，以便掌握农事的准确时间，故曰“四时不忒”。圣人则按太阳的自然运行规律安排农事及国事，并教育民众要按自然规律办事。服，有实行、信服二义。《广雅·释诂一》：“服（服），行也。”《尚书·召诰》：“越厥后王后民，兹服厥命。”孔疑达疏：“谓继世之君及其时之人皆服行其命之命。”^①所谓“天下服”，意思是说：天下都实行圣人按自然规律制定的礼制及事情安排，民众都信服他。

《象传》作者由天道推及人事说：“先王以省方，观民设教。”以，介词，训因，可引申为按。意思是说：先王按照自然规律顺天时而视察东南西北各方，然后根据各方的天时、地理、民情制

---

^① 《十三经注疏》第212页。

定出各种管理教育制度。

初六 童观，小人无咎，君子吝。

童应是瞳的同声假借字。《说文新附·日部》：“瞳，瞳眈，日欲明也。从日，童声。”《集韵》：“瞳，瞳眈，欲曙。”说明瞳是日出渐明貌。

初六爻贞于亥月孟冬，于时阴盛极，阳衰极。阴盛对小人有利，阳衰对君子不利。

这条爻辞意思是：要在黎明太阳初出时就开始观测日影。孟冬对小人有利，对君子不利。

六二 闾观。利女贞。

闾，帛书作覵。张立文说：“覵，从见圭声，借为圭。”^① 邓球柏说：“覵字从圭从见，疑为观圭之义，其字从圭得声。”^② 张、邓二氏所言甚是，帛书保存了观卦的远古信息。《说文》：“见，视也。”尚秉和说：“艮为视为观。”^③ 两坤土为圭。所以“覵”有观圭之义。

女训尔，《集韵·语韵》：“女，尔也。”指示代名词，训此或如此。贞，正。利女贞，即谓此利正。意思是说，观圭测日影宜在正午，即中午，以中午日影长短定时或定南北方向。

闾，一本作窥。《释文》：“闾同窥。”《玉篇》：“窥，小视也。从穴，规声。又闾，闪也。从门，规声。”闾、窥、规同声系，古相通。且窥、规义近。《荀子非十二子》“规规然”。杨倞注：“规规，小见之貌。”故闾、窥借为规。又覵与规通。且圭、规同属齐韵，音近相通。故闾、窥、规、覵古相通。^④ 窥，从穴，规

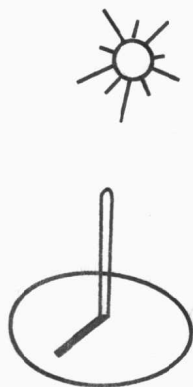
① 《帛书周易注释》第530页。

② 《帛书周易校释》第324页。

③ 《周易尚氏学》第119页。

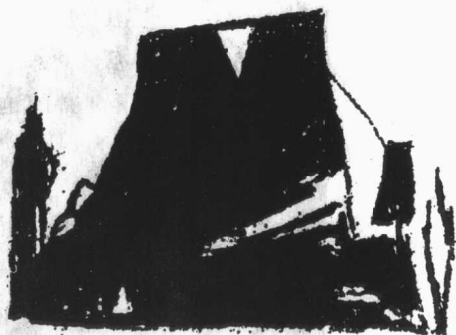
④ 《帛书周易注释》第529~530页。

声，即从穴孔中以视。圭表仪中的立表上部即有一穴孔以透光，太阳光透过立表上部的穴孔透射到平放着的圭尺上，而知日影的长短。规观即指此言。太阳光透过立表上部的小孔穴射到圭上，然后如前引文说“为规识日出之景，与日入之景。”由此可知，窥字之起源。规、窥、阙三字，规应是本字，最早的测影立杆——表上部并无透光小孔，立表改进后有了小孔，就将“规”改为“窥”了。后来又建房，日光从台上小房的中缝射下来，投影在台前的圭槽上，就又将“窥”改为“阙”了。从三字中，可以发现圭表的发展过程见图下一11。

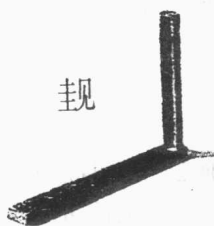
立杆

原始圭表

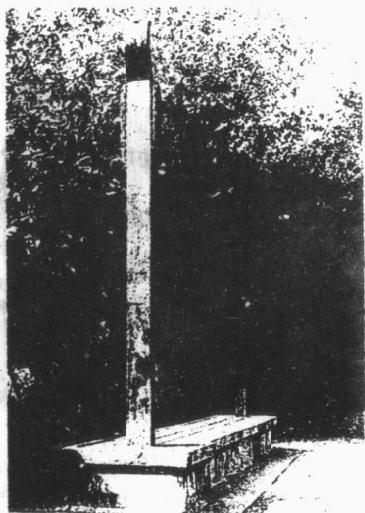
阙

河南登封县的古观象台，可以说是古代留下的一个最大的日晷，中午日光从台上小房的中缝射下来，投影在台前的长槽上，就可以判断季节。（阙）

圭表

公元一九六五年江苏仪征石碑村东汉墓出土的东汉铜圭表。(现)

窥

制于明正德二年（公元 1437 年）的圭表，清代在圭表顶部增加了一截，致使表影在冬至时落到圭外。为此，清人又在圭的另一端立了一个高三尺五寸的“小表”相当于圭的延长，使表影落到立圭上，然后在立圭上推算出表影长度，这在同类圭表中独一无二。原置于北京古观象台下晷影堂前，1931 年迁至南京紫金山天文台。（窥）

图下一10 (B) 古代圭表

这条爻辞意思是：观圭测日影长短，宜在正中午进行。

六三 观我生，进退。

六三为互艮的初爻，艮为日。爻辞“观我生”，我指艮日。九五为艮卦主爻，也曰“观我生”可为证明。进退，指日影的盈缩。巽为进退。坤为黑影。

这条爻辞意思是：观测日影的长短盈缩。

六四 观国之光，利用宾于王。

“观国之光”有二义：第一，国，训建国、建都。光，特指日月星辰等天体。《尚书·顾命》：“昔君文王、武王，宜重光。”^①陆德明《释文》引马融注：“重光，日月星也。”《礼记·乡饮酒义》：“古文制礼也，经之以天地，纪之以日月，参之以三光。”郑玄注：“三光，三大辰也。”^②如前引文所说，古代建立王国及都城，首先要用圭表测日影，选择好的地理环境，甚至连建立礼制都要依据天地日月四时的变化。第二，国训国家。光训光景，引申为年景。六四爻贞于巳月孟夏，巳月终到夏至日要举行迎日至之礼以测日影，“其晷之如度者，则岁美，人民和顺；晷不如度者，则岁恶”，“晷进则水，晷退则旱”^③，直接关系到国家的前途命运。这才是“观国之光”的真实含义。

宾，通傧。《说文通训定声·坤部》：“宾，假借为傧。”迎接宾客之义。在这里借用迎日之礼。如殷墟爻辞中记载：“乙巳卜，王宾日”、“庚子卜贞，王宾日，亡尤。”^④所谓“利用宾于王”，谓王宜用迎日之礼。六四为巽主爻，巽木为立表，以测日影，故有此语。

---

①② 《十三经注疏》第238页、1684页。

③ 《纬书集成》第65页。

④ 何新：《中国远古神话与历史新探》第28~29页，黑龙江教育出版社，1988页。

这条爻辞意思是：用圭表测日影，关系到君王选择建国、建都的地理环境，或国家年景的吉凶，君王必须诚心虔敬地举行迎日之大礼。

九五 观我生，君子无咎。

“观我生”见六三爻辞的解释。五爻为互艮主爻，艮为日，居中正之位，如太阳高悬天空正位。艮为君子。在正中午测日影，是正确的方法，故曰“君子无咎”。

这条爻辞意思是：在正中午观测日影是正确方法，君子不会出问题。

上九 观其生，君子无咎。

“观其生”之“其”字，指巽木——立表。日光投射在立表上产生的影子，称日影，产生影子的根源是日光照射，故曰“观其生”。用立表测日影是科学方法，只要认真观测就会得到准确时刻，故仍曰“君子无咎”。

这条爻辞意思是：观测立表影子就能得到准确时刻，君子不会出问题。

按：观卦是讲用圭表测日影的专卦。观卦真实地记录了中华民族祖先立杆测日影最早的科学实践活动，这是历史的史实，凝集着中华民族祖先的智慧。卦爻辞作于殷周之际，说明用圭表观测日影之事，最迟也在殷周之际，距今已有 3000 多年的历史。

过去，人们往往从迷信和政治方面错误地解释观卦，没有看到观卦中的自然科学的内涵。这种错误的训释，掩盖了《易经》本来的科学面目，给它披上了一层神秘的面纱。用圭表测日影之事，实际上研究的是日地两体的关系，研究日地两体系相对运动所产生的一切变化现象，及其给人类生活带来的影响。用圭表测日影的方位和长短变化，可观测太阳在天空中的位置变化，从而了解到日地相对运动所产生的两个明显的阴阳盛衰周期：第一为日周期，反映了地球自转引起的地面接受日光照射的强弱，在天

象上表现太阳日行二十八宿；第二为年周期，反映了地球公转引起的地面接受日光照射的强弱变化，在天象上表现为太阳在恒星背景中右行。其中一日之阴阳，根据太阳在地平上的东升、南中、西落、下中天来划分；一年之阴阳，根据太阳运行到黄道二分二至点来划分。古人并据此日地阴阳盛衰周期建立起了六十甲子预测系统。

第十一年主岁卦

噬嗑 贲

《序卦传》说：“可观而后有所合，故受之噬嗑。嗑者，合也。物不可苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。”噬嗑贞于子月仲冬，贲贞于丑月季冬。

图下一11 噬嗑贲主岁图

䷔噬嗑 亨，利用狱。

从卦象说：噬嗑由震、离组成，震为雷，离为电，互坎为雨。《春秋元命包》说：“阴阳和而为雨”，“阴阳合为雷，阴阳激为电。”^① 知本卦有阴阳交合之义。

① 《纬书集成》第184页。

从字义说：王弼注：“噬，啗也。嗑，合也。”啗即咬也。《序卦传》：“嗑，合也。”《周易集解》引虞翻说：“噬，食也。”《广雅·释诂二》、《方言》十二同。《说文》：“噬，啗也。”啗即食。《杂卦传》：“噬嗑，食也。”口中咬物为噬，闭口为嗑。噬嗑，即口中含物而嚼之。如《彖传》说：“颐中有物曰噬嗑。”沙少海说：“噬嗑跟现代汉语‘吃喝’二字音义均近。”^①训释噬嗑为食，乃引申交合之义。

噬嗑贞于子月仲冬，子月冬至一阳生，阴阳始交合。冬至举行迎日至之礼后，则大宴乐而吃喝。

所谓“噬嗑，亨”，谓阴阳交合则亨通。阴阳交合而万物显著，故《彖传》说“雷电合而章”。

狱，争讼。朱骏声《说文通训定声》：“狱，讼也。”《礼记·月令》载“日短至，阴阳争”，郑注：“争者，阴方盛阳欲起也。”故曰“利用狱”。

这条卦辞意思是：冬至始阴阳交合而亨通，阴阳始合有争讼。

初九 履校灭趾，无咎。

履通履。《说文》：“屨，履也。从履省，娄声。一曰鞮也。”段玉裁注：“晋蔡谟曰：今时所谓履者，自汉以前皆名屨。”《方言》卷四：“屨，履也，自关而西谓之屨。”《广雅·释器》：“屨，履也。”《说文》：“履，足所依也。”《小尔雅·广服》：“在足谓之履。”履，皮制的鞋。《玉篇》：“履，皮曰履。”《说文》：“屨，鞮也。”《字汇》：“屨，革履。”

校，《说文》：“木囚也。”王筠句读：“囚从口，高其墙以阑罪人也。木囚者，以木作之如墙也。桎梏皆围其手足，情事相

---

^① 《易卦浅释》第129页。

似，故得校名。”^① 在此可引申为防护、保护。意思谓鞋有保护足的作用。初九爻贞于子月仲冬，正值寒盛时，需穿皮鞋防寒保足。

灭，掩盖住，埋没。《小尔雅·广诘》：“灭，没也。”《荀子·臣道》：“阁主妒贤畏能而灭其功。”杨倞注：“灭，湮没也。”^② 灭趾，意思是说鞋掩盖住了足。有冬藏之义。

这条爻辞意思是：皮鞋保护掩盖着足不受寒伤，没有灾难。

六二 噬肤灭鼻，无咎。

噬，朱熹《诗集传》卷六注《诗·唐风·有秋之杜》说为语首助词，无义。^③

肤，剥。《广雅·释言》：“肤，剥也。”

六二爻贞于寅月孟春，天气渐暖，可以剥去掩盖鼻子的防寒之物。

这条爻辞意思是：孟春去掉掩盖鼻子的防寒用品，不会有伤害了。

按：有人释初九爻辞为砍掉足趾，释六二爻辞为割掉鼻子，那怎么会有下文的“无咎”呢？知其不妥。

六三 噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

噬，语助词。

腊肉，干肉。刘熙《释名·释饮食》：“腊，干腊也。”《说文》：“腊，干肉也。”《释文》：“腊肉，音腊。马云：‘晞于阳而炆于日曰腊肉。’郑注《周礼》云：小物全干曰腊。”六三爻贞于辰月季春，阳光渐盛，兼有春风之吹，可以晒干肉了。

遇，遏止。《易·小过》：“弗过遇之。”高亨注：“遇，犹遏

---

① 《汉语大字典》第1205页。

② 《汉语大字典》第1697页。

③ 朱熹：《诗集传》第72页，上海古籍出版社，1980年。

也。迎而止之也。”毒，厚。《说文》：“毒，厚也。”遇毒，止其厚。谓肉晒干，失去了肥厚。

这条爻辞意思是：晒肉失去其肥厚为干肉，虽有小困难而无咎。

九四 噬干肺得金矢，利艰，贞吉。

噬，语助词。

干肺，干肉，特指带骨头的肉。《广雅·释器》：“肺，脯也。”《玉篇》：“肺，脯有骨。”《释文》：“马云：‘有骨谓之肺。’一曰脯世。子夏作脯，徐音甫，荀、董同。”

矢，箭，主射。九四爻为互艮主爻，及离下爻，艮为日为光，离色黄亦为日。金矢，谓日光如箭。

九四爻贞于午月仲夏。带骨头的肉难晒干，只有在仲夏强阳光下才能晒干，故曰“利艰”。

这条爻辞意思是：带骨头的肉只有得到仲夏强阳光的照射才能晒干，虽有困难，当吉祥。

六五 噬干肉得黄金。贞厉，无咎。

六五爻贞于申月孟秋。六五爻为离主爻，离色黄为日，黄金指日色，用以比喻金黄色的秋天。干肉得到金黄色秋天的燥气有利。

贞，当。厉，作，为。《尔雅·释诂下》：“厉，作也。”《方言》卷六：“厉，为也。”贞厉，谓当秋燥主事。

这条爻辞意思是：干肉得到秋天燥气有利。秋燥主事，不会有问题。

上九 何校灭耳，凶。

上九贞于戌月季秋，寒气已盛。

何，帛书作荷。《释文》：“何，本亦作荷，音同。下同。”阮元《校勘记》：“《石经》、《岳本》、《闽》、《监》、《毛本》同。古本何作荷。《象》同。《释文》何校，本亦作荷。”荷，荷叶。《说

文》：“荷，芙蕖叶。”《尔雅·释草》：“荷，芙蕖。”郭璞注：“别名芙蓉，江东呼荷。”

这条爻辞意思是：用荷叶防护掩盖耳朵，不防寒而凶。

䷖ 贲 亨。小利有攸往。

贲贞于丑月季冬。丑月为殷历的年首，“殷正建丑”也。殷代行火历。

从字义说：贲，从贝，卉声。卉象闪闪发光的心宿三星。心宿三星之形又似分开的贝壳形，故从贝。心宿大火主农业，古人又用贝壳作农具，二者关系十分密切。大火从贝者，盖大火与贝有攸关。三星如贝者，贲。此以贲为大火之名。大火以明农时。故《序卦传》说：“贲者，饰也。”《说文》：“贲，饰也。从贝，卉声。”饰，章表。《玉篇》：“饰，章表也。”言大火可以彰明农时。

又饰通敕。敕训正。朱骏声《说文通训定声·颐部》：“饰，假借为敕”。《吕氏春秋·举难》：“难为非则行饰。”高诱注：“饰读曰敕。敕，正也。”^①言大火可以正农时，亦通。

《象传》说：“山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。”庶，百姓，平民。庶政，民政。民政以农事为主，火历为农业历。此言大火是“明庶政”的。折，祭地处所。《正字通》：“折，封土为方坛曰折。”《礼记·祭法》：“燔柴于泰坛，祭天也；瘞埋于泰折，祭地也。”郑玄注：“坛、折，封土为祭处也。”狱，过失，罪。清徐灏《说文解字注笺》：“狱之引申，为罪，为讼。”所谓“无敢折狱”，谓不敢在祭地时有过失，即谓在观察大火星报时时，不得有差错。

从卦象说：离为火为心数三，艮亦为火为天，有天上心宿大火之象。故《彖传》说：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”大火星主时变。

---

^① 《吕氏春秋》第175页。

殷正建丑，丑月为殷历的年首。殷代用的是火历。《左传》昭公三年说：“火中，寒暑乃退。”《毛诗正义》说：“服虔云：火，大火，心也。季冬十二月平旦正中在南方，大寒退；季夏六月黄昏火星中，大暑退。是火为寒暑之候事也。”这大寒、大暑正是殷代火历的两个过年日——火把节。以大暑为火历的年首，是武丁时期的火历，属“殷正建末”。以大寒为火历的年首，是“殷正建丑”时的火历。

艮为山，离为火，有放火烧山开荒种田象。丑月包括大寒和立春，寒退而春风至，东风解冻，春耕将要开始，小利有攸往，言为春耕作准备。

这条卦辞意思是：寒退春来而亨通，开始为春耕作准备了。

初九 賁，其趾，舍车而徒。

趾，帛书作止。谓丑月旧年终止，新年开始。《说文》：“徒，步行也。”

这条爻辞意思是：大火晨见南中天时，旧年终止，新年开始。举火把祭大火游田园，步行不乘车。

六二 賁，其须。

六二爻贞于亥月孟冬，亥月为岁止时。

须，止。《尚书·五子之歌序》：“太康失邦，昆弟五人，须于洛纳，作《五子之歌》。”孔传：“须，马云：止也。”^①

这条爻辞意思是：亥月为岁止之时。岁不同于年。

九三 賁如濡如，永贞吉。

如，语尾助词。

濡，淹没。

九三爻贞于酉月仲秋。未月大火昏见南中天，至酉月大火淹没矣。

---

① 《十三经注疏》第156页。

这条爻辞意思是：酉月仲秋大火西没，永远正时而吉。

六四 賁如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

六四爻贞于未月季夏，大火昏见南中天。

皤，《释文》：“陆曰皤。”《礼记》郑玄注引此爻亦作皤。皤又同焚。《集韵·文韵》：“焚，古作皤。”焚烧之义。

殷代的火历有“殷正建未”之说。此时亦要皤柴即燃火把，过火把节。

翰，高，《释文》：“董、黄云：‘马举头高仰也’。马、荀云：‘高也。’”白马翰如，谓白马高昂着头。殷尚白，故用白马。言在火把节结婚之事。离女与坎男。

这条爻辞意思是：燃烧的火把象大火星，人们骑着高头白马，不是强盗来临，是娶亲的马队。

六五 賁于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

丘园，指山丘田园。帛，绛帛。戔戔，显露貌。《集韵·先韵》：“戔戔，显见貌。”此言人们举着燃烧的火把游山丘田园。彝族过火把节即有此风俗。松把用绛红色的帛捆着。郑玄在注《礼记》以“禋祀昊天上帝，以实柴祀日月星辰”时说：“皆实柴实牲体焉，或杂玉帛燔燎而升烟，所以报阳也。”六五爻贞于巳月孟夏阳盛之时，燔燎以报阳。

这条爻辞意思是：举着火把游走山丘田园，火把用绛帛捆着，虽有损失，结果吉祥。

上九 白贲，无咎。

白，训亮，明亮。白贲，大火明亮。《开元占经》说：“心三星明大，则天下同庆，向风被泽。”^①

这条爻辞意思是：大火星明亮，不会发生灾害。

按：贲是讲火历的专卦。是殷末的火历。

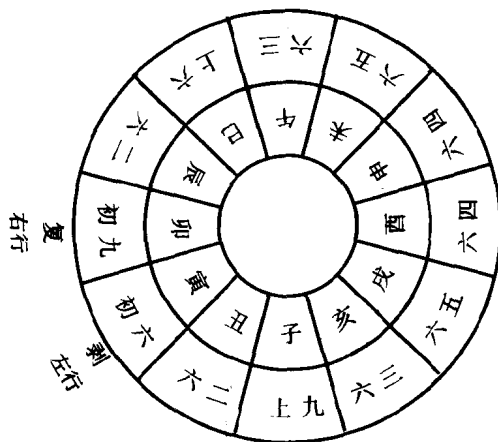
---

① 瞿昙悉达：《开元占经》下册第616页，岳麓书社，1994年。

第十二年主岁卦

剥 复

《序卦传》说：“致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”剥贞于寅月，复贞于卯月。

图下一12 剥复主岁图

䷖ 剥 不利有攸往。

剥贞于寅月孟春，天气转暖。

从卦象说：剥由坤、艮组成，坤阴在下，艮阳在上，有艮阳止坤阴发展象。艮为日，坤为阴，有丽日当空阴霾尽散，阴变阳之象。故《彖传》说：“剥，剥也，柔变刚也。……君子尚消息盈虚，天行也。”知此是阴阳消长盈虚之理，天道自然之规律。

坤为顺，艮为止，顺而止，故曰“不利有攸往”，谓不利阴

气有所往矣。

从字义说：《序卦传》说：“致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。”训剥有尽义，是从阴气方面讲，言阴气将尽。又《杂卦传》说：“剥，烂也。”烂，光明。《广韵·翰韵》：“烂，明也。”此训剥为烂明，是从阳气方面讲，言春光明媚。

这条卦辞意思是：寅月春光灿烂，不利阴气有所往。

初六 剥床以足，蔑，贞凶。

坤为地，地厚载物，床亦载物，故以床喻坤地。足为床之下基，坤初六象之。床足与地面相接。

蔑，微小。孔颖达疏：“蔑谓微蔑，物之见削则微蔑也。”

所谓“剥床以足，蔑”，言寅月孟春阳出地面，东风解冻，阴气渐微。

贞，当。贞凶，当凶。

这条爻辞意思是：寅月阳出地面上升到床足，阴气渐消而当凶。

六二 剥床以辨，蔑，贞凶。

辨，床腿。《释文》：“徐音辨异之，辨足上也。马，郑同。黄云，床簣也。薛、虞膝下也。”孔颖达疏：“辨，谓床身之下，床足之上，足与身分辨之处也。”言辰月季春阳气渐盛，阴气将衰。

这条爻辞意思是：形容季春阳气已由床足上升到床腿，阴气将衰而当凶。

六三 剥之，无咎。

之，往。六三爻贞于午月仲夏，午月夏至一阴复生，故曰“无咎”。

这条爻辞意思是：至夏至，阳盛极而一阴复生，则无咎矣。

六四 剥床以肤，凶。

六四贞于申月孟秋。

肤，离。《广雅·释诂三》：“肤，离也。”六四为上艮下爻，正离开下坤矣。艮阳离开坤阴，阴阳分离则凶。

这条爻辞意思是：孟秋阳气已升离于床，阴阳分离则凶。

六五 贯鱼，以宫人宠，无不利。

六五爻贞于戊月季秋。

《礼记·月令》：“是月也（季秋），天子乃教于田猎，以习五戎，班马政。……天子乃厉饰，执弓挟矢猎（一作射），命主祠祭禽于四方。”李镜池《周易通义》：“贯鱼，射中了鱼。《诗·猗嗟》：‘舞则选兮，射则贯兮。’谓舞要齐，射要中。”又引《礼记·射仪》：“天子将祭，必先习射于泽，泽者，所以择士也。已射于泽而后射于宫，射中者得与于祭，不中者不得与于祭，不得与于祭者让，削以地；得与于祭者有庆，益以地。”此说甚好。意思是说，在射鱼得中及射宫得中的人，才能得到参与天子祭祀的宠荣。如大有卦九三爻辞曰：“公用亨于天子，小人弗克。”

这条爻辞意思是：射鱼及射宫得中，其人获宠，没有不利。

上九 硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

上九爻贞于子月仲冬，冬至阴极而一阳复生。

硕，大。《尔雅·释诂》：“硕，大也。”《方言》卷一：“硕，大也。”上九为艮主爻，艮为日，日圆大如硕果却不能食。

舆，举。《释名·释车》：“舆，举也。”举有升高义。君子得舆，谓阳气得升。

庐，简陋的房屋。剥，去。小人剥庐，降也，谓阴气开始消退。

这条爻辞意思是：大果不能食，阳气得升，阴气将降。

䷗ 复 亨，出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

复贞于卯月仲春。

从卦象说：复由震、坤组成，坤为地，地载万物；坤为众，

众为万物。所以复卦有万物出乎震之象。如《说卦传》说：“万物出乎震，震，东方也。”后天八卦方位配四时，震卦方位在正东，于时为卯月仲春。于此时也，震雷始发声而惊动万物，燕子归来，万物胚胎萌发，生机勃勃，一派春天景色，这才是复卦的真实含义。

乾坤始交而生震，乾色本赤，坤色本黑，赤黑相杂为玄黄，故《说卦传》说震为玄黄。《周易正义》说：“玄黄杂则成苍色也。”苍即震的正色，苍为春色。

从字义说：复，返，归，回，往来。《杂卦传》说：“复，反也”《释文》：“音服，反也，还也。”《周易集解》引何妥说：“复者，归本之名。”《说文》：“复，往来也。”段玉裁注：“《辵部》曰：返，还也。还，复也。皆训往而仍来。”知有周而复始之义。

坤为顺，震为动，动而顺，则亨通。

入，纳。《玉篇》：“入，纳也。”纳，归。《国语·鲁语上》：“若罪也，则请纳禄与车服而违署。”韦昭注：“纳，归也。”出入，即出与归，出去归来义，也即周而复始的运动。

疾，急。《广韵·质韵》：“疾，急也。”段玉裁《说文解字注》：“疾，经传多训为急也，速也。此引申之义，如病之来多无期无迹也。”无疾，即不疾之义。《系辞传上》说：“唯神也，故不疾而速，不行而至。”孔颖达疏：“不须急疾，而事速成。”焦循说：“静而动，动而静，反复其通，故神。”^①所谓“出入无疾”，谓往来如神。神是什么？《系辞传上》说：“阴阳不测之谓神。”可知神乃指阴阳的往来变化。只有“知（阴阳）变化之道者”，才能“知神之所为”。《说卦传》称神为帝，谓“帝出乎震”。总之，“出入无疾”，是说阴阳万物的变化，无迹而迅速。

朋，群。《尚书·益稷》：“朋淫于家，用殄厥世。”孔传：

---

^① 引《周易大传新注》第433页。

“朋，群也。”^① 在这里引申为万物，即“万物出乎震”之义。

反，同返。反复其道，谓往来运动是天道自然规律，周而复始之义。

关于“七日来复”一句，古有多种解法，笔者认为均不妥当，应从月体纳甲法解释，方符合原意。复卦与剥卦(䷖)相偶，剥卦上艮下坤，艮为下弦二十三的月相，坤为晦日三十的月相。《周易参同契》说：“晦朔之间，合符行中……震出为征”^②，“晦至朔旦，震来受符”^③。由下弦月之后的二十四至三十日晦朔之际，共七日而“震来受符”，剥变为复。晦朔之际月相为坤，新生月相为震，合之即为复卦之象。故《周易参同契》说：“复卦建始初，长子（震为长子）继父体（乾为父），因母（坤为母）立兆基。”^④《彖传》说：“‘反复其道，七日来复’，天行也。利有攸往，刚长也。复，其见天地之心乎。”^⑤天行，即指月亮的运行，内含太阳的运行，因月亮反射的是太阳光。刚为阳，刚长为阳长。张载说：“天地之心，唯是生物。”^⑥《系辞传》说：“天地之大德曰生”，“生生之谓易”。震主春，春生万物。复“见天地之心”，正是对春阳来复，万物新生现象的高度概括。

这条卦辞意思是：仲春阳长而亨通，阴阳变化无迹而迅速，万物生发于春。天道往复，春天来复，利于万物之生长。

初九 不远复，无祇悔，元吉。

远有二义：1. 离。《广韵·愿韵》：“远，离也。”2. 违背。《方言》卷六：“物、邈，离也。楚谓之越，或谓之远，吴越曰物。”郭璞注：“谓乖离也。”《汉书·公孙弘传》：“故法不远义，

---

① 《十三经注疏》第143页。

② ③④ 《周易参同契通析》第81页、23页、27页，上海翻译出版公司，1990年。

⑤ ⑥ 《周易大传新注》第159页。

则民服而不离；和不远礼，则民亲而不暴。”颜师古注：“远，违也。”^①所谓“不远复”言不违背复道，即行复矣。

祗，敬。《说文》：“祗，敬也。”悔，改。《玉篇》：“悔，改也。”所谓“无祗悔”，言不改敬心，即言敬顺其命，承顺自然规律则大吉。

这条爻辞意思是：不违背天道，不改敬顺其命则大吉。

六二 休复，吉。

休，美，善。《尔雅·释诂下》：“休，美也。”《广韵·尤韵》：“休，美也，善也。”六二爻贞于丑月季冬，冬去春来，阳气渐长，美复而吉。

这条爻辞意思是：美复，吉祥。

六三 频复，厉，无咎。

六三爻贞于亥月孟冬，阴盛阳衰，至冬至则一阳复生。

频，危急。《玉篇》：“频，急也。”厉，高，上。《广雅·释诂四》：“厉，高也。”王念孙疏证：“厉者，《说文》：‘嶬，巍高也。读若厉。’厉，与嶬通。”又《释诂一》：“厉，上也。”王念孙疏证：“厉训为上，故自下而上亦谓之厉。”^②引申为升。

这条爻辞意思是：阳气处危急之时，转而上升则无咎。

六四 中行，独复。

六四爻贞于酉月仲秋，秋分阴阳均等，持中而行，即行中道。独，通犹，训依然。酉月仲秋阴阳分离，依然往复矣。

这条爻辞意思是：酉月仲秋行中道，依然往复。

六五 敦复，无悔。

敦，大。《方言》卷一：“敦，大也。”六五爻贞于未月季夏暑天，万物茂盛，大复也。

---

① 引《汉书大字典》第3870页。

② 引《汉语大字典》第78页。

悔，忧虞。

这条爻辞意思是：大复，没有忧虑。

上六 迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败。以其国君凶，至于十年不克征。

上六爻贞于巳月孟夏。

迷，隐。见坤卦解。孟夏上六阴气用事，阳气退隐，凶且有灾。《礼记·月令》说：“孟夏行秋令，则苦雨数来，五谷不滋，四鄙人保。行冬令，则草木蚤枯，后乃大水，败其城郭。”①

震为行，坤为师，复卦有行师象。师为众。《礼记·月令》载孟夏之月“毋发大众”。又震为雷，坤为水②，复卦有雷雨大水之象。

巳月本乾阳主事，乾为君，今坤阴相犯，乾阳隐伏，故曰“君凶”。

这条爻辞意思是：孟夏阳始隐而阴用事，则凶且有灾。行师出征，必有大败。因其国君遭祸殃，至于十年还不能出师征伐。

按：本卦“十年不克征”，屯卦“十年乃字”，颐卦“十年勿用”，均有坤数十象。这有两种情况：

(1) 当时已有纳甲说，坤纳乙癸，癸数十，故坤有数十象。

(2) 当时已有河图说和五行说，河图五、十在中配土，坤为土，故坤有数十象。

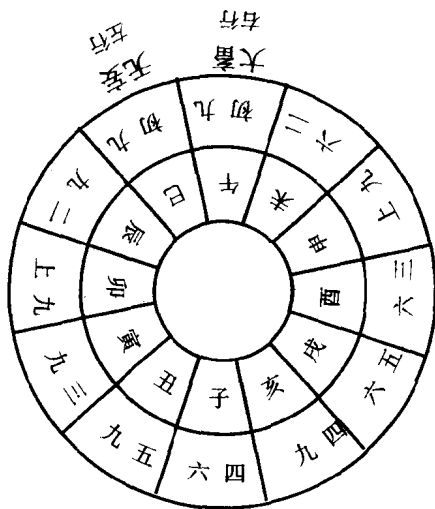
① 《十三经注疏》第1366页。

② 《周易尚氏学》说例。

第十三年主岁卦

无妄 大畜

《序卦传》说：“复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄，物然后可畜，故受之以大畜。”无妄为阳卦，如贞于辰月遇大有阴卦，故无妄退一位贞于巳月，大畜贞于午月。

图下一13 无妄大畜主岁图

䷘无妄 元亨，利贞。其匪正，有眚，不利有攸往。

无妄贞于巳月孟夏。

从字义说：无训不。《序卦传》谓“复则不妄”，即训无不为。妄，虚妄。《广韵·漾韵》：“妄，虚妄。”《释文》：“无妄，无虚妄也。”《周易集解》引崔憬说：“物复其本则为诚实，故言复则无妄矣。”无妄，即不虚妄。不虚妄，即实。实者，日。乾为

日也。《说文》：“日，实也，太阳之精，不亏。”太阳健运不息，恒之光照，故曰“不亏”。不亏，不虚，即不妄。《春秋元命包》说：“日之为言实也，月阙也。”^①“日，满者，常盛无亏。”^②刘熙《释名》：“日实也，光明盛实。”谓日光明盛实不亏。《淮南子·天文训》：“欲知天道，以日为主。”又说：“日者，阳之主也。”知无妄言日也。

从卦象说：无妄由震、乾组成，震为动，乾为日，日运不息者健，日动而健，则大通，这是天道的自然规律。故《彖传》说：“大亨以正，天之命也。”天命，即天道自然规律。

又震为雷，乾为天，雷行天下乃孟夏之象。雷行天下，震动万物孳生繁衍，此乃自然规律。故《彖传》说：“天下雷行，物与，无妄。先王以茂财时育万物。”钱澄之：“与，应也。”^③即言万物应雷声而奋起。高亨说：“茂，读为懋，勉也，努力也。”^④焦循说：“对，犹应也。”^⑤言先王奋勉努力，应时令而养育万物。

匪同非。眚，灾祸。如果天道不正常，太过或不及，就会带来灾害，不利万物生长，使年景不好。卦象中，有雷无雨，干打雷不下雨，不是正常天气，故曰“其匪正，有眚。”乾为天，互艮为火，无妄有天火之象。《说文》：“栽，天火曰栽，从火，戔声。灾，或从宀、火。”《淮南子·天文训》说：“万物积阳之热气生火，火气之精者为日。”可知天火为日火也。所以《杂卦传》说：“无妄，灾也。”京房认为无妄是“大旱之卦”。

这条卦辞意思是：日健运不息，是天道的正常规律。若天道规律不正常，干打雷不下雨，会发生灾害，不利于万物的生长。

---

①② 《纬书集解》第397页、184页。

③ 引《周易大传新注》第167页。

④⑤ 引《易卦浅释》第154页。

初九 无妄往，吉。

初九为震主爻，震为行，万物出乎震，故曰“无妄往，吉。”

这条爻辞意思是：孟夏雷鸣物长，吉利。

六二 不耕获，不菑畲，则利有攸往。

六二爻贞于未月季夏。

震为丘陵，互艮为山，有山陵之象。艮为果蓏。互巽为木，乾为木果。《释文》：“应劭云：‘木实曰果，草实曰蓏。’”无妄有山陵木果象。木果无需耕种便有收获，故曰“不耕获”。

蓏同灾。《集韵·哈韵》：“栽，《说文》：‘天火曰栽。’或从灾，从𠂔，亦作蓏。”《诗·大雅·生民》：“无蓏无害。”

畲，帛书作馀。《释文》：“畲，音馀。”畲、馀古音相同通假。馀，饶。《说文》：“馀，饶也。”

不菑畲，谓没有天灾而获丰收。

这条爻辞意思是：不耕种而得山果，没有天灾获丰收，则利有所往。

六三 无妄之灾：或系之牛，行人之得，邑人之灾。

六三爻贞于酉月仲秋。

六三为互巽主爻，巽为木为绳为盗。艮火为灾。又艮为手，巽艮连体，有系牛于木桩之象。艮为邑人，震为行人，巽为顺，艮为手。意思是：拴在木桩上的牛，被行人顺手牵走了。

这条爻辞意思是：发生的灾祸是，拴在木桩上的牛，被行人顺手牵走了，邑人却遭受了灾祸。

九四 可贞，无咎。

九四爻贞于亥月孟冬。

九四为互艮主爻，艮为日，乾为天。天日能固正于上，就不会发生灾祸了。

这条爻辞意思是：能固正于上，就没有灾祸了。

九五 无妄之疾，勿药有喜。

九五爻贞于丑月季冬，冬去春来也。

疾，病，即病灾。巽为病也。

药，治疗，医治。《孔子家语·正论》：“不如吾闻而药之。”
注：“药，疗也。”^①《荀子·富国》：“彼得之不足以药伤补败。”
杨倞注：“药，犹医也。”^②

有喜，病愈。^③

这条爻辞意思是：无妄之病，不治而愈。

上九 无妄行，有眚，无攸利。

上九爻贞于卯月仲春，雷始发声，故曰“无妄行”。

这条爻辞意思是：仲春雷鸣无雨，有灾，无所利。

䷌大畜 利贞。不家食，吉。利涉大川。

大畜贞于午月仲夏。

畜，见小畜卦的解释。

从卦象说：大畜由乾、艮组成，中互兑、震。艮为山，乾为木果，震为雷，兑为云雨，山上果树受到雷雨的滋润，在仲夏茂盛成长，非大积蓄乎？

乾为天，其性刚健，乾卦《彖传》说：“天行健，君子以自强不息。”艮为山，其性笃实，《尔雅·释诂》：“笃，厚也。”笃实即厚实，厚实即丰厚富裕多财，指山里有草木、禽兽、宝藏所积聚。沙少海说：“天光山气，相映生辉。日日有新气象。可见大畜之卦象是‘刚健笃实，辉光日新’。在天、山交互掩映，‘刚健笃实，辉光日新’之大自然中，草木生焉，禽兽殖焉，宝藏兴焉，则所积聚者大矣。人能具有‘刚健笃实’之性，‘辉光日新’

---

①② 引《帛书周易注译》第70页。

③ 高亨：《周易古经今注》第233页，中华书局，1984年。

之德，则所聚者亦大矣。是以卦名曰大畜。”^①

又乾为日，日光照耀于山中，山中万物受日光照耀而成长日新。这种日光照临万物，使万物受惠，日日生长，乃日之德。此言天之道。若以人道言，国君观此象要养贤能。故《彖传》说：“大畜，刚健笃实，辉光日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。”艮为火，乾为大赤，有夏德为火之象。

利，和。贞，正。利贞，谓和而正。

乾为君子，震为出，兑为口，艮为果蓏，有君子去山里吃果蓏象，故曰“不家食”。

川，大地。利涉大川，谓大地万物受日光之惠。

这条卦辞意思是：和而正。不在家里吃饭，是好事。对大地万物有利。

初九 有厉，利已。

初九爻贞于午月仲夏。

厉，上升。见复卦六三爻辞解。引申为长。

已，火。《论衡·物势》：“已，火也。”^② 乾为大赤，火象。谓夏德在火。指代乾日。

这条爻辞意思是：万物复长，得利于日光之照射。

九二 舆说辐。

九二爻贞于辰月季春。

舆，车身，指代大地，地厚载物也。说，悦。辐，作辐，车轮，指代日，乾为日为轮。舆说辐，即大地万物悦日，乃“利涉大川”之义。故《彖传》说：“舆说辐”，中无尤也。”中，中和。谓天地阴阳合和。

这条爻辞意思是：大地悦日。

---

① 《易卦浅释》第158～159页。

② 王充：《论衡》第34页，上海古籍出版社，1990年。

九三 良马逐，利艰贞。曰闲舆卫。利有攸往。

九三爻贞于寅月孟春。《礼记·月令》说：“孟春之月……命相布德和令，行庆施惠，下及兆民，庆赐遂行，毋有不富。……是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。……禁止伐木，毋覆巢，毋杀孩虫，胎夭飞鸟，毋置城郭，掩骼埋胔。是月也，不可以称兵，称兵必天殃。”^①

九三爻为乾上爻，《说卦传》谓“乾为良马”。又为互震主爻，震为行为木为动，为乾坤阴阳之始交。艮山地气升上，乾天天气降下，天地交和而生震，草木萌动矣。

逐，交配。《集韵》：“逐，牝牡合也。”马交配时必走逐，故逐为交配。以此喻天地交和。

艰，帛书作根。见泰卦九三爻辞解。贞，正定。利艰贞，谓利根正定。

曰，言。《广雅·释詁四》：“曰，言也。”言，政令，命令。《国语·周语上》：“有不祀则修言。”韦昭注：“言，号令也。”^②

闲，训空闲。

舆，众，多。《广雅·释詁三》：“舆，多也。”《国语·晋语三》：“舆人诵之。”韦昭注：“舆，众也。”

卫，守御防护者，指兵。

曰闲舆卫，谓命令军队闲起来。即不称兵之义。

利有攸往，谓利万物生长也。

这条爻辞意思是：孟春阴阳合和，利于物根正定。命令军队不许出征。利于万物生长。

六四 童牛之牯，元吉。

六四贞于子月仲冬，冬至一阳生。

---

① 《十三经注疏》第1356~1357页。

② 引见《汉语大字典》第3936页。

牯，《释文》：“陆作角。刘云：牯之言角也。”

这条爻辞意思是：小牛已长出角，大喜事。

六五 豮豕之牙，吉。

六五贞于戌月季秋。

猪，阴畜。季秋阴盛，故以猪喻。

这条爻辞意思是：猪生出小牙，是好事。

上九 何天之衢，亨。

上九贞于申月孟秋。

上九为艮主爻，艮为天为日。

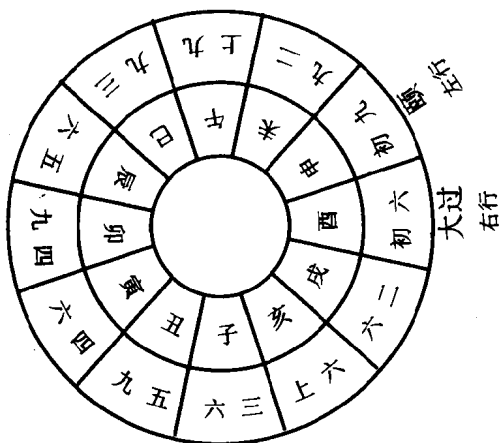
何，通荷，训承受。衢，道。《尔雅·释宫》：“四达谓之衢。”

这条爻辞意思是：承顺天道——日道，则亨通。

第十四年主岁卦

颐 大过

《序卦传》说：“物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。”颐贞于申月，大过贞于酉月。

图下一14 颐大过主岁图

䷚ 贞吉。观颐，自求口实。

颐贞于申月孟秋。

从卦象说：颐由震、艮组成，中有互坤。震主春木，艮为止，有草木至孟秋终止生长象。又震为雷，艮为止，坤为地，有孟秋以后雷入地止鸣之象。再者，艮为宗庙，震为帝，坤为物，有帝献物于宗庙之象。古代入秋有食尝之礼。孔颖达在《礼记·

郊特牲》中疏：“食谓秋食耆老，尝谓秋祭宗庙。”^①到了秋天，阴气用事，五谷果蓏成熟，人食之以养也。

徐志锐说：“初上两阳，象上下颚，中间四阴象两排牙齿，上体艮止，象上颚不动，下体震动，象咀嚼食物。”^②艮为果蓏，震为动。《周易集解》引郑云：“颐中有物曰口实。自二至五有二坤，坤载养物而人所食之物皆存焉。”《周易集解纂疏》引宋衷说：“木实谓之果，草实谓之蓏，口实果蓏之属，故云颐中之物也，求口实所以自养也。”^③

艮为君子为静，坤为腹，震为动。君子外静，腹内自动，乃气功胎息之象。龟以胎息之气自养，不求养于人，故爻辞以龟为喻。又坤为水，水者津液，口中津液乃人身之宝。孙真人说：“是金浆玉醴，能终日不唾，常含而咽之，令人精气常留，面目有光。”所以气功中有吞津液自养一法。总之，嚼食、咽津、吞气，法虽不一，要皆养身。

从字义说：颐，养。《序卦传》说：“颐者，养也。”《尔雅·释诂》：“颐，养也。”

这条卦辞意思是：养正则吉。示人养正的正确方法，是自求口实。

初九 舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

龟不食而寿。惠栋在《易汉学》卷二说：“龟能食气，食气者神明而寿，故称灵。龟能节食自养，乃养生之正道，故以龟为喻。”^④

观，示。《尔雅·释言上》：“观，指示也。”《吕氏春秋·博

---

① 《十三经注疏》第1446页。

② 《周易大传新注》第177页。

③ 《周易集解纂疏》第88页。

④ 张荣明：《中国古代气功与先秦哲学》第284页，上海人民出版社，1987年。

志》：“此其所以观后世已。”高诱注：“观，示也。”^①朵，动。《周易集解》引郑玄说：“朵，动也。”动颐，谓咀嚼。

灵龟以静言。初九为震主爻，震为动为我，我以动言。舍弃那灵龟静养的正道，却示我以食物他养的方法，用以说明自养为贵，食养为下。宋人李中正《泰轩易传》卷三解释说：“颐卦二阳外周，四阴中虚，有颐颊之象。上止下动，有颐养之象。颐肖离，离肖龟，全卦之体，有龟之象。龟以气养，不求养于人，此养正之义。”又说：“人之所养，鲜不为嗜欲所诱者，故于初而致其戒。颐之全卦，有龟之象。龟之灵者，咽息不食，以元气为养，而不志于物以为养，故可御大寒，去大饥，可以长生不死。人之良贵，即龟之灵也。如舍尔之灵龟，以观我之朵颐，良贵已丧矣。”^②凶之为义，是言象龟那样自养长寿则吉，求食于外物寿短则凶。

这条爻辞意思是：舍弃那灵龟静以自养的方法，却示我以食物他养的方法，效果不好。

六二 颠颐，拂经于丘。颐征，凶。

六二爻贞于戌月季秋。秋末冬始，阴盛阳潜下。

颠，下。《说文解字注·页部》：“颠，顶也。”段玉裁注：“颠为最上，倒之则为最下。”扬雄《太玄·疑》：“颠疑遇榦，客，三岁不射。”范望注：“颠，下也。”^③故《周易集解》引王肃说：“养下曰颠。”

拂，治。唐玄应《一切经音义》卷四“好拂”注：“拂，治也。”治，修养。《荀子·解蔽》：“仁者之思也恭，圣人之思也乐，此治心之道也。”

① 《吕氏春秋》第214页。

② 引《中国古代气功与先秦哲学》第282～283页。

③ 《汉语大字典》第4387页。

经，经过、经历。

丘，帛书作北。北方主冬。

拂经于北，谓养下经历于冬。

征，伐。《说文》：“伐，败也。”颐征，即伐颐，意谓损伤其养，不养。

这条爻辞意思是：养下，修养经历于冬。养受损伤则凶。

六三 拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

六三贞于子月仲冬。

拂颐，修养。子月冬至一阳来复，是修养的佳期，气功往往从半夜子时开始打坐。但六三为互坤主爻，坤为阴，阴寒反加于仲冬，故曰“贞凶”。贞，当。

坤数十，故曰“十年勿用，无攸利。”

这条爻辞意思是：子月修养，寒盛当凶。十年不施行，因为无所利。

六四 颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

六四爻贞于寅月孟春，阳气渐旺，阴气渐退。

六四为艮初爻，艮为虎为目为视。寅为虎，艮配寅（后天八卦方位图），故有艮虎象。虎视，雄视，比喻阳气上升。眈，乐。《正字通·日部》：“眈，乐也。”虎视眈眈，谓阳气喜乐上升。

欲，婉顺貌。《礼记·祭义》：“其荐之也敬以欲。”郑玄注：“欲，宛顺貌。”逐逐，速。《集韵·锡韵》：“逐，速也。”《释文》：“逐逐，薛云：速也。”其欲逐逐，谓顺时迅速。

这条爻辞意思是：养下，吉祥。孟春阳气乐融融，顺时迅速上升，不会有灾害。

六五 拂经，居贞吉。不可涉大川。

六五爻贞于辰月季春，春末夏初，阳盛阴衰。今六五阴居阳位，与时不应。

拂经，参“拂经于北”，当是拂经于南的省辞。

居通举，训升。《荀子·非相》：“居错迁徙。”王先谦集解引王念孙说：“居，读为举。”^①

六五为互坤上爻，坤为阴，春末夏初不利于阴盛。

这条爻辞意思是：修养经历于夏，正升吉祥。此时若阴盛对大地万物不利。

上九 由颐，厉吉。利涉大川。

上九爻贞于午月仲夏，阳居阳位，顺时也。

由，用。《小尔雅·广诂》：“由，用也。”由颐，谓用养。

厉，奋。厉吉，阳气振奋吉祥。

这条爻辞意思是：用养，阳气振奋吉祥。对大地万物有利。

䷛大过 栋桡。利有攸往，亨。

大过贞于酉月仲秋。

从卦象说：大过由巽、兑组成，中互乾。巽为木，兑为泽为雨，有泽水淹没巽木象。故《象传》说：“泽灭木，大过。”仲秋八月是雨季，草木到雨季则枯败，即“泽灭木”之取义。秋行收敛之气，故《象传》说：“君子以独立不惧，遁世无闷。”遁世即效收敛之法。

巽为顺，兑为正秋，乾为金，有顺秋金气之象。故《彖传》说：“大过之时大矣哉！”又兑为悦，顺而悦。故《象传》说：“巽而说，行。‘利有攸往’，乃‘亨’。”

栋桡，帛书作栋羣。栋羣，通行本九四爻辞作栋隆。隆，高，盛。《说文》：“隆，丰大。”《吕氏春秋·期贤》“段干木之隆”，高诱注：“隆，高也。”《礼记·檀弓上》“道隆则从而隆。”《释文》：“隆，盛也。”

栋，为屋正中最高处的栋梁。

栋隆，谓栋高则屋巨而家大。

---

^① 引《汉语大字典》第969页。

这条爻辞意思是：栋高则屋巨而家大，宜于有所往，亨通。

按：栋隆，隐喻遁世贤人之清高。

初六 藉用白茅，无咎。

初六为巽主爻，巽为茅草。藉，训铺垫。《庄子·达生》：“十日戒，三日齐（斋），藉白茅。”秋尚白，用白茅。乾为隐君子，席垫用白茅。

这条爻辞意思是：铺垫用白茅，没有灾患。

九二 枯杨生稊，老夫得女妻，无不利。

九二爻贞于未月季夏，为坤土用事之时，后天八卦方位图属坤位。

杨通阳。乾为纯阳无阴，故曰枯杨。杨树，阳气易感之物，故用以喻阳。

稊，杨柳新生的枝叶。王弼注：“稊者，杨之秀也。”未月正是万物盛茂生长之时。

乾为老夫，坤为女妻。坤为乾之女妻。

这条爻辞意思是：枯杨生出嫩叶，老夫娶了妻子，没有不利。

九三 栋桡，凶。

九三爻贞于巳月孟夏。

桡，乱。《篇海类编·花木类·木部》：“桡，动乱也。”《正字通》：“桡，乱也。”《说卦传》：“桡万物者，莫疾乎风。”乱，动荡，不安定。

栋桡，谓屋脊梁动荡。此是孟夏行春令，大风来格之比喻。

这条爻辞意思是：屋大梁动荡，就危险了。

九四 栋隆，吉。有它吝。

九四爻贞于卯月仲春。

这条爻辞意思是：房屋高大，吉祥。如发生意外事故，就不好了。

九五 枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

九五爻贞于丑月季冬，冬去春来之时。杨树在春天到来之时，最早开花。华，同花。

尚秉和说：“兑为老妇……伏艮为士夫，故曰‘老妇得其士夫’。”^① 在后天八卦方位图中，艮位东北，配丑寅。艮为终为始，即冬去春来之时。九五为兑体，兑配艮，故曰“老妇得其士夫”。《荀子·非相》：“处女莫不愿得以为士。”杨倞注：“士者，未娶妻之称。”^② 兑、艮配于丑月，故《象传》说，“老妇士夫，亦可丑也。”丑与醜（简化为丑）音同相通，可以借用。

这杀爻辞意思是：枯杨生了花，老妇嫁个士夫，既无罪过，亦无名誉。

上六 过涉灭顶，凶。无咎。

上六爻贞于亥月孟冬。

过，祸。上六为兑主爻，兑为泽，泽水已淹没了巽木，非祸连灭顶之灾乎？故曰凶。比喻孟冬阴盛，树木枯落。但与时相应，故无咎。

这条爻辞意思是：祸连灭顶之灾，凶。上六之阴与时相应，气候没有问题。

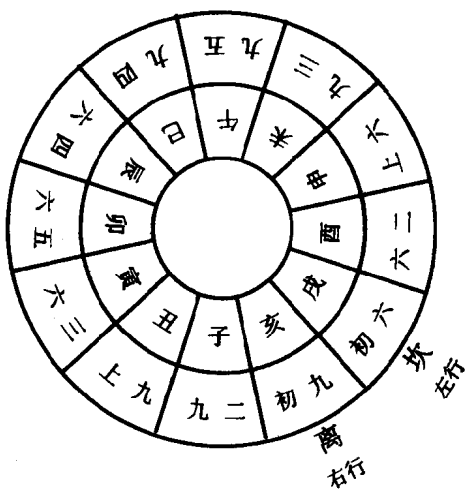
① 《周氏尚氏学》第142页。

② 引《帛书周易注译》第438页。

第十五年主岁卦

坎 离

《序卦传》说：“物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。”坎贞于戌月，离贞于亥月。

图下一15A 坎离主岁图

习坎 有孚维心，亨，行有尚。

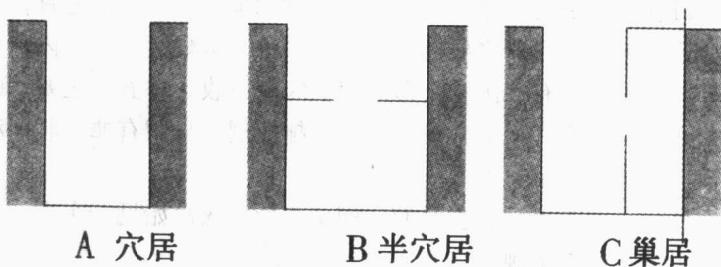
坎贞于戌月季秋，寒天来临，行收藏之气。

从字义说：习，作为。《坤》“不习无不利”，王弼注：“任其自然而物自生，不假修营而功自成，故不习焉而无不利也。”可引申为建造。习坎，谓造穴，即盖房。季秋进入干季，是盖房佳期。

坎，训穴。《说卦传》说：“坎，陷也。”《释文》：“坎，本亦

作陷。京、刘作斂。”《一切经音义》卷一百引《考声》：“陷，穴也。”可知坎可训穴。毛奇龄《仲氏易》：“坎为穴。”^① 惠栋、焦循等人，皆以坎为穴。反映的是原始社会人们的穴居生活。坎同凵(kān)。杨树达《积微居小学述林》卷二：“凵，象坎陷之形，乃坎之初文。”

《系辞传》说：“上古穴居而野处。”根据现代考古学的发掘研究，“穴居而野处”的确是原始社会人类的主要居住方式。我国原始社会的居住主要有两种形式：穴居和半穴居，及巢居。北方气候较寒冷，居于山陵地区的先民们在坡壁上打洞穴，前面用树枝柴草遮挡一下便可住人。若住在平地则往下挖坑，上边用树枝搭个架子，盖些柴草，就成了最简单的居室。新石器时代后期仰韶文化的代表——西安半坡村的住房，多为半穴居式，有深有浅，便是一证。卦爻辞另外两处提到了原始社会人类的穴居，《需》六四爻辞“出自穴”及上六爻辞“入于穴”。需六四和上六皆为上坎之爻，确证坎为穴之说是正确的。这才是坎卦的本义。因坎为陷为穴，故《说卦传》称坎为隐伏，《九家易》称坎为宫。

图下一15B 古穴示意图

孚，信。维，表示判断，相当于“是”、“乃”

① 毛奇龄：《仲氏易》第49页，上海古籍出版社，1990年。

心，指心宿，俗称大火。古代的火历就是以大火制定的历法。《周礼·夏官·司燿》和《礼记·郊特牲》记载辰月“季春出火”，即指在季春大火始昏见。《左传》昭公十七年称“火出，于夏为三月。”《礼记·月令》载“季夏之月……昏火中。”指出在夏历六月——未月大火昏中。那么，大火昏伏必在季秋戌月——夏历九月，如《夏小正》载九月“内火。”《周礼·夏官》载“季秋内火”。这时大火晨始见于东方地平线，是寒天到来的信号。所谓“火见而清风戒寒”（《国语·周语》），就是这个意思。这时应该“亟其乘屋”（《诗·七月》），作好御寒过冬的准备，修筑穴屋。《左传》昭公廿九年说：“凡土功，火见而致用。”《国语·周语》说：“火之初见，期于司里。”这里的“见”，即指晨见。谓老百姓要在大火开始晨见之时，自带工具到里宰那儿去报到集合，听候调遣，“修城郭宫室。”这也就是《七月》中哀叹的“上入执宫功”了。殷代的火历就是“季春出火”、“季秋内火”。

亨，通。尚，常。《淮南子·主术》：“尚与人化，知不能得。”于省吾新证：“尚应读作常，金文常字通作尚。”^①

《礼记·月令》：“季秋之月，日在房（郑注：“季秋之月，日月会于大火而斗建戌之辰也。”）……命百官贵贱，无不务内，以会天地之藏，无有宣出。乃命冢宰，农事备收，举五谷之要，藏帝藉之收于神仓，祇敬必饬。……乃趣狱刑，毋留有罪，收禄秩之不当，供养之不宜者。”^②

这条卦辞意思是：盖房的佳期是季秋大火晨始见于东方。亨通，大火运行有常规。

初六 习坎。入于坎窞，凶。

初六爻贞于戌月季秋。

---

① 《汉语大字典》第564页。

② 《十三经注疏》第1379~1380页。

《说文》谓窞“从穴从臼，臼亦声”。穴下有臼，臼犹坑也。所以《周易集解》引干宝说：“窞，坎之深者也。”虞翻说：“坎中小穴称窞。”《释文》说：“《字林》云：‘坎中小坎。’”李镜池《周易通义》说：“窞，象人在两坎之中，上穴下臼。穴、臼都是坎坑。”如古穴示意图中的B、C两式。

原始社会人类处于穴居生活。随着社会的发展，穴居逐渐被人类淘汰，取而代之的是在地面上建筑起来的宫室。然而地穴却被统治阶级挖得深些，改造成了地下窑穴形式的地下牢狱，用来囚禁犯人。

这条爻辞意思是：造穴。人被投入地下牢狱，是不吉利的。

九二 坎有险，求小得。

九二爻贞于子月仲冬严寒之时。

险，帛书作沈。六三爻辞“沈”，通行本作“枕”。《释文》：“枕，古文作沈。”俞樾《群经平议》说：“枕当为沈。《释文》谓古文作沈，是也。《庄子·外物篇》：‘慰瞽沈屯。’《释文》引司马《注》曰：‘沈，深也。’险且沈者，险且深也。”有，语助辞。所谓“坎有险”，谓坎深。

求，古文裘字。《说文》：“裘，皮衣也。……求，古文省衣。”小，帛书作少。小、少古通用。

这条爻辞意思是：穴深冬暖，穿得少些也不觉冷。

六三 来之坎，坎险且枕。入于坎窞，勿用。

之，通“是”，训此、这。《周易古经今注》：“之，犹是也。”；“来之坎，犹云来此坎也。”^①

险，帛书作噏。噏，鱼张口吸气貌。《玉篇》：“噏，宜检、宜艳二切。噏，鱼口上出貌。”《淮南子·主术训》：“夫水浊则

^① 高亨：《周易古经今注》第243页。

鱼噉。”^① 所谓“坎险且枕”，谓地穴口向上出气且深。

这条爻辞意思是：来到这地穴边，看到穴口朝上且深。这是囚禁犯人的地下牢狱，不宜人们居住。

六四 樽酒簋贰，用缶纳约自牖，终无咎。

樽，帛书作奠。《广雅·释言》：“奠，荐也。”荐讲执、举起，可引申为送。

簋贰，帛书作巧迹。巧，《说文》：“拔也。”《广韵·巧韵》：“巧，能也。”讲技巧、技能，可引申为方法。迹，音迹。迹训道。《楚辞·天问》：“昏微遵迹，有狄不宁。”王逸注：“迹，道也。”可引申为途径。

缶，《说文》：“瓦器，所以盛酒浆。”即今之瓦盆。

纳约，闻一多《周易义证类纂》：“约犹取也。约从勺声，勺训挹取（《说文》），酌钧并训取，沟训盗取，又杓训挈，挈训牵引，引亦取也，是约亦有取义。‘纳约自牖’即纳取自牖。酒食而必自牖纳取之者，盖亦就在狱中者言之。古狱凿地为窖，故牖在室上，如今之天窗然。以地窖为狱，则狱全不可见，惟见其牖，书传称殷狱曰牖里，或从此欤？”^② 此言酒食从窗户送进出。

这条爻辞意思是：给犯人送酒食的方法和途径，是用瓦盆盛酒食，从窗户送进取出，也没有什么不方便的。

九五 坎不盈，祗既平，无咎。

盈，余。《广雅·释诂四》：“余，盈也。”坎不盈，谓窖穴不大。

祗，舒适。何楷：“祗，适也。”平，平安，安静。

这条爻辞意思是：穴不大，但舒适安静，没有危险。

^① 《淮南子》第86页。

^② 引见《帛书周易注译》第162页。

上六 系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

系，捆绑。

《周易集解》引：“马融云：徽纆，索也。刘表云：三股为徽，两股为纆，皆索名，以系缚其罪人矣。”

丛棘，即囹圄、监狱。古代狱外围上荆棘，以防罪犯越狱。故以丛棘指代牢狱。

三岁，三年，泛指多年。不得，不能。《周易集解》引虞翻：“不得，谓不得出狱。”

这条爻辞意思是：用绳索将犯人捆绑起来，吊入地狱之中，三年不得出来，是不吉利的。

上六爻贞于申月孟秋。《礼记·月令》说：“是月也，命有司，修法制，缮囹圄，具桎梏，禁止奸，慎罪邪，务搏执。命理瞻伤，察创，视折，审断决，狱讼必端平，戮有罪，严断刑。”

䷝ 离 利贞，亨。畜牝牛，吉。

离贞于亥月孟冬。

从卦象说：离由重离组成。《说卦传》谓“离为火”“离为心”。有心宿大火象，火能照明，故《象传》说：“明两作，离。大人以继明照于四方。”

火历是农业历。大火丽于天上，用于指导农业生产。故《彖传》说：“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎地。重明以丽乎正，乃化成天下，柔丽乎中正。”此言殷代的火历，大火两次南中天，一在未月即季夏六月，一在丑月季冬十二月（夏历）。季夏六月昏见大火南中天，季冬十二月晨见大火南中天。殷代的火历即以大火南中天之月为正月，即年首。称作殷正建丑和殷正建未。这才是“柔丽乎中正”的真实含义。

《说卦传》又谓“离为蚌”，蚌为贝类。所以离有贝象。古人称贝壳为辰。辰有二义：第一，指房心尾三宿星。《尔雅·释天》：“大辰，房心尾也。大火谓之大辰。”郭璞注：“龙星者以为时候，

故曰大辰。大火，心也，在中最明，故时候主焉。”《说文》震字条下说：“辰，房星，天时也。”辱字条下说：“辰者，农之时也。故房星为辰，田候也。”大火昏始见于东方为火历的岁首。第二，辰为农具。郭沫若说：“余以为辰，实古之耕器。其作贝壳形者，盖蜃器也。《淮南子·泛论训》曰：‘古者剡耜而耕，摩蜃而耨。’”又说，“农事之字多从辰，如农，如蜃，皆是。”“辰本耕器，故辱耨诸字均从辰。星之名辰者，盖星象与农事有大攸关。”此说甚是。考古工作者，在江西万年县的仙人洞遗址已发掘出土了蚌耜。

贞，《说文》：“卜问也。从卜，贝以为贄。”贄，从执从贝，意谓执贝以相见。

所谓“利贞亨”的意思是：宜执贝作祭祀大火的贡品。用农具贡献给农星。

离为黄牛，为阴，故曰“牝牛”。

畜，顺从。《广雅·释言》：“孝，畜也。”王念孙疏证：“《祭疏》云：‘孝者，畜也。顺于道，不逆于伦，是之谓畜。’”“孝、畜，古同声，故孝训为畜，畜亦训为孝。”^①《尚书·盘庚中》：“汝共作我畜民。”曾运乾注：“畜，谓顺于德教也。”^②

所谓“畜牝牛”，意谓顺从大火星。

这条卦辞意思是：大火，宜用贝祭祀大火。顺从大火则吉祥。

初九 履错然敬之，无咎。

履错，帛书作礼昔。礼，《说文》：“履也。所以事神致福也。”意谓祭大火以致福。

昔，夜晚。《广雅·释诂四》：“昔，夜也。”观察大火必须在夜间进行。

---

①② 引见《汉语大字典》第2538页。

这条爻辞意思是：在夜里敬祭大火神以祈福，就可以致福而避咎。

六二 黄离，元吉。

离为大火，色赤。黄赤大吉色。闻一多《周易义证类纂》说：“《汉书·天文志》曰：‘日月无光曰薄’，《史记·天官书集解》引京房《易传》又曰：‘日赤黄为薄’，‘黄离’盖即薄。《天官书》说岁星曰：‘星色赤黄而沉，所居野大穰’，说填星曰：‘五色星……黄圜则吉’，说太白曰：‘黄圜和角……有年’，说辰星曰：‘黄为五谷熟’占星多以黄为吉。”这就是说，大火黄赤色为大吉。

这条爻辞意思是：大火出现黄赤色，大吉。

九三 日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

九三爻贞于未月季夏，正是殷代火历大火昏见南中天之时。

日昃，黄昏。《说文》：“昃，日在西方时侧也。从日仄声。《易》曰：日昃之离。”昃，日落山崖之后，人人厂中之意。

大耋，犹言老人。

这条爻辞意思是：在大火昏见南中天，如果没有乐器伴奏歌舞，是对大火神不敬，老人们看到会叹息，将有灾难发生。

九四 突如其来如，焚如，死如，弃如。

九四爻贞于巳月孟夏，是收麦之时。

这里的五个“如”字均为语助辞。

突，帛书作出。出，到，临。帛书无“其”字。

来，小麦。《说文》：“来，周所受瑞麦来舂。”《正字通·人部》：“来，麦名。”《诗·周颂·思文》：“貽我来牟。”朱熹注：“来，小麦；牟，大麦。”

焚，干。《广雅·释诂二》：“焚，干也。”引申为成熟。《说文》：“弃，损也。”

这条爻辞意思是：到了小麦成熟期，生命终结。

六五 出涕沱若，戚嗟若，吉。

六五爻贞于卯月仲春。六五为互兑主爻，兑为雨。六五阴居阳位，阴阳和则雨。《春秋元命苞》：“阴阳聚而为云，阴阳和而为雨。”

《一切经音义》：“出，如字。”涕，眼泪。《玉篇》：“涕，目汁出曰涕。”《一切经音义》：“涕，泪也。”沱，雨水貌。《诗·陈风·泽陂》：“涕泗滂沱。”沱若犹滂沱。

戚，亲密。

这条爻辞意思是：春雨像泪水一样珍贵，密密麻麻的春雨声如叹息声。但春雨贵如油，是吉利的。

上九 王用出征，有嘉折首，获匪其丑。无咎。

上九贞于丑月季冬，殷代火历为正月。

帛书无用字。

出，训作。《礼记·月令》：“命有司，大难旁磔，出土牛，以送寒气。”郑玄注：“出，犹作也。”可引申为制定。制定法律、规章、制度，在这里是制定历法。

征，帛书作正。《集韵·清韵》：“正，岁之首月。”殷历以丑月为年首正月。

所谓“王用出正”，意谓王定丑月为年首正月。

有，语助辞，无义。

嘉，幸福，吉祥。《汉书·礼乐志》：“休嘉砰隐溢四方。”颜师古注：“嘉，庆也。”^①

折，裁决，判断。《论语·颜渊》：“片言可以折狱者，其由也与？”

所谓“有嘉折首”，意谓定丑月为年首是吉祥的。

获，得。《广雅·释詁三》：“获，得也。”引申为取。

---

^① 引见《汉语大字典》第673页。

匪，这里当读为彼。

丑（醜）通丑，现今已简化为丑。丑指丑月。

所谓“获匪其丑”，意谓取其丑月。

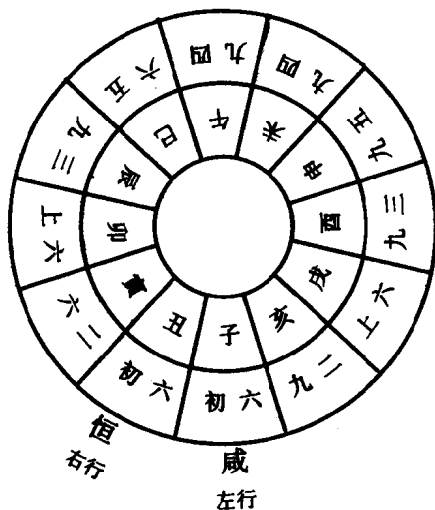
这条爻辞意思是：君王制定出历法，决定取丑月为年首，幸福吉祥，没有灾难。

按：坎和离二卦，记载了殷代的火历情况。坎卦讲到了“季春出火”和“季秋内火”的情况，而离卦则讲了大火昏中和大火晨中及年首的情况。

第十六年主岁卦

咸 恒

《序卦传》说：“有天地然后有万物，有万物然后有男女。有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子。有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妻之道不可不久也，故受之以恒。恒者，久也。”《礼记·郊特牲》说：“天地合而后万物兴焉。夫昏礼，万世之始也。……男女有别，然后父子亲；父子亲，然后义生；义生，然后礼作；礼作，然后万物安。”郑注：“目礼之义。言人伦

图下一16 咸恒主岁图

有别则气性醇也。”^① 咸贞于子月，恒贞于丑月。

^① 《十三经注疏》第1456页。

䷞咸 亨，利贞。取女，吉。

咸贞于子月仲冬。

从卦象说：咸由艮、兑组成，艮阳在下，有阳降之义；兑阴在上，有阴升之义。阴阳者，天地。天为乾，地为坤。乾天在上而坤地在下，乾上爻下降，坤上爻上升，否卦乾坤上爻易位而成咸。有天地阴阳相感相交之象。言子月冬至以后，天阳开始下降，地阴开始上升，天地阴阳相交合而生万物。故《象传》说：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以‘亨利贞，取女吉’也。天地感而万物化生。圣人感人心，而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。”

又艮为山，兑为泽，泽中之水可以滋养山中万物。观艮山容纳兑水之象，君子应以谦虚的态度，接受他人的教益，以完成其德业。故《彖传》说：“山上有泽，咸。君子以虚受人。”

从字义说：咸，当读为感，训动。《序卦传》说：“咸，感也。”《周易集解》引郑玄说：“咸，感也。艮为山，兑为泽，山气下，泽气上，二气通而相应，以生万物，故曰咸也。”又引虞翻说：“咸，感也。”自《彖传》、《序卦传》而至汉人，大致以“咸”训“感”。《说文》：“感，动人心也。”《尔雅·释诂下》：“感，动也。”知咸为动义。

亨训通，贞训正。取通娶。

这条卦辞意思是：阴阳二气相感应而后万物亨通，利在得其正。好像男娶女一样吉祥。

初六 咸其拇。

初六爻贞于子月仲冬，冬至一阳始生尚在下。

《释文》：“拇，马、郑、薛云：‘足大指也’。子夏作踣，荀作母。”高亨注：“拇本字，踣俗字，母借字。”

男女心悅相感，初动必先抬足，抬足则拇趾先伸出。比喻阳始生先动于下。如乾卦《象传》说：“潜龙勿用，阳在下也。”

这条爻辞意思是：动其足拇趾。

六二 咸其腓，凶，居吉。

六二爻贞于寅月孟春。

尚秉和：“腓，《说文》：‘胫腓也。’胫，《说文》：‘腓肠也。’段玉裁云：‘腓肠谓胫骨后之肉’”。即俗称小腿肚子。

六二为互巽主爻，巽为股，六二在巽股之下，有腓象。巽为风，风为阳性动，而艮为止，动而止，不得前进则凶。比喻阳气上升被止。

居通举。举有升义。居吉，即举吉，谓阳气升则吉。

这条爻辞意思是：动其小腿肚，动被止则凶，动而举起则吉。

九三 咸其股，执其随。往吝。

九三爻贞于辰月季春。

九三巽体，巽为股。股，指髀骨。执，训主。《广雅·释诂》：“随，行也。”九三又为互乾之体，乾健运不息。执其随，谓股是主身体行动的机关。

九三又是艮的主爻，艮为止，故往行有难。

这条爻辞意思是：股动，带动身体运动。往行有困难。

九四 贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

九四爻贞于午月仲夏。

九四为互乾主爻，在先天八卦方位图中，乾位于午，乾居其位，阳气用事，万物繁茂，吉祥而无悔。贞训正。

又乾为日，兑为月，日为阳，月为阴，阴阳相交合而“得一”成太极。

《释文》：“王肃云：往来不绝貌。”

朋，类。尔，代词。思，语气词。用于句末，相当于“啊”。王引之《经传释词》卷八：“思，语气词也。”《诗·周南·汉广》：“汉有游女，不可求思。”毛传：“思，辞也。”

《系辞传》载孔子对“憧憧往来，朋从尔思”有一精辟阐发。孔子说：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”仲夏夏至一阴复生，有阴阳往来象。从日月寒暑的往来变化，可以研究掌握阴阳的变化规律，万物皆从阴阳的变化而变化。

徐志锐注：“何楷：‘憧憧，动心貌。’憧憧二字，形容少女打破了以往的平静而有所动情，其心绪随同少男一来一往一往一来互相沟通感情交融了。”亦通。

这条爻辞意思是：仲夏阳气正常则吉祥悔亡。日月阴阳往来变化不绝，万物从其变化而变化啊！

九五 咸其脢，无悔。

《说文》：“脢，背肉也。”《释文》：“郑云：背脊肉也。”《周易集解》引虞翻：“脢，夹脊肉也。”咸其脢，谓动其背。意谓少男少女感情成熟，相拥抱也。如五谷成熟，故九五爻贞于申月孟秋。

这条爻辞意思是：动其背，没有悔意。

上六 咸其辅、颊、舌。

上六为兑主爻，兑为口，口包括辅、颊、舌。《象传》说：“咸其辅、颊、舌，滕口说也。”何楷：“滕，水超涌也。张口骋辞之貌。”①

徐志锐注：“咸卦至上六感应之道已成，少男与少女结成夫妻，故用面颊与口舌相感来形容其亲昵。”②

这条爻辞意思是：亲吻其面颊口舌。

---

① ② 《周易大传新注》第206页。

䷟ 恒 亨，无咎，利贞。利有攸往。

恒贞于丑月季冬，丑月包括大寒、立春两节气，冬去春来之时。

从卦象说：恒由巽、震组成，中互乾、兑。震主春，巽为风，风为春德。风吹春到乃天地之常规。又震为长男，巽为长女，长男长女为夫妻，男主于外，女主于内，乃人理之常。震巽阴阳交合，故曰“亨，无咎，利贞”。巽为顺，震为动为行，互乾为健，顺动而健行，故“利有攸往”。所以《彖传》说：“刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒‘亨，无咎，利贞’，久于其道也。……‘利有攸往’，终则有始也。”恒卦贞于大寒、立春，即终于冬而始于春，已点明了恒卦的时间性。

互乾为日为天，互兑为月，立春为四时之始。所以《彖传》说：“天地之道，恒久不已也。……日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。”

从字义说：《序卦传》、《彖传》皆说：“恒，久也。”而《说文》谓“恒，常也。”知恒有常久之义。

这条卦辞意思是：常久则亨通而无咎，利于正常规律——终则有始，即周而复始。

初六 浚恒，贞凶，无攸利。

初六为巽主爻，巽为人为伏。

浚通竣，训伏。《字汇补·水部》：“浚，与竣同，伏也。”清朱珔《说文假借义证》：“盖以浚为竣之假借。”浚恒，即伏恒。《释文》：“浚，深也。”《周易集解》引侯果：“浚，深也。”而深有深入、深藏不露之义。《周礼·考工记·梓人》：“必深其爪。”郑玄注：“深，犹藏也。”藏与伏义近。贞，训当。意谓巽风为春德，至丑月冬去春来之时当出不当伏，若至而不至当凶，对时不利。

这条爻辞意思是：风久藏不出，当凶，没有好处。

九二 悔亡。

九二爻贞于亥月孟冬，为藏伏之时，故无悔。

这条爻辞意思是：孟冬进入藏伏之时，故无悔。

九三 不恒其德，或承之羞，贞吝。

九三爻贞于酉月仲秋，五谷熟矣。

九三为巽上爻，互兑初爻，巽风为春德，兑雨为秋德（按《吕氏春秋·贵信》：“春之德风。……秋之德雨。雨不信，其谷不坚。谷不坚则五种不成。”高诱注：“坚，好，成熟也。”），故曰“不恒其德”。

或，语助词。

承，顺奉，奉迎。《诗·大雅·抑》：“万民靡不承。”朱熹注：“承，奉也。”高亨：“承，顺受。”^①《庄子·大宗师》：“若不足而不承。”《释文》：“承，李云：迎也。”^②

羞，熟。《方言》卷十二：“羞，熟也。”此处指五谷成熟。

或承之羞，意谓秋失雨德，奉迎五谷成熟就当困难了。

这条爻辞意思是：秋失雨德，迎受五谷成熟就当困难了。

九四 田无禽。

九四爻贞于未月季夏，坤土用事。坤土为田。九四为震主爻，震为出为行。行田者，田猎。九四又为兑体，兑为毁折，故曰“田无禽”。

这条爻辞意思是：田猎没有获得鸟兽。

六五 恒其德。贞，妇人吉，夫子凶。

六五贞于巳月孟夏，多雷雨。

六五为兑主爻，震中爻，震为雷，兑为雨，雷雨乃夏天的正常气象，阴阳中和，故曰“恒其德”。

---

①② 《汉语大字典》第54页。

贞，正。兑为妇人，震为夫子。《周易乾凿度》说：“阴始于巳，形于未。”阴气始则阳气消，妇人为阴，夫子为阳，故曰“妇人吉，夫子凶”。

这条爻辞意思是：常久其德。巳月以后阴生对妇人吉，阳消对夫子凶。

上六 振恒，凶。

上六贞于卯月仲春，春分雷始发声。

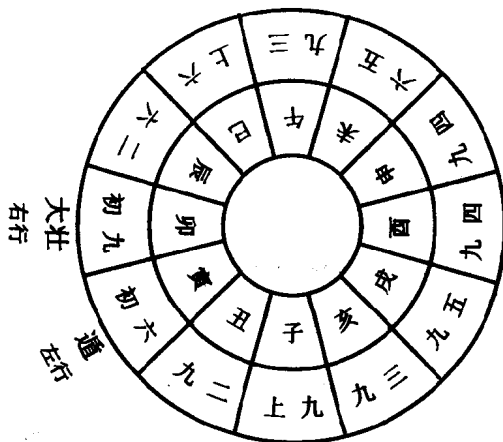
振，《释文》：“马云：动也。张作震。”《周易集解》作“震恒”。震为雷。震恒即久雷，言雷声不止。春分始发雷声时即雷声不止者凶。

这条爻辞意思是：久雷不止，凶。

第十七年主岁卦

遁 大壮

《序卦传》说：“物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。”遁贞于寅月，大壮贞于卯月。

图下一17 遁大壮主岁图

遁 亨，小利贞。

遁贞于寅月孟春，阳气渐长，阴气渐退。

从卦象说：遁由艮、乾组成，中互乾、巽。乾为天为日，艮为光明，比喻初春阳光明媚。日光普照，天下光明，阴气消矣，是小人逃遁之象。《象传》说：“‘遁亨’，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。‘小利贞’，浸而长也。遁之时义大矣哉。”刚为阳，言孟春阳当位应时也。孟春阳气渐长，故曰“小利贞，浸而

长也。”阳长与时相应，故曰“与时行也”。

又乾为君子，巽为人，艮为山，有君子入山之象，遁义也。故《象传》说：“天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。”

由上述可知，遁包括小人遁和君子遁。

从字义说：《序卦传》说：“遁者，退也。”《释文》：“郑云：逃去之名。”

这条卦辞意思是：退则亨通，小利正。

初六 遁尾，厉勿用。有攸往。

尾通嫩，好貌。见履卦解。遁尾，谓退好。厉，奋。厉勿用，谓不可奋勇前进。

有攸往，有所往。

这条爻辞意思是：孟春阴气退好，不可奋勇前进，应遁去。

六二 执之，用黄牛之革，莫之胜说。

六二爻贞于辰月季春。《礼记·月令》：“是月也，乃合累牛腾马，游牝于牧。”累，指交配期的牝牛。也作犍。

执，帛书作共。《说文》：“共，同也。”又“同，合会也。”共之，言合之，指交配。

革，为辔首。《尔雅·释器》：“辔首谓之革。”俗称笼头。

胜，美好。如胜会，胜侣。说，悦。所谓“莫之胜说”，言莫不美悦。

这条爻辞意思是：牝牛交配时，用黄牛皮制的笼头牵之，莫不美悦。

九三 系遁。有疾厉，畜臣妾，吉。

九三爻贞于午月仲夏，夏至一阴来复，阳气开始退去。

《夏小正》：“此月蓄药，以蠲除毒气。”“有疾厉”可能指毒气。

《吕氏春秋·仲夏记》和《月令》记有此月禁欲“定晏阴”之事，当与“畜臣妾”有关。

畜，养。妾借喻阴气，指夏至后当养阴气。

这条爻辞意思是：夏至后阳气继退。阴气又迅速奋长，养阴气则吉。

九四 好遁，君子吉，小人否。

九四爻贞于申月孟秋，阴气用事，阳气退。

好，宜。《诗·郑风·缁衣》：“缁衣之好号。”毛传：“好，犹宜也。”引申为应该。否，不。《说文》：“否，不也。”

这条爻辞意思是：孟秋之时，君子应该退去则吉，小人不退。（顺秋气也。）

九五 嘉遁，贞吉。

九五贞于戌月季秋，阴盛阳衰，宜藏隐也。

嘉，善，美。《尔雅·释诂》：“嘉，善也。”《说文》：“嘉，美也。”

这条爻辞意思是：善于退隐，志正则吉。

上九 肥遁，无不利。

上九贞于子月仲冬，宜藏遁。

肥，厚。《战国策·秦策四》：“省攻伐之心而肥仁义之诚。”高诱注：“肥，犹厚也。”^①厚，深。肥遁，言深藏隐退。

这条爻辞意思是：仲冬退藏起来，没有什么不好。

䷗ 大壮 利贞。

大壮贞于卯月仲春，春分雷始发声而威势大振，万物皆茁壮成长。

从卦象说：大壮由乾、震组成，中互兑。震为雷，乾为天，雷行天上，声大而势壮。故《彖传》说：“大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮‘利贞’，大者正也。正大，而天地之情可见矣。”

^① 《汉语大字典》第2056页。

从字义说：《说文》：“壮，大也。”孔颖达疏：“壮者，强盛之名。”《释文》：“大壮，威盛强猛之名。郑云：气力浸强之名。王肃云：壮，盛也。”《广雅》云：“健也。”《周易集解》引侯果说：“刚大长壮，故曰大壮也。”

这条卦辞意思是：利于万物正大。

初九 壮于趾，征凶。有孚。

初九爻贞于卯月仲春，仲春正是“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生”之时。

趾，帛书作止。壮于止，言万物盛长停止。征，帛书作正。正凶，言正逢凶象。

孚，孵化。仲春本是孵化生长之佳期。如《彖传》说：“‘壮于趾’，其‘孚’穷也。”穷，训止，训息。言孵化停止。

这条爻辞意思是：仲春本是孵化生长之期，如果万物停止成长，是正逢灾患。

九二 贞吉。

这条爻辞意思是：中正吉祥。

九三 小人用壮；君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

九三爻贞于亥月孟冬，阴盛阳衰之时。

小人用壮者，阴气盛也。罔，帛书作亡。罔、亡，古通用。君子用罔，阳气衰亡也。厉危险。贞厉，谓阳气正处于危险时期。

九三为互兑下爻，兑为羊。乾为阳为健。健羊者，公羊，故曰羝羊。《说文》：“羝，牡羊也。”藩，篱笆。震为藩。兑上连震，“羝羊触藩”之象。羸通累，训拘系。“羝羊触藩，羸其角”，比喻阳气受固。

这条爻辞意思是：小人用权，君子退隐，君子正处于危险时期。如公羊撞上了篱笆，结果被篱笆卡住了角。

九四 贞吉，悔亡，藩决不羸。壮于大舆之輹。

九四爻贞于酉月仲秋，五谷收割之时。

决，训破裂。九四为震主爻，互兑中爻，震为出，兑为羊，有羊出之象。藩决不羸，谓羊终于撞破篱笆，摆脱拘系，跑出羊圈。因兑主于正秋也。

輶，《周易集解》作腹。大舆之腹，即大车之箱。壮于大舆之腹，谓大车载满秋庄稼。

这条爻辞意思是：羊终于撞破篱笆，跑出羊圈，摆脱拘系，当吉而悔亡。大车装满秋庄稼。

六五 丧羊于易，无悔。

六五爻贞于未月季夏，已出于秋。

丧，失也。易通场。朱骏声《说文通训定声·解部》：“易，段借为场。”朱熹注：“易，或作疆场之场，亦通。”言兑失其所主之时。六五为兑主爻，兑为羊，兑主秋。今在夏季，不为兑主，是兑羊失其所主之时也。随时变主，也无悔。

这条爻辞意思是：兑羊失其所主之时，没有灾患。

上六 羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利。艰则吉。

《周易集解》引虞翻说：“遂，进也。”艰，帛书作根。根，不动。

这条爻辞意思是：羝羊撞在篱笆上，不能退，不能进，无所利。不动则吉。

晉 明夷

This circular diagram illustrates the correspondence between the 60 hexagram numbers used in the Earlier Heaven sequence and their positions in the Later Heaven sequence. The diagram consists of three concentric rings around a central circle.

- Outer Ring:** Contains the numbers 1 through 60, arranged clockwise starting from the top right.
- Middle Ring:** Contains the names of the 60 hexagrams in Chinese characters, also arranged clockwise.
- Inner Ring:** Contains the numbers 1 through 60 in the Earlier Heaven sequence, arranged clockwise.

The diagram shows how the Earlier Heaven sequence is a rearrangement of the Later Heaven sequence. For example, the hexagram number 1 (Qian) is located at the bottom left, while the hexagram number 60 (Jie) is at the top right.

图下一18 晋明夷主岁图

晉 康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

晋贞于辰月季春。《礼记·月令》：“是月也，乃合累牛腾马，游牝于牧。牺牲驹犊，举书其数。”孔颖达疏：“累牛，谓相累之牛。腾马，相腾逐之马。以季春阳将盛，物皆产乳，故合此所累

之牛、相腾之马。故游此系牧之牝于牧田之中，就牡而合之。”^①此言季春牛马交配繁殖之事。遁卦六二爻辞记载累牛交配繁殖之事，晋卦则记载腾马交配繁殖之事。

《月令》又说：“（是月也）天子布德行惠，命有司发仓廩，赐贫穷，振乏绝；开府库，出弊帛，周天下，勉诸侯，聘名士，礼贤者。”“发仓廩，赐贫穷，振乏绝，开府库，出弊帛，周天下”，即“蕃庶”之事。“昼日三接”，“礼贤”之事也。故帛书《二三子》载孔子释此卦辞曰：“此言圣王之安世者也。圣王之正（政）：牛参弗服，马恒弗驾，不忧乘牝马□□□乘时至，芻橐不重，故曰‘锡马’。圣人之立正也，必尊天而敬众，理顺五行，天地无困，民神不渗，甘露时雨聚降，飘风苦雨不至，民心相醕以寿，故曰‘蕃庶’。圣王各有三公、三卿，‘昼日三接’，**接此三公三卿**者也。”“锡马”、“蕃庶”、“昼日三接”是圣王施政安世的三大法宝。”故《象传》说：“君子从自昭明德”。

康，光大。孔颖达疏：“康者，美之名也。”《礼记·祭统》：“康周公，故以赐鲁也。”郑玄注：“康，犹褒大也。”侯，君主。《尔雅·释诂上》：“侯，君也。”

这条卦辞意思是：光大德业的君主在季春之月施政的三大政策是：养牲畜，安天下民众，礼贤士。

初六 晋如摧如，贞吉，罔。孚裕，无咎。

如，语助词。晋如，谓季春阳盛万物进长。

摧，推挤。《说文》：“摧，挤也。从手，崔声。一曰桐也。”徐锴系传：“桐，推动也。”《广雅·释诂三》：“摧，推也。”形容万物皆争相生长。

罔，帛书作悔亡。孚，孵化。裕，富饶，富裕。

^① 《十三经注疏》第1364页。

这条爻辞意思是：进入季春万物争相迅速生长，行正吉祥，忧虑消失。生化万物而富饶，没有困难。

六二 晋如愁如，贞吉。受兹介福于其王、母。

六二贞于午月仲夏，夏至阳盛极而一阴生。

邓球柏注：“愁，通湫。”^① 湫，凝集。《集韵·尤韵》：“湫，集也。”在此指阳气盛极如阳气凝集。

兹通滋，言草木滋盛。《说文》：“兹，艸木多益。”徐锴系传：“此草木之兹盛也。”

受，稟受。《字汇》：“受，稟也。”《诗·大雅·假乐》：“受福无疆。”

介，大。《尔雅·释诂上》：“介，大也。”

六二为艮下爻，艮为光明，上连离日，日为王。六二为坤主爻，坤为地为母。受兹介福于其王、母，谓草木滋盛稟受大福于日和地。

这条爻辞意思是：进入仲夏阳气盛极，正吉。草木滋盛稟受大福于太阳和大地。

六三 众允，悔亡。

六三贞于申月孟秋。

坤为众。允通骏。《尚书·酒诰》：“兹乃允惟王正事之臣。”杨树达读书记：“允，读为骏，长也。”^② 长，大，强盛。《洪武正韵》：“长，增盛也。”《吕氏春秋·知度》：“此神农所以长。”高诱注：“长，犹盛也。”众允，谓众物长大强盛。

这条爻辞意思是：进入孟秋，万物已长大强盛，没有忧患了。

九四 晋如，鼫鼠，贞厉。

九四贞于戌月季秋，天气寒了。

---

① 《帛书周易校释》第292页。

② 《汉语大字典》第265、4772页。

九四为离下爻，互坎和互艮主爻，离为火，艮为鼠，坎为穴。有鼠入穴取火暖象。

𪔐，帛书作炙。《说文》：“炙，炮肉也。以肉在火上。”段玉裁改“炮”为“炙”。炙，火热。《玉篇》：“炙，热也。”《广雅·释詁二》：“炙，热也。”

鼠，穴居虫兽之总名。《说文》：“鼠，穴虫之总名也。”王筠句读：“此谓凡穴居者皆通名鼠。犹今俗言貂鼠、獾鼠也。不但指本部而言。”^① 炙鼠，谓穴居虫兽皆入穴取暖避寒。《礼记·月令》：“是月也（季秋之月），申严号令，命百官、贵贱无不务内，以会天地之藏，无有宣出。……霜始降……寒气总至，民力不堪，其皆入室。……草木黄落，乃伐薪为炭。蛰虫咸俯在内，皆谨其户。”^②

贞，正。厉，恶。《广韵·祭韵》：“厉，恶也。”贞厉，谓正是寒气来临之时。

这条爻辞意思是：进入季秋，穴居虫兽皆入穴取暖，正是寒气来临的时候。

六五 悔亡，矢得勿恤。往吉，无不利。

六五贞于子月仲冬。

六五为离主爻，互坎上爻，离为兵，坎为矢。矢，箭。《说文》：“矢，弓弩矢也。”《广雅·释器》：“矢，箭也。”《礼记·月令》：“日短至（冬至），则伐木取竹箭。”郑玄注：“此其坚成之极时。”^③《说卦传》谓坎为坚木，故以坎为矢。

得，成。矢得，谓箭做成了。

《周易集解》引虞翻说：“勿，无；恤，忧也。”勿恤，即无忧。

---

① 《汉语大字典》第4372页。

② ③ 《十三经注疏》第1383、795、1353、931、725、1356页。

往，以后。

这条爻辞意思是：进入仲冬，忧虑消失，箭做成了，就无忧。以后吉祥，没有不利。

上九 晋其角，维用伐邑。厉吉，无咎。贞吝。

上九贞于寅月孟春。

角，五音之一。《周礼·春官·大师》：“皆文之以五声，：宫，商，角，征，羽。”^①《礼记·月令》：“（孟春之月）其虫鳞，其音角。”^②晋其角，谓进入孟春。

维，语助词。伐，畎上高土。《周礼·考工记·匠人》：“匠人为沟洫，耜广五寸，二耜为耦，一耦之伐，广尺深尺，谓之畎。”贾公彦疏：“此两人耕为耦，共一尺，一尺深者谓之畎，畎上高土谓之伐。伐，发也，以发土于上，故名伐也。”^③引申为耕田。

邑，封地。《周礼·地官·载师》：“以家邑之田任于稍地。”郑玄注：“家邑，大夫之采地。”^④《礼记·月令》：“（孟春之月）王命布农事，命田舍东郊，皆修封疆，审端经木，善相丘陵、陂险、原湿，土地所宜，五谷所殖，以教道民，必躬亲之。”^⑤

这条爻辞意思是：进入孟春，耕作封地。阳气振奋吉祥，没有问题。阴气正处于困难。

䷗明夷 利艰贞。

明夷贞于巳月孟夏。

从卦象说：明夷由离、坤组成，离为日，坤为地，日在地下，故《彖传》和《象传》均说：“明入地中，明夷。”离为文明，坤为柔顺，故《彖传》说：“内文明而外柔顺。”日入地中，隐晦其光明，正像贤人“内难而能正其志”，故《象传》说：“君子以莅众用晦而明。”互坎为月，坤为三十晦象。日月交会于晦，故上六爻辞曰“不明，晦”。日月失明，明灭而晦。故俞琰释

① ②③④⑤ 《十三经注疏》第 795、2353、931、325、1356 页。

“夷”字曰：“以天道言之，灭也”。^①

又离为火为心，坤为黑夜，干宝说坎为夜，有心火明于黑夜之象。日没于地下，亦有黄昏象。有昏见心宿大火象。

从字义说：夷，《广雅·释诂》：“夷，灭也。”《小尔雅·广诂》“灭，没也。”明夷，即日没之义，日暮也，夜晚也。

《彖传》说：“‘利艰贞’，晦其明也。”晦，《汉语大字典》：“日暮，夜晚。”晦其明，谓隐藏其明。

这条卦辞意思是：宜艰守正道。

初九 明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

初九贞于巳月孟夏。

飞通斐。斐，文采貌。《说文通训定声·履部》：“飞，段借为斐。”明夷于飞，谓黄昏时的文采。

垂，旁边。《说文》：“垂，远边也。”《字汇》：“垂，疆也。”翼，星名，二十八宿之一，南方朱雀七宿中的第六宿。垂其翼，谓在翼宿这边。《礼记·月令》：“孟夏之月，日在毕，昏翼中。”言孟夏之月初昏之中星为翼宿。

《说卦传》说“离为乾”，乾为君子，乾健运不息，故离有“君子于行”象。离数三，故曰三日。

食，用。《广韵·职韵》：“食，用也。”井卦“初六，井泥不食。”《周易集解》引虞翻说：“食，用也。”三日不食，谓三日不用力。初九有“潜龙勿用”之义。

言通愆，训过失。闻一多《周易义证类纂》以“言”读为“愆”，有言即有愆，有过也。^②

“有攸往”申言“君子于行”。“主人有言”申言“三日不

① 《周易大传新注》第231页。

② 《帛书周易注译》第349页。

食”。

这条爻辞意思是：孟夏黄昏的中星在翼宿这边。君子欲出行，多日不动。有所往而不动，过失在主人。

六二 明夷，夷于左股。用拯马壮，吉。

六二贞于卯月仲春。

六二为离主爻，互坎下爻，离为飞鸟，坎为矢，矢为弧矢星。《礼记·月令》：“仲春之月，日在奎，昏弧中。”弧星即弧矢星，在井宿、舆鬼宿之南。《开元占经》：“郗萌曰：弧射狼，说中参左肩，舆尸于鬼。”^① 参此意，知此爻辞是说，仲春初昏弧矢为中星。坎在离上，有矢射飞鸟左股象。

《说卦传》谓坎为美脊马。

李镜池认为，拯，通乘。用，训因。壮，训疾，即快速。用拯马壮，即因乘马飞速前进而取之。

这条爻辞意思是：仲春初昏的中星是弧矢，射中飞鸟左股。因乘马快速射中，吉祥。

九三 明夷于南狩，得其大首。不可疾贞。

九三贞于丑月季冬。

狩，冬猎。《尔雅·释天》：“冬猎为狩。”

《礼记·月令》：“季冬之月，日在婺女，昏娄中。”《佐助期》：“娄主苑牧。”^② 苑，《说文》：“所以养禽兽也。”所以“明夷于南狩”，指季冬初昏之中星为娄。

九三为互震和互坎的主爻，坎为豕，震为龙。大首，即大头。代表大的禽兽。

不，语助词。可，是。疾，害，祸。引申为猎取。

这条爻辞意思是：季冬昏娄中之月，田猎获得最大的禽兽。季冬是打猎的正常季节。

---

①② 瞿县悉达：《开元占经》第636、626页，岳麓书社，1994年。

六四 入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

六四贞于亥月孟冬。

六四为坤下爻，坤为腹，故曰“入于左腹”。腹，中心部位。故曰“获明夷之心”。

在先天八卦图中，坤位北方。在后天八卦图中，坎位北方。周以冬至为岁首。亥月为岁终。故以观察此时的昏中星为一岁中的核心。《礼记·月令》：“孟冬之月，……昏危中。”危为北方之宿。

危主帝宫。“于出门庭”，言危宿悬于天宫门庭。

这条爻辞意思是：进入中心部位，获得一岁中昏中星起始之核心——危宿，悬于天宫门庭。

六五 箕子之明夷，利贞。

六五贞于酉月仲秋。《礼记·月令》：“仲秋之月……昏牵牛中。”

箕，假借为期，同音相通。《史记·律书》：“箕者，言万物根棋。”知箕与棋通。而棋同期。故箕、棋、期古互通。期又通夔。期牛即夔牛、野牛。箕子之明夷，即牛子明夷。谓仲秋初昏见牵牛中。

这条爻辞意思是：仲秋初昏，宜牵牛中正于天。

上六 不明，晦。初登于天，后入于地。

上六贞于未月季夏。

所谓“不明晦”，即明夷之义。《礼记·月令》：“季夏之月……昏火中。”离为火。火，大火，心宿。此言季夏之月初昏大火中。“初登于天，后入于地”，谓大火初昏升于中天，然后就入于地。照应了明夷卦象。

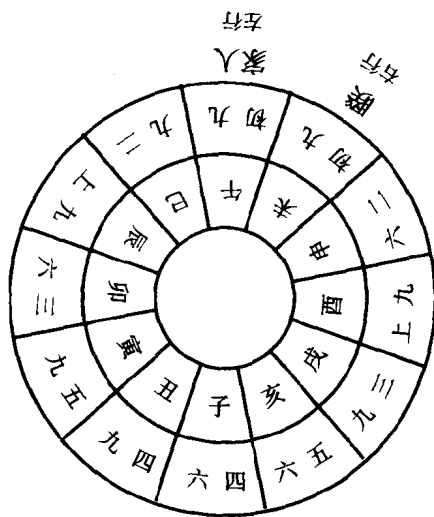
这条爻辞意思是：季夏的黄昏，大火初昏升于中天，然后下降入于地。

按：明夷卦是专讲观察昏中星的卦。晦日是观察中星最佳时期。爻辞作者用的昏中星与《月令》昏中星同。初九讲孟夏昏翼中，六二讲仲春昏弧矢中，九三讲季冬昏娄中，六四讲孟冬昏危中，六五讲仲秋昏牛中，上六讲季夏昏大火中，共讲到二十八宿中五个昏中星。

第十九年主岁卦

家人 睽

《序卦传》说：“伤于外者必反于家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。”家人贞于午月仲夏，睽贞于未月季夏。

图下一19 家人睽主岁图

家人 利女贞

家人贞于午月仲夏，夏至一阴生，阴气开始主事。

从卦象说：家人由离、巽组成，离、巽均为女卦、阴卦，应合夏至一阴生，阴气开始主事。

从字义说：家有二义：1. 专指妇女。《楚辞·离骚》：“汨又

贪夫厥家。”王逸注：“妇谓之家。”^①家人卦即由女人离、巽组成。2. 家庭。《周礼·地官·小司徒》：“上地家七人。”郑玄注：“有夫有妇然后为家。”如《彖传》说：“家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。”

这条卦辞意思是：利于妇女守正。

初九 闲有家，悔亡。

闲，正，法。《广雅·释诂一》：“闲，法也。”又“闲，正也。”闲有家，谓家道正，家有家法。如《彖传》说：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家，而天下定矣。”

这条爻辞意思是：家道正，忧患就会消失。

六二 无攸遂，在中馈，贞吉。

六二贞于申月孟秋。

攸，所。遂，行。《广雅·释诂一》：“遂，行也。”无攸遂，谓不要外出。六二为离主爻，在中位也。

馈，帛书作贵。在中贵，谓妇女在家中为贵。

这条爻辞意思是：妇女不要外出，在家中好，家道正则吉祥。

九三 家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。

九三贞于戌月季秋，寒气来临。

《释文》：“嗃嗃，郑云：‘苦热之意。’刘作焯焯。”帛书作𤇀。“𤇀”疑读为“乐”，乐又通烁。邓球柏注：“或以为‘𤇀’即‘烁’字，‘烁’省作‘乐’，亦可省作‘𤇀’。”^②均有火热义。嗃通焯。《说文》：“焯，火热也。”《玉篇》：“焯，烧也。”

---

① 《汉语大字典》第931页。

② 《帛书周易校释》第340页。

悔通晦。晦，昧，夜晚，昏暗。夜里则寒凉。厉，上，高。《广雅·释诂一》：“厉，上也。”又《释诂四》：“厉，高也。”悔厉，夜里寒气升散，故吉。

子，指女子。古代女亦称子。

嘻嘻，《释文》：“马云：‘笑声。’郑云：‘骄佚嬉笑之意。’”孔颖达疏：“嘻嘻，嬉笑之貌。”妇人骄佚嬉笑，有失家节。

这条爻辞意思是：家人烧火取暖，寒气散去，吉利。妇人骄佚喜笑，有失家节，结果不好。

六四 富家，大吉。

六四贞于子月仲冬，家多储藏。

富，《说文》：“备也。一曰厚也。”财多，富饶。六四为巽主爻，《说卦传》谓“巽为近利市三倍”，是财多。富家，富有之家。《系辞传》说：“富有之谓大业，日新之谓盛德。”《说卦传》说“离为乾”，乾为富，互坎为家室，故曰富家。言冬天家多有储藏。

这条爻辞意思是：富有多财的家庭，大吉。

九五 王假有家，勿恤，吉。

九五贞于寅月孟春，为夏历的年首。

假，训至。有，语助词。王假有家，谓王到了家。恤，训忧。

这条爻辞意思是：王到了家，没有忧虑，吉利。

上九 有孚威如，终吉。

上九贞于辰月季春。季春是孵化的季节，故曰有孚。

威，《广雅·释诂二》：“力也。”有孚威如，谓有生化力。《说卦传》说：“挠万物者，莫疾乎风。”吹拂万物使它生长，没有比风更急速的。似归结到妇女的生育方面。

这条爻辞意思是：季春是生化力强的时候，结果吉利。

䷗ 睽 小事吉。

睽贞于未月季夏。

从字义说：睽，乖离。《序卦传》：“睽者，乖也。”《杂卦传》：“睽，外也。”《说文》：“睽，目不相视也。”《玉篇》：“睽，乖也。”

从卦象说：睽由兑、离组成，兑为泽，泽水流下。离为火，火性炎上。其行不同，故曰睽。如《彖传》说：“睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行。”季夏已进入雨季，暑热炎上，兑雨降下，是离与兑相睽，即天地相睽也。

小代表阴气，未月阴气成。小事吉，谓阴气吉，或女人做事吉。

这条卦辞意思是：季夏开始阴阳分离，之后阴气主事，吉利。

初九 悔亡。丧马，勿逐，自复。见恶人，无咎。

初九贞于未月暑天，与时相应，故曰“悔亡”。

坤为牝马，在后天八卦图中位于未，今坤不见，故曰“丧马”。坤主阴事，未月阴气已成，坤马自复，故曰“勿逐，自复”。

恶人即小人，小人代表阴气。兑为口舌为毁折，恶人也。兑为雨，见于暑雨季节，阴气主事，应时，故无咎。

这条爻辞意思是：没有灾难。马跑失了，不必寻找，它自己会回来的。见到恶人，没有遇到麻烦。

九二 遇主于巷，无咎。

九二贞于巳月孟夏。

九二既是兑体，又是离体，离为日为火，夏以火热主时，尚秉和注：“离为巷。”故曰“遇主于巷”。

这条爻辞意思是：遇主人于街巷，平安无事。

六三 见舆曳，其牛掣。其人天且劓。无初，有终。

六三贞于卯月仲春。

舆即车。曳，拖，牵引。《说文》：“曳，曳曳也。”段玉裁

注：“曳曳，双声，犹牵引也。”《玉篇·曰部》：“曳，申也，牵也，引也。”掣，拽，拉。《尔雅·释训》：“曳，牵也。”郭璞注：“谓牵拽。”邢昺疏：“掣曳者，从旁牵挽之言。”郝懿行义疏：“掣者，《说文》作𢶏，云：‘引纵曰𢶏’。”

六三为互离和兑的主爻，又为互坎的下爻。坎为车、为曳而多眚，兑为毁折，离为黄牛。坎车在两离牛之间，两头牛反向相拉，其车被拉毁，故帛书作“见车折，其牛曳”。乖离之象也。比喻仲春阴阳平均。

《说文》：“天，颠也。”颠即头。《说卦传》说“离为乾”，乾为首，即头也。

且，取。《老子》第67章“今舍慈且勇，舍俭且广，舍后且先，死矣。”王弼注：“且，犹取也。”^①

劓，《说文》：“刑鼻也。”《周易集解》引虞翻说：“割鼻为劓。”

头部有耳、目、口、鼻，今有离目、兑口、坎耳，而缺少艮鼻。兑为刑杀，鼻被割去，故曰“其人天且劓”。亦乖离之象。

艮为初，坎为终，有坎无艮，故曰“无初有终”。

这条爻辞意思是：见车被拉坏，因牛拉引。因此御车人受到割去鼻子的刑罚。开始不发生车毁事故，就不会有割鼻的结果。

九四 睽孤，遇元夫。交孚，厉，无咎。

九四贞于丑月季冬，冬去春来，即阴去阳来。

孤，孤单、孤独。元通原。

九四既为离体，又是互坎主爻，离为中女，坎为中男，离与坎为原配夫妇，故曰“遇元夫”。

孚，《说文》：“卵孚也。”《太玄·庚》：“阳气孚微，物各乘离而触其类。”司马光集注：“卵之始化谓之孚，草之萌甲亦曰孚，

^① 《汉语大字典》第15页。

然则孚者物之始化也。”^① 知孚为萌发之义。

厉，振奋。指九四阳气振奋。

这条爻辞意思是：乖离孤单时，遇见了原配丈夫。丑月草木萌发，阳气振奋，不会有灾难。

六五 悔亡。厥宗噬肤。往，何咎？

六五贞于亥月孟冬，阴与时应，故悔亡。

厥，其。宗，本。《广雅·释诂三》：“宗，本也。”引申为主。厥宗，谓其主。噬，语助词。肤，剥。《广雅·释言》：“肤，剥也。”厥宗噬肤，言其主被剥。

六五为离主爻，离为日，日为万物之主。孟冬阴盛阳衰，阳气被剥。

六五阴气应时渐盛，有什么不好？

这条爻辞意思是：阴气应时渐盛，悔亡而无咎。阴盛阳气被剥。

上九 睽孤。见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之壶，匪寇，婚媾。往遇雨，则吉。

上九贞于酉月仲秋。

离为目能视，互坎为豕，故曰“见豕”。

豕，《说文》：“彘也。”即猪。《说文》：“彘，豕也。从彘，矢声。”彘取象于矢，殆取象于其背上髯之刚，其毛如锥也。《山海经·北山经》长彘条：“长彘百寻，彘髯如矢。”涂，饰。见豕负涂，谓看见被打扮粉饰起来的猪。那猪是作婚礼用的。为什么婚礼用猪？因为猪背上长有象箭一样的髯宗毛，象征男子的刚气，这也是彘从“矢”的原因。

坎为车，为鬼，数一，故曰“载鬼一车”。李镜池说：“载鬼一车：载着一车像鬼一样奇形怪状的人。‘鬼’是图腾打扮。每

^① 《汉语大字典》第1012页。

个民族有自己的图腾，多以动物为标志。族外婚时，打扮自己的图腾，以示族别。”^①此说虽可通，但笔者认为，“鬼”可能是“鬼方”的省称。鬼方是华夏北方的一个部族，殷周时很强盛，鬼方时常侵犯殷周部族。既济卦和未济卦均记载了“高宗（武丁）伐鬼方”的事。为了缓和这种矛盾，当时可能用了和亲的政策。由此推论“载鬼一车”，可能是载满一车鬼方国的人。

坎为弧、为矢，故曰“先张之弧”。张，设置，布置。弧，弓矢。谓首先放好弓矢。

兑为说，坎为酒，离为壶，故曰“后说之壶”。谓然后喜悦饮酒。

《礼记·月令》：“是月也（仲春之月），玄鸟至，至之日，以大牢祠于高禘。天子亲往，后妃帅九嫔御。乃礼天子所御，带以弓鞬，授以弓矢，于高禘之前。”孔颖达疏：“祭高禘既毕，祝官乃礼接天子所御幸有娠之人，谓酌酒以饮之。饮酒既毕，乃属带此所御之人以弓鞬，又授之以弓矢于高禘之前。”^②《礼记·内则》：“子生，男子设弧于门左，女子设帨于门右。”郑玄注：“表男女也。弧者，示有事于武也。”^③弓箭矢是男子或英雄的象征。

婚媾，指离坎中女中男为夫妻。

坎为雨，仲秋尚在雨季，应时则吉。此处指婚媾之交欢。

这条爻辞意思是：孤单时思慕结婚（暗喻两国敌对不交往，不如和亲交好）。看见被打扮装饰起来用作婚礼的猪，及载满一车鬼方国的人，车前摆着弓矢，车后拉着酒，他们不是盗寇，是来迎亲的队伍。完婚交媾，则吉利。

按：此爻辞说明同女相睽，男女相配。如《彖传》说“二女同居，其志不同行”，“男女睽而其志通也”。

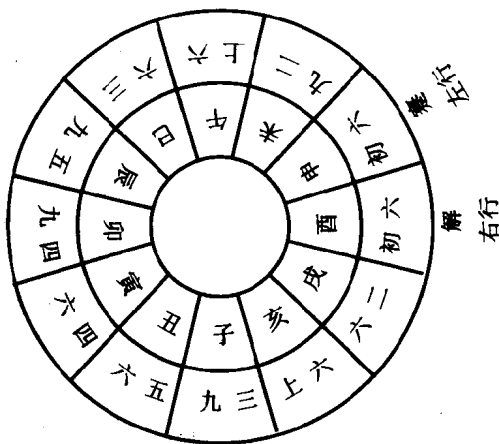
① 《周易通义》第77页。

②③ 《十三经注疏》第1361、1469页。

第二十年主岁卦

蹇 解

《序卦传》说：“乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。”蹇贞于申月孟秋，解贞于酉月仲秋。

图下一20 蹇解主岁图

䷦ 蹇 利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

蹇贞于申月孟秋雨季，阴气主事。

从字义说：蹇，难。《广雅·释诂三》：“蹇，难也。”《杂卦传》：“蹇，难也。”

从卦象说：蹇由艮、坎组成，中互坎、离。艮为径路——道路，为小石，为君子。坎为雨，为穴，为陷。路上有穴陷、小石，又充满雨水，此路君子难行矣。或曰艮为山，坎为雨水，因

岗峦起伏，山石嶙峋，水流受阻，其行甚难。

据《说卦传》西南为坤方，坤为阴、为水，知西南为阴位，阴气主事。孟秋雨季多雨，雨为阴气，阴气成于西南，与时相应，故曰“利西南”。阴气至东北而衰，故曰“不利东北”。与坤卦“利西南得朋，东北丧朋”意同。

《说卦传》说“离为乾”，乾为大人。互离上爻居九五中位，故曰“利见大人”。

《彖传》所谓“蹇‘利西南’，往得中也”，中训正，指坎雨与雨季正相应，得雨季之正位。所谓“‘不利东北’，其道穷也”，穷训息、止，指阴气至孟春而息止。所谓“‘利见大人’，往有功也”，功训功绩、功业，《说文》：“功，以劳定国也。”所谓“当位‘贞吉’，以正邦也”，邦训国，正邦即正国，既定国之意。指离日之功。

这条卦辞意思是：宜于西南主事，不宜于东北。宜于谒见大人，中正吉祥。

初六 往蹇来誉。

初六贞于申月孟秋，阴居阴位。

否卦贞于申月孟秋，其卦辞曰“大往小来”。大指阳气，小指阴气，言申月孟秋阳气逐渐退去，阴气来临。参此知“往蹇”指阳气之行难，即君子行难。“来誉”指阴气之来乐，即小人乐。誉通豫，欢乐。《字汇·言部》：“誉，与豫同，乐也。”

《彖传》说：“‘往蹇来誉’，宜待也。”《释文》：“宜待也，张本作宜时也。”待借为时。宜时，谓合乎时宜。即《彖传》所谓“蹇之时用大矣哉”。

这条爻辞意思是：君子行难，小人乐。

六二 王臣蹇蹇，匪躬之故。

六二贞于戌月季秋。

六二为艮中爻，互坎下爻。《虞氏易》谓艮为僮仆，古代臣

仆不分，故艮亦为王臣。或曰艮为君子贤人，亦为王臣。遁卦六三爻辞“畜臣妾吉”，即以艮为臣。王臣行于泥水穴陷不平的路上，故曰“王臣蹇蹇”。

匪，不是。躬，自己。故，事。匪躬之故，言不是为了自己之事。

这条爻辞意思是：王臣艰难之行，不是为了自己的事情。

九三 往蹇来反。

九三贞于子月仲冬，冬至一阳来复。

反通返，训复。九三为艮、坎主爻，离下爻，坎为险难，离为日，艮为光明，阳气来复。

这条爻辞意思是：阳气行难，至此来复。

六四 往蹇来连。

六四贞于寅月孟春。

泰卦贞于寅月孟春，其卦辞曰“小往大来”。所以此条爻辞之“往蹇”，当指六四阴气之行难。“来连”当指阳气来合。连，合。《吕氏春秋·明理》：“马牛乃言，太彘乃连。”高诱注：“连，合也。”^①六四为坎体，互离主爻，有坎离夫妻交合象。

这条爻辞意思是：在阴气行难之时，阳气来交合。

九五 大蹇，朋来。

九五贞于辰月季春。

九五为坎主爻，坎为险难，两坎相连，故曰“大蹇，朋来”。

这条爻辞意思是：在大难之时，朋友来了。

上六 往蹇来硕，吉。利见大人。

上六贞于午月仲夏，阳盛极。“往蹇”指上六阴气行难。硕，大。“来硕”指阳气盛大。大人指阳气。

这条爻辞意思是：仲夏阴气行难而阳气盛大，吉利。宜于谒

---

^① 《吕氏春秋》第51页。

见大人。

䷧解 利西南。无所往，其来复，吉。有攸往，夙，吉。

从卦象说：解由坎、震组成，坎为雨，震为雷，有雷雨之象。

从字义说：《说文》：“解，判也。从刀，判牛角。”指刀分割牛角。张立文说：“本卦‘解’有分解、解除之义。”^①言雷雨解除矣。秋分雷收声，雨季将过，非雷雨已解除乎？

利西南，见蹇卦解。

“无所往”，指秋分雷声停止。“其来复”，指春分雷复发声。“无所往，其来复”，指从秋分逆时针行至春分这段时间（解右行），即雷雨所行时段。“有攸往，夙”，指从春分逆时针行至秋分这段时间，即无雷雨时段。

夙，帛书作宿。《说文》：“宿，止也。从宀，佰声。佰，古文夙。”夙，《说文》：“夙，早敬也。𠂔，古文夙，从人𠂔。佰亦古文夙，从人百。宿从此。”知宿、夙即为古今字，古为一字。

这条爻辞意思是：宜于西南主事。从春分到秋分这段时间有雷雨吉祥。从秋分到春分这段时间无雷雨亦吉祥。

初六 无咎。

这条爻辞意思是：秋分后雷雨停止，没有灾害。

九二 田获三狐，得黄矢，贞，吉。

九二贞于未月季夏。

九二位在地上，田也。田，畋，猎也。九二为坎主爻，互离下爻，坎为狐，互离为网罟，有田猎象。又坎为矢，离为戈兵，兵射中狐，亦田猎之象。离数三，故曰“田获三狐”。

坎为矢，离为黄，故曰“黄矢”。

得，采用，采取。《吕氏春秋·顺说》：“臣弗得也。”高诱注：

^① 《帛书周易注译》第279页。

“得，犹取也。”^①

此条爻辞重点突出一个“黄”字。坤主未月，坤为地，色黄。

这条爻辞意思是：田猎获得三只狐狸，是因为取用黄矢射得正，吉祥。

六三 负且乘，致寇至，贞吝。

六三贞于巳月孟夏，离火主事。

六三为互离主爻，离上下两坎，故曰“负且乘”。负上而乘下也。负，背。《释名·释姿容》：“负，背也，置项背也。”《玉篇》：“负，担也，置之于背也。”且，犹而也。又乘，车。坎为车、为盗寇，故曰“致寇至”。致，招致。贞，当。

这条爻辞意思是：背负财物而又乘车，必招致贼寇的到来，当有灾难。

九四 解而拇，朋至斯孚。

九四贞于卯月仲春，据《说卦传》震主于仲春。

九四为震和互坎主爻，震为雷，坎为雨，有雷雨之象。

拇通母。朱骏声《说文通训定声·颐部》：“母，𠂔借为拇。”《释文》：“拇，荀作母。”《周易集解》与荀同。母同毋。容庚《金文编》：“毋与母为一字。”母、毋古本一字。《说文》：“毋，止之也。”解而拇，雷雨解除至此而止。因为春分雷开始发声，雷雨复作矣。

斯孚，帛书作此复。朋，训类，指雷雨。朋至此复，谓雷雨至此而复作。

这条爻辞意思是：解除停止，至春分雷雨复作。

六五 君子维有解，吉。有孚于小人。

六五贞于丑月季冬，冬去春来，阳升阴退。

---

^① 《吕氏春秋》第123页。

震为君子，主春，故曰“君子维有解”而吉。维，语助词。
《象传》说：“‘君子有解’，小人退也。”即指阳升阴退。

孚，帛书作复。复，返，还。《尔雅·释言》：“复，返也。”
《小尔雅·广言》：“复，还也。”引申为退。

这条爻辞意思是：君子解脱而吉祥，小人则退回。

上六 公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

上六贞于亥月孟冬，冬多行田猎。

射，开弓放箭。《说文》：“𦏧，弓弩发于身而中于远也。从矢，从身。射，篆文𦏧从寸。”

隼，禽。《说文》：“隼，鸷鸟也。”《九家易》说离为飞鸟，
《虞氏易》说离为隼。

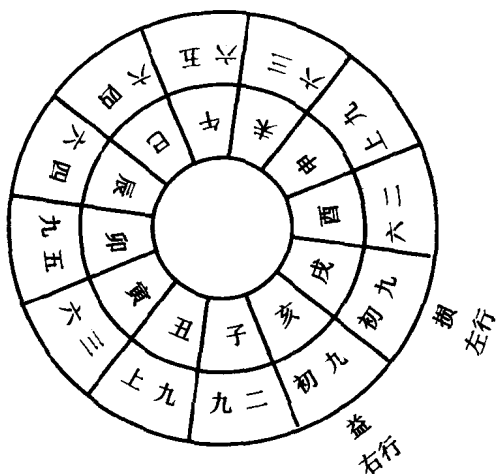
墉，城墙。震伏巽，巽为高墉。

这条爻辞意思是：公站在高高的城墙上开弓放箭射中禽鸟，
猎获之，没有不利。

第二十一年主岁卦

损 益

《序卦传》说：“缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。”损贞于戌月季秋，益贞于亥月孟冬。

图下一21 损益主岁图

䷨损 有孚，元吉，无咎。可贞利，有攸往，曷之。用二簋，可用享。

损贞于戌月季秋，雷雨解除则阳气损矣。

从卦象说：损由兑、艮组成，中互震、坤。兑为雨，震为雷，艮为止，有雷雨已止象。

兑为泽，艮为山，兑为阴卦，艮为阳卦，泽水日日浸蚀着山根，损害山体，填充兑泽，即损上益下象，亦为损阳益阴象。

再者，艮为日，兑为泽，泽水在日光照射下而蒸化上升，则

是损下益上象。

又兑为上弦月象，艮为下弦月象，互坤为三十月象，兑艮合十五月象。月行有圆缺弦晦，故《彖传》说：“损，损下益上，其道上行。……损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。”

孚，信，引申为如期。元，大。“有孚，元吉，无咎”，意思是：季秋如期到来，大吉，不会发生灾难。

可，能。贞，正。攸，所。曷通遏，训止。《尔雅·释诂下》：“曷，止也。”朱骏声《说文通训定声·泰部》：“曷，假借为遏。”互震为行，艮为止。“可贞利，有攸往，曷之”，谓能守正则有利，有所往则止之。

簋，盛饭的圆形饭盆。享，祭祀。震为簋，兑数二，故曰“用二簋”。兑为羊，艮为宗庙，献羊于宗庙，故曰“可用享”。

这条卦辞意思是：季秋如期到来，大吉，不会发生灾难。能守正则有利，有所往则止之。用两个盆放供品，可以用来祭祀。

初九 已事遄往，无咎。酌损之。

巳同已。《释名·释天》：“巳，已也。”《韵补·纸韵》：“古巳午之巳，亦读如已矣之已。”已，训退。《玉篇·巳部》：“已，退也。”遄，训速。《尔雅·释诂下》：“遄，疾也。”又“遄，速也。”往，训行。已事遄往，言季秋阳气损退行速。合乎天道而无咎。如《象传》说：“‘已事遄往’，尚合志也。”尚通上。上合志，即上应天道。

酌，训益。《广雅·释诂一》：“酌，益也。”酌损之，谓损阳则益阴也。

这条爻辞意思是：季秋阳气损退行速，不会发生灾难。这是益损的规律。

九二 利贞，征凶。弗损，益之。

九二贞于仲冬，冬至一阳来复。

九二为震主爻，震为一阳在下而主出。冬至一阳在下，潜龙

勿用，故曰“利贞，征凶”。征，训出。阳气来复，不但不损伤，反而得到增益，故曰“弗损，益之”。弗，不。

这条爻辞意思是：仲冬阳在下宜守正勿用，出则凶。那样，不但不损伤，反而得到增益。

六三 三人行则损一人，一人行则得其友。

六三贞于寅月孟春，阴阳交合。

六三为兑主爻，震中爻，坤下爻，震为行，有三人行之象。乾上爻变阴为兑则乾损，损一人之象也。若兑一人行，则得其友——艮。兑、艮少女少男为夫妻。友，同志，亲。《说文》：“友，同志为友。”《广雅·释诂三》：“友，亲也。”睽卦《彖传》说“二女同居，其志不同行”。知此“同志”者，为男女之亲。

这条爻辞意思是：三人行不能合作则损伤一人，一人行则得其同志者。

六四 损其疾，使遄有喜，无咎。

六四贞于辰月季春，阳气渐强，阴气渐衰。

疾，急，速。六四为坤，坤为阴。损其疾，指季春阴气损减迅速。

使，顺从。《尔雅·释诂下》：“使，从也。”遄，速。尚秉和说：“乾为喜。”^①钱世明说：“兑为喜悦。”^②笔者认为，六四艮体，艮为日为光明，艮应有喜象。使遄有喜，指阳气速盛为有喜。

这条爻辞意思是：季春阴气减损迅速，而阳气顺时益盛有喜，没有灾难。

六五 或益之十朋，之龟弗克违，元吉。

六五贞于午月仲夏，阳盛极。

---

① 《周易尚氏学》第195页。

② 钱世明：《易象通说》第103页，华夏出版社，1989年。

或，训又。王引之《经传释词》卷三：“或，犹又也。”表示相承接。

十为数之极，表示完备、达到极点。朋，类。或益之十朋，接六四爻辞言，指仲夏阳气又增益而盛极。艮为日，仲夏太阳热极。

之，于。介词。龟，爬行纲龟科动物，多生活于水边。生命力强，耐饥渴，寿可至百岁以上。弗，不。克，能。违，避开。《洪武正韵·灰韵》：“违，避也。”之龟弗克违，言于龟亦不能避开仲夏盛日的照晒。

这条爻辞意思是：仲夏阳气又增益而盛极，于龟亦不能避免那盛日的照晒，大吉。

上九 弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

上九贞于申月孟秋。

弗损益之，即不减不增。上九为艮主爻，艮为静止，故不损不益。艮为日为光明，阳光普照天下，故“利有攸往”。艮为臣。得臣者，得民心。得民心者，得天下。故《象传》说：“‘弗损益之’，大得志也。”

钱世明说：“无家，非坏事也。君主以天下为家，不以私家为家，得臣是得天下，因此‘无家’——无自己之私家矣。不以私家为家，而以天下为家也。”^①

本条爻辞应参阅谦和大畜两卦的《彖传》解释。谦卦艮在下谓“天道下济而光明”，大畜艮在上谓“辉光日新，其德刚上而尚贤”，“不家食”，“养贤也”。可帮助理解本条爻辞意。

这条爻辞意思是：不损不益，不会发生灾难，贞正则吉。宜于有所往，得臣者无自己的私家，以天下为家。

䷩ 益 利有攸往，利涉大川。

益贞于亥月孟冬，天寒加衣。

---

^① 《易象通说》第104页。

从卦象说：益由震、巽组成，中互坤、艮。震为木，巽为木，木上加木，益象也。

从字义说：益，加。《广雅·释诂二》：“益，加也。”《释文》：“益，增长之名。”《广韵·昔韵》：“益，增也。”《说文》：“益，饶也。”

震为出行，巽为顺，出行而顺，故“利有攸往”。坤为大川，出行“利涉大川”。

这条卦辞意思是：宜有所往，宜过大川。

初九 利用为大作，元吉，无咎。

沙少海说：“大作，犹言大兴土木，即大规模地从事建筑。《诗经》中多称建筑为作。”^①

《礼记·月令》：“孟冬之月……天子始裘。……坏城郭，戒门闾，修键闭，慎管籥，固封疆，备边竟，完要塞，谨关梁，塞徼径。”郑玄注：“坏，益也。”孔颖达疏：“城郭当须丰厚，故言坏。……于是之时冬闲无事，百工造作器物。”^②知孟冬为兴土木之时。

这条爻辞意思是：宜施大兴土木工作，大吉利，没有灾难。

六二 或益之十朋，之龟弗克违。永贞吉。王用享于帝，吉。

六二贞于酉月仲秋。

“或益之十朋，之龟弗克违”解见损卦六五爻辞。《象传》说：“‘或益之’，自外来也。”外指互艮，二应在五，为九五互艮之意。笔者疑为错抄于此。

艮为日居五为王，震为帝，震艮连体，故曰“王用享于帝”。享，祭祀。帝，天帝，上帝，天神之意。帝为生物之主。

这条爻辞意思是：永远居中正则吉。王向天帝祭祀则吉。

---

① 《易卦浅释》第258页。

② 《十三经注疏》第1380页。

六三 益之，用凶事，无咎，有孚，中行。告公用圭。

六三贞于未月季夏，坤土用事。

六三为互坤中爻，未月坤土用事，“益之”者，益坤阴也。

凶，帛书作工。工，训官。《小尔雅·广言》：“工，官也。”《说文》：“官，从宀，从自。自，犹众也，此与师同意。”知工有众意，百工之谓也。用，奉行。用工事，即奉行众事。坤为众。

孚，诚信。六三、六四居六爻之中。有孚中行，谓取信于众，执中道而行，即公平。

告公用圭，谓执圭告诉公。执圭是古代礼节。

这条爻辞意思是：增益之，奉行众事，不发生灾难，就要取信于众，执中道而行。执圭向公禀告。

六四 中行，告公，从。利用为依迁国。

六四为巽主爻，巽为顺从，为风而善变。

此条接上条爻辞言。谓执中道而行这个政策，禀告公后，得到批准。故曰“中行，告公，从”。

为，作为。依，倚，恃。《说文》：“依，倚也。”《广雅·释诂三》：“依，恃也。”迁，变。《玉篇》：“迁，易也。”《龙龕手鑑·辵部》：“迁，变也。”利用为依迁国，谓宜用来作为改变国家面貌的政策依据。

这条爻辞意思是：执行中道的政策，上报告于公，得到了批准执行。这个政策，宜用来作为改变国家面貌——富民强国的依靠。

九五 有孚惠心，勿问，元吉。有孚惠我德。

九五贞于卯月仲春，万物皆禀阳气而生。九五为互艮主爻。请参阅谦和大畜的《彖传》，及损卦上九爻辞，可帮助理解本条爻辞。艮为日为光明而道济天下。

惠，《说文》：“仁也。”《尔雅·释诂》：“惠，爱也。”有孚惠心，言有诚信仁爱之心布施天下。看来仁爱之心，并非孔子之发

明。

勿问，犹勿言也。

巽为风，风为太阳使者，为散，为人，风行天下，散入万物而济天下。风为春德。风喻教化。

有孚惠我德，言诚信仁爱是我之德。

这条爻辞意思是：用诚信仁爱之心布施天下，不用问，是大吉利。诚信仁爱是我之德。

上九 莫益之，或击之。立心勿恒，凶。

上九贞于丑月季冬，冬去春来，阳气日升。

莫，训定。《诗·大雅·皇矣》：“求民之莫。”毛传：“莫，定也。”莫益之，言定益之。

或，训又。击，治。蒙卦“击蒙”，《释文》引王肃云：“击，治也。”勿，不。恒，《说文》：“常也。”《杂卦传》：“恒，久也。”

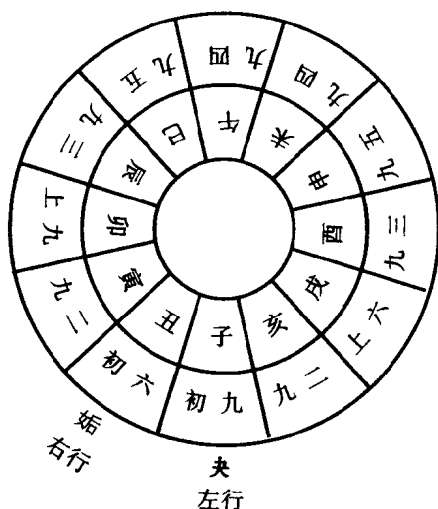
立心勿恒，言树立信心不常久，即没有恒心之意。

这条爻辞意思是：定益之，又治之，必须有恒久之心。若树立信心不常久（没有恒心）则凶。

第二十二年主岁卦

夬 姤

《序卦传》说：“益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。”夬贞于子月仲冬，姤贞于丑月季冬。

图下一22 夬姤主岁图

䷪夬 扬于王庭。孚号有厉，告自邑：不利即戎。利有攸往。

夬贞于子月仲冬，一阳来复。

从卦象说：夬由乾、兑组成，兑为泽，乾为日，有日藏泽水之下之象，即阳气潜藏之象。又乾为健，兑为说（悦），虽处在下，但健而能悦，乐于其处。有乾阳渐积于下，以消去其阴之象。即阳气来复，冲开阴气的围阻。

从字义说：夬，分决。《说文》：“夬，分决也。”《周易集解》引郑玄说：“夬，决也。阳气漫长，至于五。五，尊位也，而阴先之。是犹圣人积德悦天下，以渐消去小人，至于受命为天子，故谓之决。”

扬，帛书作阳。乾为日为阳。《释名·释天》：“阳，扬也。气在外发扬也。”阳、扬古通。

庭，宫中。《说文》：“庭，宫中也。”段玉裁注：“宫者，室也，室之中曰庭。”乾为阳，为王。仲冬阳藏在下，如在宫中，故曰“阳于王庭”。《系辞传》说：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。”大壮卦下乾上震，震为雷，互兑为雨，是风雨之象。乾为圆，古代房屋多圆形，是上有雷雨，下有圆屋之象。即以乾为宫室。

孚，帛书作复。号，呼叫。兑为口为号。厉，举，升也。复号有厉，形容阳气来复，呼叫上升。

乾圆亦有邑象。兑口为告。戎，征，出也。告诉邑中人说：不利马上出征。因阳在下，潜龙勿用也。

利有攸往，言阳气来复宜于所行也。

这条卦辞意思是：仲冬阳气藏于宫中。阳气来复呼叫上升。但邑中人告诉说：不宜马上出征。然终宜有所行。

初九 壮于前，趾往。不胜，为咎。

初九贞于子月仲冬。

壮，见大壮卦的解释。

前，《说文》：“不行而进谓之奔。从止在舟上。”言阳气来复积聚而不进。

趾，帛书作止。止往，即止行。阳在下，勿用也。

胜，训遏。《国语·晋语四》：“尊明胜患。”韦昭注：“胜，犹

遏也。”^① 遏，训止。不胜，言不遏止。不遏止其前进则为咎，故《象传》说：“‘不胜’而‘往’，‘咎’也。”

这条爻辞意思是：阳气来复积聚欲进，须止其行。不止其行，则有咎。

九二 惕号莫夜，有戎勿恤。

九二贞于寅月孟春，阳气已出。

惕，急。《玉篇》：“惕，疾也。”

莫，训薄。《论语·里仁》：“君子之于天下也，无适也，无莫也，义之与比。”《释文》：“范宁云：适莫，犹厚薄也。”

夜，天快要亮的时候。《周礼·春官·鸡人》：“大祭祀，夜桴旦。”郑玄注：“夜，夜漏未尽鸡鸣时也。”

九二为乾中爻，乾为日。日照天亮。惕号莫夜，言急呼天将亮。

戎，出征。恤，忧。有戎勿恤，言出征勿忧。此时寅月阳气可以外出矣。

这条爻辞意思是：急呼天将亮，出征勿忧。

九三 壮于頄，有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠，无咎。

九三贞于辰月季春。

頄，帛书作頄，颧骨。《玉篇》：“頄，面颧也。”《广韵·尤部》：“頄，颊间骨也。”《集韵·脂韵》：“頄，颊骨。或作頄。”《释文》：“頄，颧也。翟云：‘面颧，颊间骨也。’郑作頄。”相书记载，颧骨高大，为凶象。

夬通决。《庄子·齐物论》：“麋鹿见之决骤。”《释文》引崔注：“疾走不顾为决。”《庄子·逍遥游》：“我决起而飞抢榆枋。”《释文》引李注：“决，疾貌。”^② 君子夬夬，谓君子出行疾速。

① 《汉语大字典》第2091页。

② 引见《帛书周易注译》第382页。

乾为君子，为阳。形容季春阳气壮大迅速。

濡，湿。兑为雨，乾为衣，有雨淋湿衣服象。

愠，怒，恨。《说文》：“愠，怒也。”《玉篇》：“愠，恚也，怒也，恨也。”

这条爻辞意思是：颧骨高大，是凶象。君子外出，疾速独行，途中遇雨，淋湿衣服，虽有怨恨，但无灾患。

九四 臀无肤。其行次且，牵羊悔亡。闻言不信。

九四贞于午月仲夏。

臀，帛书作𠂔。𠂔通胛。胛，《广韵》：“时忍切，上軫禅。𠂔部。”胛，《广韵》：“食伦切，平𠂔船。𠂔部。”古音同属𠂔部，辰声，音同古相通。胛，口唇。《说文》：“胛，口𦘔也。”《释名·释形体》：“胛，口之缘也。”圆状物的外圈亦称胛。《字汇补·肉部》：“胛，器之外圈曰胛。”兑为口，乾为圆，有胛之象。

肤，肉。《广雅·释器》：“肤，肉也。”胛无肤，言胛无肉，即薄咀唇。相书记载，唇薄者多讼、妄语、贫穷。

次且，帛书作𠂔𠂔。𠂔，地名。𠂔，语助词。朱骏声《说文通训定声·豫部》：“𠂔，助语之词。”《诗·小雅·桑扈》：“君子乐𠂔。”又《大雅·韩奕》：“侯氏燕𠂔。”朱熹注：“𠂔，语词。”^①

悔，忧虞之象。

这条爻辞意思是：口唇薄无福。行至𠂔地得羊，忧虑消亡。这是传言不信。

九五 苋陆夬夬中行，无咎。

九五贞于申月孟秋。

苋同莞。《释文》：“苋，一本作莞。”《集韵》：“苋，苋尔，笑貌。或作莞。”

陆，虞翻、蜀才均作睦。

---

① 朱熹：《诗集传》第160页、216页，上海古籍出版社，1980年。

九五既为兑体，又是乾体，乾为君子、为善，兑为说（悦），有和睦喜悦之象。

这条爻辞意思是：君子态度和睦、面带笑容，快速走在道中，没有发生灾难。

上六 无号，终有凶。

上六贞于戌月季秋。

无，句首助词。上六为兑主爻，兑为口，故为号。兑为毁折、为附决，故有灾祸。

这条爻辞意思是：君子发出呼叫，最终遇到了灾祸——落入泽底。

䷵ 姤 女壮，勿用取女。

姤贞于丑月季冬，时在大寒、立春，地气寒极而阳来复，冬去春来。

从卦象说：姤由巽、乾组成，中互重乾。巽为风，乾为天，风为春德，风行天下，春天来临。巽为阴柔卦，乾为阳刚卦，巽前遇乾，春天阴阳交合，万物化生。又风行天下，遍吹万物，风与万物相遇。故《象传》说：“天下有风，姤。”《彖传》说：“姤，遇也。柔遇刚也。……天地相遇，品物咸章也。”

乾为日，巽为风，风为太阳使者，遍临天下，故《彖传》说：“刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！”《象传》说：“后以施命诰四方。”

壮，大。《说文》：“壮，大也。”巽为长女，女已大也。

取，通娶。巽为女，乾为男，有女遇男象。但巽为长女，乾为父，父女不可为婚，故曰“勿用取女”。《彖传》说：“‘勿用取女’，不可与长也。”长，老人，长辈。《广雅·释诂一》：“长，老也。”

从字义说：姤，遇。《广雅·释言》：“姤，遇也。”姤卦《释文》：“薛云：‘古文作遘。郑同。’《序卦》及《彖辞》皆云：‘遇

也’。”又训偶。《说文新附》：“姤，偶也。”乾为日，巽风为使，风入万物，偶而交媾之意。

这条卦辞意思是：女儿虽已长大，但父亲不能娶女儿。

初六 系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。

初六贞于丑月季冬，冬去春来。

系，帛书作击。击，训治。解见益卦上九爻辞。柅，木。《说文》：“柅，木也，实如梨。从木，尼声。”初六为巽主爻，巽为木，乾为金，有金木象。金木者，名贵之木。春主木，巽为风，风为春德，风主于春木之时，故曰“系于金柅”。

巽为阴，乾为阳，春来阳气渐升，阴气渐退，不利阴气往，阴往则凶，故曰“有攸往见凶”。

羸豕，孔颖达说：“牝豕也。”即母猪。巽为阴，为豕，故曰母猪。

孚，帛书作复。自，语助词。《木兰诗》：“唧唧复唧唧。”

蹢躅，《说文》蹢下云：“住足也。”住足，不进之义。《礼记·三年问》：“蹢躅焉。”《释文》：“蹢躅，不行也。”《周易集解》引宋衷说：“巽为股，又为进退，股而进退，则蹢躅也”。李道平《纂疏》：“巽为风，《说卦》文其象动摇，故称蹢躅。”

这条爻辞意思是：风为春德，主于春，守正则吉。往行有灾祸，所以母猪不行进。

九二 包有鱼，无咎。不利宾。

九二贞于亥月孟冬。

包通抱，同声相通。

钱世明说：“鱼，女阴之象征，指女，即指初六。巽为女为鱼，李鼎祚曰：‘阴爻，鱼之象也。’”^①

包有鱼，谓怀抱有女。有阴有阳，故无咎。

---

^① 《易象通说》第111页。

宾，尊敬。《广雅·释诂一》：“宾，敬也。”怀抱有女，不受尊敬，因是其女儿也。

这条爻辞意思是：怀抱有女，虽无咎，但不宜受尊敬。

九三 臀无肤。其行次且，厉，无大咎。

九三贞于酉月仲秋。乾为金，金属秋。

“臀无肤。其行次且”见夬卦九四爻辞解。

这条爻辞意思是：口唇薄。君子行至鄴地，遇到了危险，但没有发生大事故。

九四 包无鱼，起凶。

九四贞于未月季夏。

起，帛书作正。正，定。《玉篇》：“正，定也。”有阳无阴，故凶。

这条爻辞意思是：怀抱无女，定凶。

九五 以杞包瓜，含章，有陨自天。

九五贞于巳月孟夏。

邓球柏说：“以，同已。郑玄《礼记·檀弓》注曰：‘以与已字本同。’已，大也，甚也。郑玄《考工记》注曰：‘已，太也，甚也。’”

杞，木名。《说文》：“杞，枸杞也。”枸杞，古亦叫苞杞。《诗·小雅·四牡》：“翩翩者雏，载飞载止，集于苞杞。”因疑杞包即苞杞。枸杞，茄科，落叶灌木。浆果卵圆形，红色。夏至前后果实成熟。夏至前属巳月孟夏。

瓜同瓠。《说文》：“瓜，瓠也。”徐锴系传作“瓠也。”泛指果实。巽为木，乾为赤色圆果。

以杞包瓜，谓大枸杞果实。《周易集解》引虞翻说：“巽为杞为苞，乾圆称瓜，故以杞苞瓜矣。”

含章，犹言饱满章美。

陨，落。《尔雅·释诂》：“陨，落也。”

天，颠。引申为顶。

这条爻辞意思是：大枸杞的果实，饱满章美已成熟，从树顶落下。

上九 姤其角，吝，无咎。

上九贞于卯月仲春。

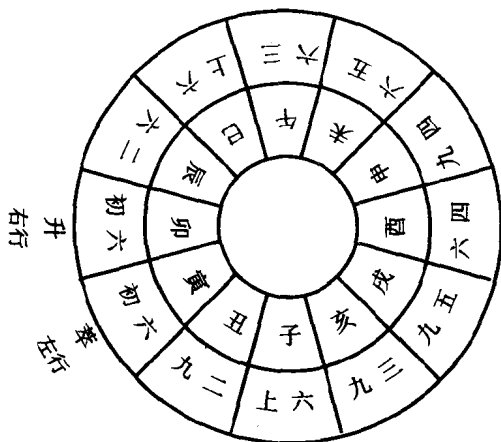
天下有风，姤。角，五音之一。角为春音。姤其角，言风主于春天。

这条爻辞意思是：风主于春天，虽行难，但不会发生灾患。

第二十二年主岁卦

萃 升

《序卦传》说：“物相遇而后聚，故受以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。”萃贞于寅月孟春，升贞于卯月仲春。

图下一23 萃升主岁图

䷬萃 亨，王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲，吉。利有攸往。

萃贞于寅月孟春。夏历建寅，为年之首。

从字义说：萃有二义：1. 草丛生貌。《说文》：“萃，艸貌。从艸，卒声。”《集韵·杰韵》：“萃，艸盛貌。”2. 聚集。《说文通训定声》：“萃，按：草聚貌。”《序卦传》、《杂卦传》、《彖传》均训萃为聚。二义统言之，谓孟春之月草木皆化生会合矣。

从卦象说：萃由坤、兑组成，中互艮、巽。坤为地，地可聚物；兑为泽，泽可聚水，是聚之象。又坤为地，互巽为草木，兑为雨水，有草木出地受雨水滋润而生长之象。

艮为庙，巽为高，高大之庙，指宗庙。坤为国，国家之宗庙，王之宗庙也。坤为牛，兑为羊，艮为狗，巽为豕，是大牲之象。或谓单指牛为大牲。甲骨文多记载殷代祭祀用牲现象：

口子卜，口贞：王令河，沉三牛，燎三牛，卯五牛。
(《甲》^① 12948 正)

丁酉卜，占贞：大示五牛。(《甲》10111)

贞：燎东、西、南，卯黄牛。(《甲》14315 正)

庚戌卜：巫帝一羊一豕。(《甲》33291)

贞：方帝，一羌二犬，卯一牛。(《甲》418 正)

甲寅卜：其帝方，一羌一牛九犬。(《甲》32112)

第一个亨，通享，训祭祀。寅月为年首，年首君王要到宗庙举行盛大的祭祀，供品用大牲，故曰“亨，王假有庙”，“用大牲吉”。假，训至。笔者认为，“用大牲吉”应在“有庙”之后。

第二个亨，训通。巽为草木，艮为日为见，言草木已出地，见到了太阳，生长亨通。故曰“利见大人，亨，利贞”。喻人，利于群臣谒见君王。

利有攸往，谓顺应自然规律，春生有所往。

这条卦辞意思是：年首王到宗庙祭祖，供品用大牲，祈求保佑吉祥。利于谒见君王，亨通，宜中正。宜有所往。

初六 有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑，勿恤。往，无咎。

初六贞于寅月孟春。

孚，帛书作复。春天来复，万物复生。

---

① 见《甲骨文合集》，简称《甲》。

不，通否。寅月否终泰来。

乃，刚刚，才，始。王引之《经传释词》卷六：“乃，犹方也，裁也。”《大戴礼记·保傅》：“太子乃生。”王聘珍解诂：“乃，始也。”^①

乱，帛书作乳。乳，生子，孵化。《篇海类编·干支类·乙部》：“乳；孚也。”《礼记·月令》：“雉雊鸡乳。”《魏书·律历志上》：“立春，鸡始乳。”《广雅·释诂一》：“乳，生也。”

萃，言草木之丛生。

乃乳乃萃，言万物始生长。

互巽为号，互艮为手为握，兑为悦，故曰“若号，一握为笑”。坤为忧，艮为止，忧止，故勿恤。

这条爻辞意思是：春天来复，否终泰来，万物始生长。万物呼唤着聚会相见，握手欢笑，没有忧虑。生长不会有问题。

六二 引吉，无咎。孚乃利用禴。

六二贞于辰月季春。

引，从弓、丨。段玉裁《说文》注：“此引而上行之丨也，为会意。”形容万物长也。

孚，训生。乃，则。

禴，帛书作濯。《集韵·药韵》：“濯，水貌。”《广雅·释诂二》：“濯，洒也。”《说文》：“洒，古文为洒埽字。”段玉裁注：“凡言某字古文以为某字者，皆谓古文假借字也。”《集韵·蟹韵》：“洒（灑），或作洒。”把水散布于地。又濯，《孟子音义上》：“濯了，音作淪。”淪，禴，古音同属药韵，音同相通。则濯、淪、禴音同相通。《集韵》：“淪，水貌。”《说文》：“淪，漬也。”义同濯。

孚乃利用濯，谓万物生长宜施布雨水。坤为水也（见《周易

---

^① 王聘珍：《大戴礼记解诂》第49页，中华书局，1992年。

尚氏学》)。

另外，禴为春祭，亦通。

这条爻辞意思是：长吉，没有灾难。生长时候宜施布雨水。

六三 萃如嗟如，无攸利。往，无咎，小吝。

六三贞于午月仲夏。

嗟，叹声。《小尔雅·广言》：“嗟，发声也。”六三为巽主爻，巽风有声如叹声。《礼记·月令》：“仲夏行春令，则五谷晚熟，百螣时起，其国乃饥。”^①

坤为众，巽为顺，众行顺，故“往无咎”。小吝者，艮为止也。

这条爻辞意思是：万物聚会叹息，时无所利。往虽无大灾，亦有小难。

九四 大吉，无咎。

九四贞于申月孟秋。

九四为互艮主爻，兑下爻，艮为光明而道济天下，兑主秋，故大吉无咎。

这条爻辞意思是：大吉，没有灾难。

九五 萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

九五贞于戌月季秋。

九五为兑中爻，巽上爻，兑为悦，巽为顺，言众物各乐其位。

匪，帛书作非。非，否。元，善。永，常。贞，正。

这条爻辞意思是：万物各乐其位，没有灾患。季秋万物不生，要善于常守中正，才能悔亡。

上六 赍咨涕洟，无咎。

上六贞于子月仲冬。

---

^① 《十三经注疏》第1370页。

賁咨，嗟叹之辞。《释文》：“賁咨，嗟叹之辞。郑同。马云：悲声怨声。”上六为兑主爻，兑为口，故賁咨。兑为雨，故涕洟。《玉篇》：“目汁出曰涕。”《说文》：“洟，鼻液也。”谓流眼泪，出鼻涕，十分悲痛的样子。仲冬天寒，草木枯死，故有此死丧之象。

这条爻辞意思是：悲痛地流出鼻涕眼泪，而不是因为发生灾患。适时无咎。

䷭升 元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

升贞于卯月仲春，雷始发声，雷雨作。

从字义说：升，《序卦传》：“聚而上者，谓之升。”《彖传》：“柔以时升。”有上升之义。《周易集解》引郑玄说：“升，上也。”《释文》：“郑本作昇，马云：‘高也。’”帛书作登。《列子·黄帝》：“俱升高台。”《释文》：“升，登也。”则升有升高、登高之义。

从卦象说：升由巽、坤组成，中互兑、震。巽为木，坤为顺，木长顺，升之也。巽为风，风性属阳在下，坤为阴在上，阴升阳降，天地阴阳交合，万物化生。故《彖传》说：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。”

又巽为木，兑为雨，震为雷，坤为水，有雷电雨水滋养草木生长之象，升也。再者，解卦上六爻辞有巽为高墉象，而坤为土加在高墉之上，也升之象。坤土积累以成巽之高大，故《象传》说：“君子以顺德，积小以高大。”

用见大人，帛书作利见大人。《释文》：“用见，本或作利见。”乾天为大人，坤地为小人，今坤阴上升，故利于谒见大人。坤为忧，故曰勿忧（恤）。先天卦位，乾大人在南，坤小人在北，震为征，小人南征利于谒见大人，故曰“南征吉”

这条卦辞意思是：升则大通，利于谒见大人，勿忧。向南出行则吉祥。

初六 允升，大吉。

初六贞于卯月仲春。

允，长。见晋卦六三爻辞解。初六为巽主爻，巽为木。允升，谓木升。

这条爻辞意思是：木长而升，大吉。

九二 孚乃利用禴，无咎。

九二贞于丑月季冬，冬去春来。

见萃卦六二爻辞解。立春之后是雨水节。

九三 升虚邑。

九三贞于亥月孟冬。

升，增。虚，《释文》：“马云：丘也。”《说文》：“虚，大丘也。”丘，有高义。九三为互震主爻，震为丘，坤为邑。升虚邑，增高城邑。参益卦，益城郭，冬藏也。

这条爻辞意思是：增高城邑。

六四 王用亨于岐山，吉，无咎。

六四贞于酉月仲秋。

六四为兑主爻，据《说卦传》文，兑位正西，时在仲秋。震为帝，王也。岐山，西周境内的山名，在西方。兑为口，故亨。尚秉和说：“震为王，兑为享，震为陵为阪，而形上岐，故曰岐山。”

亨，通享，训养。《广雅·释诂一》：“亨（享），养也。”王引之《经义述闻·尔雅上》：“享、孝并与养同义。”又享训宴请。《礼记·月令》：“是月也（仲秋），养衰老，授几杖，行糜粥饮食”。郑玄注：“助老气也。行犹赐也。”高诱注：“阴气发，老年衰，故共养之。今之八月，比户赐高年鸠杖、粉饔是也。”

王用亨于岐山，言王施宴于岐山，赐老者以酒食，养之也。此大得民心之事，为得天下做准备。即为其升也。

这条爻辞意思是：王施宴于岐山，吉祥，无灾。

六五 贞吉，升阶。

六五贞于未月季夏。

六五为坤中爻，震上爻，震帝居尊位，故曰中正而吉。

阶，李道平《周易集解纂疏》：“古者土阶，故坤土为阶，虞（翻）《系上注》云：‘坤为阶。’是也。”《礼记·少仪》：“不得阶主。”郑玄注：“阶，上进也。”《释名·释宫室》：“阶，梯也，如梯之有等差也。”升阶，谓依次步步上升。

这条爻辞意思是：中正而吉祥，依次步步上升。

上六 冥升，利于不息之贞。

上六贞于巳月孟夏。

冥，高远。张衡《思玄赋》：“游尘外而瞥天兮，据冥翳而哀鸣。”形容木长高大。息，休止。不息，犹言不停顿。

贞，通桢。《广韵》贞属耕部，桢亦属耕部，均为陟盈切，平清知。音同相通。《资治通鉴·汉桓帝建和元年》：“失国之主，其朝岂无贞干之臣。”胡三省注：“贞与桢同，干与榦同。筑垣墙必须桢榦，以喻立国必须贤才。”^①乾卦《文言传》：“贞者，事之干也。”《说文》：“桢，刚木也。”《玉篇》：“桢，坚木也。”《诗·大雅·文王》：“王国克生，维周之桢。”毛传：“桢，干也。”郑玄笺：“此邦能生之，则是我周之干事之臣。”所以贞训主干。比喻已成贤才。

这条爻辞意思是：到了孟夏木逐渐长高，利于主干不停地长。

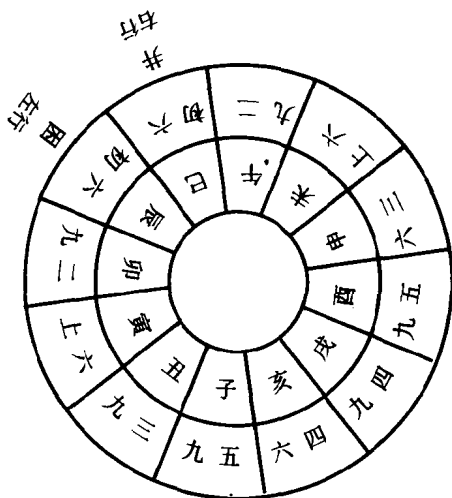
---

^① 引《汉语大字典》第3623页。

第二十四年主岁卦

困 井

《序卦传》说：“升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。”困贞于辰月季春，井贞于巳月孟夏。

图下一24 困井主岁图

䷮困，亨，贞，大人吉，无咎。有言不信。

困贞于辰月季春。

从卦象说：困由坎、兑组成，中互离、巽。坎为月，互离为日，互巽为风，兑为雨，日月被风雨所困而不明。升卦为阴柔上升，阴升于上必蔽日月。即阳陷阴中，阳为阴所困。

坎为桎梏、为陷，兑为刑人、为毁折，所以困卦有刑狱象。李镜池说：“困，一解困厄，倒霉；一解关管起来。”

又离日为大人象，巽木为舟象，兑为泽水，坎为水，有大人乘舟在水上之象，故亨通。《礼记·月令》：“季春之月……命舟牧覆舟，五覆五反，乃告舟备于天子焉。天子始乘舟，荐鮓于寝庙，乃为表祈实。”^① 乘舟本危险之事，而天子所御，慎之也。为夏雨做准备也。而今兑主秋，为雨，坎为水，有季春行秋令“多沉阴淫雨早降”之象。^② 春木为阴雨所困也。

贞，中正。

言，号令，政令。不通丕，训大。朱骏声《说文通训定声·颐部》：“不，假借为丕。”清翟灏《尔雅补郭》：“不，《诗》、《书》及古金石文多通丕。丕，大也。”

信，通伸。《系辞传》：“往者屈也，来者信也，屈信相感，而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。”诸“信”字均读若“伸”。伸，训出。

有言不信，谓发布政令，不得逆宣发大出之时令。《礼记·月令》：“是月也，生气方盛，阳气发泄，句者毕出，萌者尽达，不可以内。天子布德行惠，命有司发仓廩，赐贫穷，振乏绝，开府库，出币帛，周天下，勉诸侯，聘名士，礼贤者。”

从字义说：困，《释文》：“穷也。”穷，尽。

这条卦辞意思是：亨通而守中正，则大人吉祥，不会发生灾难。发布政令，要顺宣发大出之时令。

初六 臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

初六贞于辰月季春。

臀，帛书作辰。辰，训日、月、星。《左传》桓公二年：“三辰旂旗，昭其明也。”杜预注：“三辰，日、月、星也。”

株，干。如守株待兔。坎为月，离为日，巽为木，今日、月在巽木之下，是日月困于株木之象。株木，古之刑杖。

幽谷，犹狱。高亨说：“入于幽谷者，盖谓入于圜土也。《周

①② 《十三经注疏》第1363页~1364页。

礼·司救》：‘掌万民之袞恶过失，其有过失者，三让而罚，三罚而归于圜土。’郑注：‘罚谓挞击之也。圜土，狱城也。’《大司寇》：‘以圜土聚教罢民。’郑注：‘圜土，狱城也。’《易》之‘臀困于株木’，即《周礼》之罚也。《易》之‘入于幽谷’，即《周礼》之归于圜土也。圜土即囹圄，其黑暗若幽谷，故《易》以幽谷譬圜土也。”①

《尚书·尧典》：“申命和叔，宅朔方，曰幽都。”幽者，幽暗不明。幽都地处朔方即北方，据《说卦传》文，北方为坎。幽都的本义当指阴间地狱，如《楚辞·招魂》：“君无下此幽都。”才是其本义。古人认为，太阳在夜晚是处于地底和水中，所以被想象成黑暗的阴间。此幽谷之义同幽都。以日月比喻大人。坎为水为夜，巽为人，有人于幽谷之象。

春木数三，离也数三，三岁言其久。日月被困不明，故曰不覿。《说文新附》：“覿，见也。”《玉篇》：“覿，见也。”

这条爻辞意思是：大人受了刑杖，又被投入监狱，三年不得见。

九二 困于酒食，朱紱方来，利用享祀。征，凶，无咎。

九二贞于午月仲夏。

九二为坎主爻，坎为酒食，兑为口，巽覆兑，故曰“困于酒食”。《论语·子罕》：“不为酒困”。

九二为互离下爻，离色赤为朱紱。朱，帛书作紱。《说文》：“紱，纯赤也。《虞书》丹朱如此。”段玉裁注：“凡经传言朱皆作紱，朱其假借字也。朱者，赤心木也。”又云：“丹朱，见《咎繇谟》，许所据壁中古文作丹紱，盖六经之紱，仅见此处。‘朱’行而‘紱’废矣。”《说卦传》说坎为赤，而离色也为赤，故曰“朱紱方来”。《周易集解》引崔憬说：“赤紱，天子祭服之饰。”李鼎

① 《周易古今注》第293页。

祚说：“朱纁，宗庙祭祀之服也。”《礼记·月令》：“仲夏之月……天子居明堂大庙，乘朱路，驾赤骝，载赤旂，衣朱衣，服赤玉。”

方，并，并排。清徐灏《说文解字注笺·方部》：“方之引申为凡相併之称。”可引申为齐。

征，出。出则凶。不出则无咎。

这条爻辞意思是：人们穿着赤色祭服齐来宗庙祭祀，祭后设宴而为酒食所困。出则凶，不出则无咎。

六三 困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻，凶。

六三贞于申月孟秋。

六三为互离和互巽的主爻，坎的上爻。

尚秉和说：“巽为石，坎为蒺藜。三前临巽，故‘困于石’。下据坎，故‘据于蒺藜’。石坚刚不可入，蒺藜刺人，不可践也。巽为人，坎为宫，故‘入于其宫’。”坎为夫，离为妻。离伏兑、坎之间，坎为隐，故“不见其妻”。离为目，目隐不见也。上有兑之毁折，下蹈坎之险陷，故凶。

困，借为捆，训捆绑。石，这里指嘉石。据《周礼·大司寇》云，嘉石是一种白色石头，竖立在朝门左边当众的地方。民之有罪过而又不十分严重，但又为害于州里的，就叫他担枷坐在嘉石附近以羞辱之；然后再去劳动或关起来。

这条爻辞意思是：因罪细于嘉石上，然后关到围有蒺藜的监狱中。释放回到他的家，看不见他的妻子，不祥之兆。

九四 来徐徐，困于金车，吝，有终。

九四贞于戌月季秋。秋天主刑杀，故六三与九四均讲刑杀之事。用来比喻阳气受困。

徐，迟缓，慢慢地。《说文》：“徐，安行也。”《广雅·释詁》：“徐，迟也。”又：“徐，缓慢地。”《广韵·重韵》：“徐，缓也。”

《说文》：“金，五色金也，黄为之长。”《汉书·食货志上》：“及金刀龟贝。”颜师古注：“黄者曰金。”坎为车。九四为兑下

爻，兑主秋金，故兑为金。九四为离上爻，离色黄外坚，故曰金车。《释名·释天》：“金，禁也。”金车，犹言禁车。即囚车。

这条爻辞的意思是：被押在囚车里迟缓地行来。被杀遇难，结果了生命。

九五 剿刖，困于赤绂。乃徐有说。利用祭祀。

九五贞于子月仲冬。

《周易集解》引虞翻说：“割鼻曰剿，断足曰刖。”九五为互巽上爻，兑中爻。兑伏艮，艮为鼻，兑为刑杀，艮伏不见，为割鼻之象。巽伏震，震为足，震伏不见，为断足之象。

朱绂为天子公卿之服，赤绂为诸侯之服。《易乾凿度》引孔子说：“天子三公九卿朱绂，诸侯赤绂。”《说文》：“天子朱市，诸侯赤市。”

巽为徐。兑为口为巫，伏艮为庙，言受刑后，徐说以诉于神鬼，祈求福佑。兑口有享祭之象。

这条爻辞意思是：受割剿断足之刑，是因为官而获罪。受刑之后举行祭祀，慢慢地诉说于神鬼，祈求福佑。

上六 困于葛藟，于臲臲。曰动，悔有悔。征吉。

上六贞于寅月孟春。

上六为兑主爻，兑主秋，此言孟春行秋令。《礼记·月令》：“（孟春）行秋令，则其民大疫，霖风暴雨总至，藜莠蓬蒿并兴。”兑为雨，巽为风，有风雨之象。

葛藟，孔颖达疏：“引蔓缠绕之草。”泛指野草。

臲，同𨾏。《字汇补·自部》：“𨾏，同臲。”《广雅·释训》：“𨾏𨾏，危也。”𨾏同𨾏。《广韵》：“𨾏𨾏，不安也。”

曰，发语辞，无义。动，生。《吕氏春秋·音律》：“阳气始生，草木繁动。”高诱注：“动，生。”

第一个悔，通毋。悔有悔，为毋有悔。

征，帛书作贞，训正。

这条爻辞意思是：孟春行秋令，则野草被困，木气危而不安。春主生，毋有悔，生气正则吉。

繻井 改邑不改井，无丧无得。往来井，井汔至亦未繻，井羸其瓶，凶。

井贞于巳月孟夏。雨水时降。《礼记·月令》：“是月也（季春），命司空曰：‘时雨将降，下水上腾，循行国邑，周视原野，修利堤防，道达沟渎，开通道路，毋有障塞。’”此指夏时恒多雨水，季春之时就要作预备，修利堤防是为了蓄水。若水潦既盛，又需开通沟渎疏达之，所以使田间之水排达于河。障塞则水无所归，必泛滥为害。

从字义说：井有水井、井田二义。

从卦象说：井由巽、坎组成，中互兑、离。考古工作者已发掘出了古代的井，为木制。所以井卦就由巽木和坎水组成。

又兑为泽为雨，坎为水，有雨水满泽之象。

改，更改。邑，众人聚居的地方为邑。因水患改变居住地，而井田不能改变，是改邑不改井。

往来井，言雨水流行于井田之间。

汔，《广雅·释诂一》：“尽也。”至，借为窒，训淤塞。繻，借为齧。《广雅·释诂》：“齧，穿也。”井汔至亦未繻，言井田间的沟渎尽淤塞，没有挖通。

羸，通羸，训充满。井羸，言田野充满雨水。

其瓶，帛书作刑阱。刑，训害。阱疑通埂，同声相通。埂，训堤封，堤防。

这条卦辞意思是：改变了居住地方，不能改变井田，无失也无得。雨水流行于田野之间，井田间的沟渎淤塞没有挖通，田野充满雨水，冲坏田埂，则凶。

初六 井泥不食，旧井无禽。

初六贞于巳月孟夏。

泥，阻滞、阻塞。《广韵·霁韵》：“泥，滞陷不通。”曹植《赠白马王彪》其二：“霖雨泥我涂，流潦浩纵横。”^①

食，生殖、垦耕。《墨子·非攻下》：“此皆十倍其国之众，而未能食其地也。”孙诒让闲诂：“食谓治田以耕者。”^②《礼记·檀弓上》：“我死则择不食之地而葬我焉。”郑玄注：“不食谓不垦耕。”^③

旧，长久。《小尔雅·广诂》：“旧，久也。”

禽，获、得。

这条爻辞意思是：井田水潦不能垦耕，长久井田无所得。

九二 井谷射鲋，瓮敝漏。

九二贞于卯月仲春。

谷，帛书作𡿨。《说文》：“𡿨，沟也。从水，卖声。一曰邑中𡿨。”田间水道。《说文》：“沟，水𡿨，广四尺，深四尺。”谓田间之沟渎。

鲋，小鱼。

井𡿨射鲋，谓田间沟渎中射小鱼。

瓮敝漏，帛书作唯敝句。敝通蔽。朱骏声《说文通训定声·履部》：“敝，𠄎借为蔽。”蔽，断。《小尔雅·广言》：“蔽，断也。”句，通𡵓。训张弓。《诗·大雅·行苇》：“敦弓既句。”《释文》：“句，古豆反。《说文》作𡵓，云‘张弓曰𡵓。’”孔颖达疏：“𡵓与句，字虽异，音义同。”

这条爻辞意思是：用弓射田间水沟里的小鱼，只有决断于张弓人。

按：此乃隐喻仲春婚恋之事。以鱼喻女人，以弓喻男人。

九三 井渫不食，为我心恻。可用汲。王明，并受其福。

九三贞于丑月季冬。冬去春来，春耕开始。

---

① ②③ 引《汉语大字典》第1596页，4440页。

渫，疏通，漏出，排出。《集韵·薛韵》：“渫，漏也。或作泄、洩。”

汲，引导。《广韵·缉韵》：“汲，汲引也。”

这条爻辞意思是：田间之水已经排出而不垦耕，使我心悲痛。可以引导人们去垦耕，国王英明则与臣民俱受其福。

六四 井甃，无咎。

六四贞于亥月孟冬。

甃，《说文》：“井壁也。”段玉裁注：“井壁者，谓用砖为井垣也。”

这条爻辞意思是：井修好了，没问题。

九五 井冽寒泉，食。

九五贞于酉月仲秋。

这条爻辞意思是：井水清凉可口。

上六 井收，勿幕。有孚，元吉。

上六贞于未月季夏。

收，取。《广雅·释诂一》：“收，取也。”

幕，《周易集解》引虞翻说：“盖也。”《释文》：“幕，覆也。”

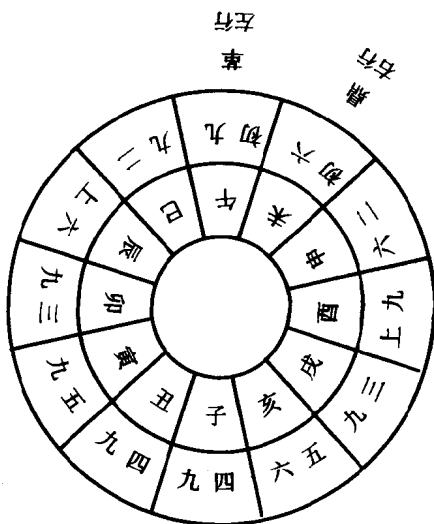
孚，帛书作复。

这条爻辞意思是：井是取水用的，不用盖井盖。井水已复，大吉。

第二十五年主岁卦

革 鼎

《序卦传》说：“井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。”革贞于午月仲夏，鼎贞于未月季夏。

图下一25 革鼎主岁图

䷰革 巳日乃孚。元亨利贞。悔亡。

从卦象说：革由离、兑组成，中互巽、乾。离主夏，兑主秋，由夏变秋，革也。离为日，兑为月，甲骨文月与夕通，夕训昏，故兑昏夜象。日月合有朔象。合朔是古代制历的要素之一。巽为己地户，乾为戊天门。地户为冬至点，天门为夏至点。辰巳在巽己地户冬至点，正是天道变革之时。所以“巳日”可解释为

逢巳时之日或逢己之日。又骨甲文有“巳”与“子”同的记载，巳可以为子。巳时即子时，即冬至时。古代制历，以冬至朔日为历元。又以冬至为岁首（不一定是年首），周而复始，岁复一岁。故曰“革，巳日乃孚（帛书作复）”。“元亨利贞”就是春夏秋冬四季。从六爻主时说，初九贞于午月夏至，六二贞于申月立秋。九三贞于戌月，九四贞于子月冬至，九五贞于寅月立春，上六贞于辰月。子午月为地道二至，辰戌月为天道二至，寅申月为天道的二分及地道的年首年半。从后天卦位说，离主夏，兑主秋，乾主冬，巽生春。所以《彖传》释“巳日乃孚”为“天地革”，释“元亨利贞”为“四时成”。

《象》释革卦曰“君子以治历明时”。革卦之序为 49，正合“大衍之数五十，其用四十有九”也。离为夏，兑为秋，禹建夏，殷人建商，由夏入秋，天时顺变，故《彖》曰：“汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。”郑玄注：“革，改也。水火相息而更用事，王者受命，改正朔，易服色，故谓之革也。”古时改朝换代不只是易服变政，最主要的是重新改朔制历，所以项安世说：“泽中有火，天之革也。治历明时，人之革也。凡改世者必治历，改岁者亦必治历，治一世之历者，可以明三正五运之相革，治一岁之历者，可以明十二岁六十甲子之相革。”故《说文》解革字说“从三十，三十年为一世，而道更也。”改朔制历，顺天应人，何悔之有？

从字义说：革，更改，变换。《说文》：“革，更也。”《玉篇》：“革，改也。”《杂卦传》：“革，去故也。”夏至阳盛极而一阴生，或曰由离夏入兑秋，阴阳开始更换主时，革之时义也。

这条卦辞意思是：天道在巳之日乃周而复，从而形成春夏秋冬四时的不断变革，使万物新陈代谢生生不已。死而复生，何悔之有？

初九 巩用黄牛之革。

初九贞于午月仲夏。

一般均将“巩”释义为“固”，谓在革之初，不可以有为乱动。这不符合经义。古人有冬至祭天、夏至祭地定岁首的礼制。据此我认为应作如下解：

革为八音之一，指鼓等革类乐器。《周礼·大师》：“皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹。”郑玄注：“革，鼓、鼗也。”《易纬·通卦验》说：古人在“至日”之时，要观象定时，为“正此之道，以日冬至日始，人主不出宫，商贾人众不行者五日；兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，以迎日至之大礼。”“夏日至之礼，如冬至之礼，舞、八乐，皆以肃敬为戒。”“鼓用黄牛皮”。《后汉书·律历志》也载，“是故天子常以日冬、夏至御前殿，合八能皂之士。……度晷景……效阴阳，……进退于先后五日之中。”《汉书·薛宣传》：“乃日至休吏……日至吏以休令，所由来久。”复卦《象传》也说：“复，先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”所谓“巩用黄牛之革”，应是“鼓用黄牛皮”。鼓属鱼部，鞀属东部，一声之转而通。帛书作共，共与鞀通。《彖》所谓“不可以有为”，即“日至休吏”的意思。这才符合“治历明时”之说。离为黄牛，在初，有黄牛皮之象。

六二 巳日乃革之。征吉，无咎。

六二贞于申月孟秋。

六二为断主爻，也为互巽主爻。离主夏至，巽为己地户冬至点，冬至日出辰入申，正是变革之时。

征，帛书作正。巳时之日改朔革命，顺天应人，正是吉时而无咎。

《象传》曰：“巳日革之，行有嘉也。”嘉训乐。《说文》：“嘉，从壺，加声。”段玉裁注：“壺者，陈乐也，故嘉从宣。”宣即鼓乐。《礼记·礼运》：“君与夫人交献，以嘉魂魄。”郑玄注：“嘉，乐也。”所谓“行有嘉”，就是行乐。二至日定岁首治历明时，要行“八乐”。

九三 征凶，贞厉。革言三就，有孚。

九三贞于戌月季秋。季秋阳衰，不利“大人”“君子”行事，故曰“征凶，贞厉”。

三就，三次。《尚书·舜典》：“五刑有服，五服三就。”《国语·鲁语》：称“五刑三次。”高亨说：“《易》之三就，盖即《书》之三就，《书》之三就，盖即《国语》之三次也。”革言三就，谓变革三次。指巳月一次，春变夏；申月一交，夏变秋；戌月一次，秋变冬，共三次。所谓天地革而四时成也。孚，信也。谓如期变革。

九四 悔亡，有孚改命，吉。

九四贞于子月仲冬。

“悔亡”二字正是《彖传》所说的“革而当，其‘悔’乃‘亡’”的省文。

冬至阴盛极而一阳复，顺天时，革而当，故其悔乃亡。互巽为命，巽反为兑，改命之象。互乾为天，故陈士元说：“命，天命也。”改朔正岁，就是“改命”。改，帛书作算，即算字，即推算天度也。推算日影如度则吉。

《象传》说：“‘改命’之‘吉’，信志也。”信，证实、实验。旷韵·震韵：“信，验也。”《老子》第二十一章：“其精甚真，其中有信。”王弼注：“信，信验也。”志通识（诂）。《广雅·释诂二》：“志，识也。”《集韵·志韵》：“识，记也。或作志。”《字汇·心部》：“志，记也。与诂同。”所谓“信志”，即把应验日影如度之时记录下来。

九五 大人虎变，未占有孚。

九五贞于寅月孟春。新的开始。

从卦象说：互乾为大人，兑为虎。《说文》：“虎，山兽之君。”虎为兽王，大人居九五尊位变成帝王，这是说改朔制历成功，天命在我，登上王位成了新的统治者，改朝换代，革命成功

了。由天道及于人道的社会变革。变，帛书作便。便通辨。《庄子·秋水》：“夫精小之微也，埤大之殷也，故异便。”高亨新笺：“便借为辨。”《小尔雅·广言》：“辨，别也。”知变、便、辨、别古通用。故《法言》说：“圣人虎别，其文炳也。君子豹别，莫文蔚也。”所以《象传》说：“大人虎变，其文炳也。”文，德也。《国语·周语下》：“夫敬，文之恭也。”韦昭注：“文者，德之总名也。”蔡渊：“炳，著也。”所谓“其文炳”，言其德行昭著，故能登上王位。贲卦《彖传》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”天文即天德，人文即人德。大人天人之德具备，王也。

未占有乎，意思是说：这样的新帝王，不用问也是有诚信的。

上六 君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

上六贞于辰月季春。上六为兑主爻，兑为泽水滋润于物，兑为秋金伤于物，是其两面性，故有君子、小人之别。

君子似大人，豹似虎。故《象传》说：“君子豹变，莫文蔚也。”《广雅·释詁三》：“蔚，数也。”王念孙疏证：“蔚者，《众经音义》卷七云：‘蔚，文乘繁数也。’”君子也是有美德之人。面训向，《周礼》郑玄，注：“面，向也。”王引之按：“《广雅》曰：‘面，乡也（乡与向同）。’革面者，改其所乡而乡君也。《象传》曰：‘小人革面，顺以从君也。’则向九五之谓也。”所谓“君子豹变，小人革面”，即“观乎人文，以化成天下”之义。在新王德行的感化下，君子自新其德，民众也向新王，得民心者王也。干宝、程颐注即此义。

从兑秋征伐义则凶，从春德居贞吉。

䷶ 鼎 元吉，亨。

鼎贞于未月季夏，炎暑之时。未，《说文》：“味也，六月滋味也。五行，木老于未，象木重枝叶也。”饶炯部首订：“未从

木，重其枝叶。指事者，言其时万物滋长。”段玉裁注：“《（史记）律书》：‘未者，言万物皆成，有滋味也。’许说与《史记》同。”

从字义说：《说文》：“鼎，三足两耳，和五味之宝器也。”《玉篇》：“鼎，器也，所以熟食也。”《杂卦传》：“鼎，取新也。”《周易集解》引郑玄说：“鼎亨，熟以养人。”皆与未义有关。

从卦象说：“鼎由巽、离组成，中互乾、兑。巽为木，离火可以熟食，有万物皆以长成而熟之义。又巽为风，离为火，风助火威，炎暑之象。

《礼记·月令》：“季夏之月……温风始至……树木方盛……土润溽暑，大雨时行，烧薙行水，利以杀草，如以热汤……。”鼎卦之义也。

革卦讲改朔治历改朝登王位之事。登位后最重要的是建灵台，究天人之际。这就是鼎卦的内涵，见前文说鼎一节。

鼎由离、巽组成，中互乾、兑。离为日、兑为月，乾为天，此即离卦所言“日月离乎天”也。巽为建木通天梯，乾为大人，有通天人之象。所以《彖》说：“圣人亨以享上帝（通天），而大亨以养圣贤（通人）。”离为日，巽为风，风为日之使者，而入万物。如离卦《彖传》说“大人以继明照于四方”，《彖传》说“乃化成天下”，巽卦《彖传》说“巽以申命”。革卦言“改命”，鼎卦言“凝命”，巽卦言“申命”，这个“命”，在天为天命即日的作用，在人为王命即王的命令，但以天命为本。新王得鼎即有了通天人之本能，象征应天命得天下，所以《象传》说：“君子以正位凝命。”正位，指居九五之尊的王位。《广雅·释詁四》：“凝，定也。”李光地：“凝命，犹《春秋传》所谓定命。”故炳文：“君位正，然后可凝其所受之命。”鼎的本义是王权的象征，传国重器，是故大吉亨通。鼎的卦序为50，合大衍之数，帝王所撑之天数。

初六 鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

初六贞于未月季夏。

颠趾，帛书作填止是对的。颠，通奠。《玉篇·万部》：“奠，定也。”《帛书·禹贡》：“奠高山大川。”孔传：“奠，定也。高山，五岳；大川，四渎，定其差秩。”止训位。《尚书·益稷》：“禹曰：‘安汝止。’”孙星衍疏：“安所止者，止即位也。”鼎填止，谓鼎定位，是说鼎是王位的象征，所谓“君子以正位”也。观天文可以定日月运行之位，观人文可以定王位。所以《象》说：“鼎颠趾，未悖也。”未悖，不违背天命。

利出否，帛书作“利出不”是对的。出义为居于、处在。《说文》：“不，鸟飞上翔不下来也。从一，一犹天也。象形。”谓利于居高位。所以《彖》说：“利出否，以从贵也。”贵，社会地位高。《玉篇·贝部》：“贵，高也，尊也。”犹妾不当贵，因其子而贵也。妾，指男子在正妻之外所娶的女子。巽为妾，乾为夫，“老夫得其女妻”。乾本以坤为妻，今有巽无坤，得妾之象。鼎为传国之宝器，得鼎之子的母亲将从子而贵。

九二 鼎有实，我仇有疾。不我能即，吉。

九二贞于巳月孟夏。

实通寔。《正字通·山部》：“实，通作富。”清朱骏声《说文通训定声·履部》：“实，假借为寔。”相当于是。《字彙·山部》：“实，是也。”有此、这义。鼎有实，谓鼎有这种王权象征。疾，嫉妒。《篇海类编·人事类·广部》：“疾，妒也。”我仇有疾，谓我的仇敌有嫉妒。故《象传》说：“鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。”之训用。《战国策·齐策三》：“故物舍其所长，之其所短……”高诱注：“之，犹用也。”只有慎用其权，才能“终无尤”。

即，就也，到也。王权不是我是不能得到的，故吉。

九三 鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨，亏悔，终吉。

九三贞于卯月仲春。

九三为巽上爻，互乾中爻，互兑下爻，巽为陨落，兑为缺损，有鼎耳脱落之象。失去鼎的作用，故《象》说“失其义”。所谓“鼎耳革，其行塞”，比喻君王失去耳朵，信息不通，难以行施政令。

雉，陈列。《尔雅·释诂上》：“雉，陈也。”郝懿行义疏：“陈者敝之遐音也。《说文》：‘敝，列也。’”膏，肥沃也。食，垦耕。《礼记·檀弓上》：“我死则择不食之地而葬我焉。”郑玄注：“不食谓垦耕。”所谓“雉膏不食”，意谓大片肥沃田地荒芜。

方，法也，则也。雨，润泽。亏，减少。悔，灾咎，灾祸。“方雨，亏悔，终吉”，谓法雨润泽大地万物，施恩天下，减少灾咎，终则大吉。

九四 鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

九四贞于丑月季冬。阳居阴位，阴盛阳微，能不凶吗？

鼎断了足则倾斜不正，比喻王权衰败。

倾泻了公的美食，比喻失去了俸禄和地位，所以《象传》曰“信如何”。没有了权力地位，诚信如何施行？

形渥，帛书作刑屋。谓使用的刑罚是屋诛之刑。此言甚至召杀身之祸，故凶。

六五 鼎黄耳，金铉，利贞。六五贞于亥月孟冬。亥月居西北乾戊天门夏至点，日居中天位。

六五为离主爻，离色黄，故曰“黄耳”。又为互兑主爻，兑为金，故曰“金铉”。离为日，兑为月，日月在天道中正位，即日月中天，明照天下，故曰“利贞”。《象传》说：“鼎黄耳，中以为实也。”日为实居中，故曰“中以为实”。比喻王居尊位以化成天下，可“享上帝，而大亨以养圣贤。”

上九 鼎玉铉，大吉，无不利。

上九贞于酉月仲秋。

上九为离上爻，据《说卦传》文，离为乾卦，乾为玉为天。

上古玉为权力的象征。

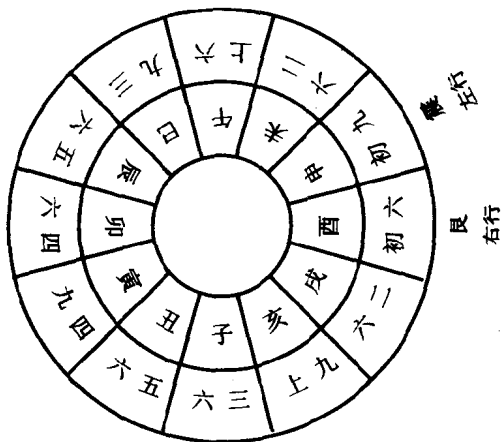
铉，帛书《二三子》作望。廖名春在《〈周易〉经传与易学史新论》中说：“‘望’为‘璧’字之省文。”《说文》：“璧，瑞玉，环也。”《周礼·春官·大宗伯》：“以苍璧礼天。”郑玄注：“璧环象天。”意谓圆形鼎上玉盖象天，有“礼天”受命之象，故曰“大吉，无不利”。

按：革卦讲革命，治历改朔换代。鼎卦讲王权及通天人之术，只有“享上帝”——通天和“养圣贤”——通人化成天下，才能巩固其政权。有了政权必须有继承人，所以下一卦是继承人——长子震卦。继承人要想巩固坐稳其位，就必须能驾御时局，与时行止所以震后为艮卦。《彖传》说：“艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。《说文》：“止，下基也。”艮，帛书作根。根，训本。所以艮有根本基业即根基之义。指稳固王位。故《象传》说：“君子以思不出其位。”《系辞传》说：“圣人之大宝曰位。”位，就是王位，就是政权。帝王的一切行为，不要越出巩固王权这一根本宗旨。《彖传》所讲艮卦与时行止的思想，即《说卦传》所讲艮卦成终成始之义。终为止，始为行。这说明《说卦传》的卦气说，在《彖传》中已有之。

第二十六年主岁卦

震 艮

《序卦传》说：“主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。”震贞于申月孟秋，艮贞于酉月仲秋。

图下一26 震艮主岁图

䷲震 亨，震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

震贞于申月孟秋。秋主威严、刑杀，及新物之成。

《序卦传》说：“主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。”器指鼎。鼎有两大种类，一种是饮食用的，另一种是中央政权权力的象征。相传九鼎从夏传到商，由商传到西周。重器鼎犹如玉玺。所以，只有继承王位的长子才能为受鼎之主。震为长子，故继鼎之后为震。作为一代新主，必须是能威行天下及惠泽

天下的贤能之人。所谓“震者动也”动训感动，振动。《说文》：“震，劈历振物者，从雨辰声。”《广韵·灰韵》：“雷，《说文》作𩇑，云：‘阴阳薄动，𩇑雨生物者也。’《周易集解》引郑玄说：‘震为雷，雷，动物之气也。’此言惠泽天下。《广韵·震韵》：‘震，威也。’《汉书·刑法志》：‘以类天之震曜杀戮也。’此言威行天下。《杂卦传》：‘震，起也。’《国语·楚语下》：‘滞久而不震，生乃不殖。’王引之述闻：‘震，振也，兴也。’^①所以震有三义：一是威严，二是生物，三是振兴。这是贤者应具备的人格。

亨通享，训祭祀。继王位者必主祭。如《彖传》说：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”互艮为守，为庙，为社稷，震为出，为长子，为祭主。

《礼记·祭统》：“凡治人之道，莫急于礼。礼有五经，莫重于祭。夫祭者，非物自外至者也，自中出生于心也，必怵而奉之以礼。是故唯贤者能尽祭之义。贤者之祭也，必受其福。非世所谓福也。福者，备也。备者，百顺之名也。无所不顺者，谓之备。言内尽于己，而外顺于道也。忠臣以事其君，孝子以事其亲，其本一也。上则顺于鬼神，外则顺于君长，内则以孝于亲，如此之谓备。唯贤者能备。能备然后能祭，是故贤者之祭也。致其诚信，与其忠敬，奉之以物，道之以礼，安之以乐，参之以时，明荐之而已矣。”^②这一段经文可以帮助理解震卦卦辞的含义。怵，恐惧。《说文》：“怵，恐也。”《玉篇》：“怵，悚惧也。”《广雅·释詁二》：“怵，惧也。”所以《彖传》解释卦辞说：“亨，震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。”“贤者之祭”，“自中出生于心”，“心怵而奉之以礼”，“必受其福”，故曰“恐致福”。“外顺于道”，故曰“后有则”。

---

① 引《汉语大字典》第4064页。

② 《十三经注疏》第1602页。

震为雷。震惊百里，言雷之巨响，使百里之内皆受惊恐。然有王者风度的祭主却能在巨雷声中泰然处之，“不丧匕鬯”。丧，训失。匕，勺子。鬯，一说为用黑黍与香草酿成的酒曰鬯，一说盛酒的器皿曰鬯。

这条卦辞意思是：长子以诚信、敬惧之心祭祀鬼神，得福而喜悦。虽有巨雷猝响，却能镇静处之，不失手中之酒器。

初九 震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

释见卦辞。

六二 震来厉，亿丧贝，跻于九陵。勿逐，七日得。

六二贞于戌月季秋。

来，往，过去。《诗·大雅·文王有声》：逖迨来孝。”王引之述闻：“来，往也。”

厉，训奋。震来厉，谓雷振奋期已过去。

亿，帛书作意，训满。《玉篇》：“意，《说文》：‘满也。’今作亿。”《诗·小雅·楚茨》：“我仓既盈，我庾维亿。”郑玄笺：“万物成则仓庾充满矣。仓言盈，庾言亿，亦互辞，喻多也。”

丧，帛书作亡。亡，死。《字汇》：“亡，死也。”亿丧贝，谓有很多死贝。

跻，训坠。《集韵·霁韵》：“跻，坠也。”《广雅·释诂二》：“坠，失也。”训失落。跻于九陵，谓失落在九陵之上。谓雨季已经过去，干季来临。雨季时多水，淹没九陵，贝也生活其上，当干季水退，贝则死落九陵上。

逐，训速。《集韵·锡韵》：“逐，速也。”引申为急。

“七日”解见复卦。六二爻为震中爻、互艮下爻，艮震之间为七日。艮为手。

得，甲骨文作、为手持贝。《吕氏春秋·顺说》：“臣弗得也。”高诱注：“得，犹取也。”

这条爻辞意思是：季秋雷已收声，雨季过去，进入干季。很

多死贝，失落在九陵上。不要急着前往拾贝，七日后采取。

六三 震苏苏。震行，无眚。

六三贞于子月仲冬，一阳来复。

苏，《小尔雅·广名》：“死而复生谓之苏。”震为一阳生于下，故曰“震苏苏”。

震为行，故曰“震行”。眚，训灾。

这条爻辞意思是：仲冬雷复生于下。雷行在下，不会发生灾害。

九四 震遂，泥。

九四贞于寅月孟春，时在惊蛰、雨水。

泥，《广韵·齐韵》：“水和土也。”《周易集解》引虞翻说：“坤土得雨为泥。”雷行而雨，故有泥。

这条爻辞意思是：孟春雷行雨降，地上泥。

六五 震往来厉。亿无丧有事。

六五贞于辰月季春，雷声往来而作。

有，语助词。亿无丧有事，谓贝多无死亡之事。

这条爻辞意思是：季春雷声往来渐渐厉害，雨水渐多，贝多无死亡之事。

上六 震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

上六贞于午月仲夏。

索索，《释文》：“惧也。马云：内不安貌。”仲夏的雷声猛烈，使人恐惧。

视矍矍，惊恐四顾。

言，这里训愆，训罪过。《礼记·月令》：“是月也，日长至，阴阳争，死生分。君子斋戒，处必掩身，毋躁，止声色，毋或进，薄滋味，毋致和，节嗜欲，定心气。”故曰“婚媾有言。”

这条爻辞意思是：仲夏雷声猛烈，使人恐惧，惊恐四顾，若

外出恐有被雷电击打之凶。雷电没有击到他身上，却击中了邻居，他本人没有灾害。仲夏阴阳争，不宜过性生活。

䷳（艮） 艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

艮贞于酉月仲秋。

从卦象说：艮由上艮下艮组成，中互坎、震。艮为止，坎为雨水，震为雷，有雷雨停止之象。秋分雷收声，故雷雨停止。艮为止，坎为众，震为生，有仲秋众物停止生长之象。物成则坚。

从字义说：《方言》卷十二：“艮、磴，坚也。”郭璞注：“艮、磴皆名石物也。”《广雅·释诂一》：“艮，坚也。”王念孙疏证：“《说卦》传云：‘艮为山，为小石。’皆坚之义也。今俗语犹谓物坚不可拔曰艮。”说明艮有坚义。《广雅·释诂一》：“坚，强也。”《尔雅·释诂》：“坚，固也。”坚有强壮、结实之义。可引申为健。《说文》：“健，伉也。”《篇海类编·人物类·人部》：“健，伉也，强也，有力也。”坚与健皆有强义，义同可相通。故艮有强壮、结实之义，可引申为健。

艮其背，谓健其背。即锻炼背部。

获，辱。《广雅·释诂三》：“获，辱也。”《史记·屈原贾生列传》：“不获世之滋垢。”王念孙杂志：“获者，辱也，言不为滋垢所辱也。”不获其身，谓不辱其身体。

行，经过。庭，引申为家。

这条卦辞意思是：健其背，不辱其身体。经过其家，不见其家人，也没有问题。

初六 艮其趾，无咎。利永贞。

初六贞于酉月仲秋。

这条爻辞意思是：健其趾，就不会发生问题。宜永远守正（常坚持锻炼）。

六二 艮其腓，不拯其随，其心不快。

六二贞于未月季夏。

腓，训小腿肚。拯，帛书作登。《玉篇》：“登，升也。”自下而上曰升。随，大腿。

这条爻辞意思是：健其小腿肚，不及大腿，其心里不愉快。

九三 艮其限，列其夤厉，薰心。

九三贞于巳月孟夏。

限，《释文》：“马云：限，要（腰）也。郑、荀、虞同。”训腰部。

列，《广雅·释诂三》：“布也。”训布散。夤，《释文》：“马云：夹脊肉也。郑本作腠。”厉，振奋。

薰，通勳，训功勋。

这条爻辞意思是：健其腰部，布散到夹脊肉，功及心脏。

六四 艮其身，无咎。

六四贞于卯月仲春。

这条爻辞意思是：健其身，就不会发生疾病。

六五 艮其辅，言有序，悔亡。

六五贞于丑月季冬。

辅，训颊腮，俗称咀巴。

这条爻辞意思是：健其口，要有规律，疾病就会消失。

上九 敦艮，吉。

上九贞于孟冬。

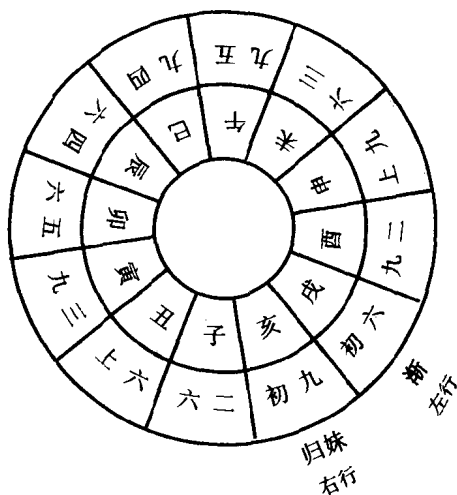
敦，勤勉。

这条爻辞意思是：勤于健身，大吉。

第二十七年主岁卦

渐 归妹

《序卦传》说：“物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。”渐贞于戌月季秋，归妹贞于亥月孟冬。

图下一27 渐归妹主岁图

渐 女归，吉。利贞。

渐贞于戌月季秋。

从卦象说：渐由艮、巽组成，中互离、坎。巽为人，离为日，艮为山，有日入山之象，即黄昏之时。古代女子出嫁都在黄昏。《说文》：“婚，妇家也。礼，娶妇以昏时。妇人阴也，故曰婚。从女，从昏，昏亦声。”所以卦辞曰“女归”。古代以女子出

嫁为归。《说文》：“归，女嫁也。”《周易集解》引虞翻说：“归，嫁也。”孔颖达疏：“归，嫁也。女人生有外成之义，以夫为家，故谓嫁曰归也。妇人之嫁，备礼乃动，故渐之所施吉。”《说文》：“嫁，女适人也。从女，家声。”嫁，谓女之家。渐为嫁女时之象。

金景芳说：“古代女子出嫁，有个过程。要经过纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎这六个礼节。这里就有个渐的过程。《周易折中》引郭雍说：‘进之渐者，无若女之归。女归不以渐则奔也。’渐则为归，速则为奔。故女归以渐为吉。”又说：“‘女归’与咸卦的‘取女’不是一回事。‘取女’是男子娶，‘女归’是女子嫁。”“女归渐，这是正式的嫁娶。”

坎为中男，离为中女，坎离为夫妇。女以夫为家，故曰“女归”。《国语·越语》：“女子十七未嫁，其父母有罪。”故女子出嫁为吉。

渐卦是以女子在昏时出嫁比拟季秋为一年之昏时。

这条卦辞意思是：女嫁吉祥。宜于贞正持家。

初六 鸿渐于干。小子厉，有言，无咎。

初六贞于戌月季秋。

鸿，《玉篇》：“鸿雁也。”即大雁。《周易集解》引虞翻说：“鸿，大雁也。”古代迎亲时要以鸿雁为礼物。如《白虎通论·嫁娶》：“亲迎以雁贄。……贄用雁者，取其随时南北，不失其节，明不夺女子之时也。又取飞成行，止成列也，明嫁娶之礼，长幼有序，不相逾越也。又婚礼贄不用死雉，故用雁也。”^① 鸿雁于春季渐渐往北飞，秋季渐渐往南飞，往来不失时。雁飞落都排列成行有秩序，渐卦六爻皆取鸿雁为象，以明女子出嫁要有个过程，渐进不得乱。

---

① 班固：《白虎通论》第70页，上海古籍出版社，1990年。

渐，训进。干，《释文》：“荀、王肃云：山间涧也。”简称山涧。艮为山，坎为沟渎为水，有山涧象。《说文通训定声》：“干，假借为涧。”

又干，帛书作渊。《说文》：“渊，回水也。从水，象形，左右岸也，中象水貌。”与涧义同。

厉，训近。《广雅·释诂三》：“厉，近也。”

言，誓言，盟辞。《礼记·曲礼上》：“士载言。”郑玄注：“言，谓会同盟要之辞。”

这条爻辞意思是：鸿雁飞进了水涧。一男子走近，触景生情而发誓，对妻子好没有问题。

六二 鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

六二贞于子月仲冬。

磐通般。王引之《经义述闻》：“《史记·孝武纪》、《封禅书》、《汉书·郊祀志》并载武帝诏曰：‘鸿渐于般。’孟康注曰：‘般，水涯堆也。’其义为长……汉诏作般，殆本古文经。……般之言，泮也，陂也。其状陂陀，然高出涯上，因谓之般焉。‘鸿渐于般’，犹曰‘鳧鹭在濠’。濠，水外之高者也。”

衎，《说文》：“喜貌，从行干声。”《尔雅·释诂》：“衎，乐也。”《方言》十三：“衎然安定貌也。”

这条爻辞意思是：鸿雁飞到了水涧的涯岸，安然自得地饮食，是吉祥的。

九三 鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

九三贞于寅月孟春。

《周易集解》引虞翻说：“高平称陆。”《尔雅·释地》：“高平曰陆。”《说文》：“陆，高平地。”《释文》：“马云：山上高平曰陆。”陆即高于水岸之地。

这条爻辞意思是：鸿雁飞到了陆地。丈夫出征御寇而不归家，妇女怀孕而不生，不吉祥。

六四 鸿渐于木，或得其桷，无咎。

六四贞于辰月季春。

木，树叶。《文选·左思〈蜀都赋〉》：“木落南翔，冰泮北徂。”李善注引刘达说：“木落者，叶落也。”^① 鸿雁群居水边，以嫩叶、细根、种子等为主食。

桷，横平象桷的树枝。《字汇补》：“桷，横平之柯也。”孔颖达疏：“桷、榱也。之木而遇堪为桷之枝，取其易直可安也。”

这条爻辞意思是：鸿雁飞到树边寻食嫩叶，得到象桷的树枝安息，没有遇到灾难。

九五 鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

九五贞于午月仲夏。

陵，丘陵。《周易集解》引虞翻说：“莫，无。胜，陵。”《后汉书·朱浮传》：“帝以浮陵辄同列。”李贤注：“陵，犹欺蔑也。”陵训欺蔑则当为凌。《史记·秦始皇纪》：“水陵地。”张守节《正义》说：“陵作凌”。《一切经音义》九引《广雅》：“陵，侮也。”终莫之胜，谓终不能凌侮也。

这条爻辞意思是：鸿雁飞到了丘陵上。妇女三年不怀孕，始终未被人凌侮，吉祥。

上九 鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

上九贞于中月孟秋。

九三之“陆”指高平之地。上九之“陆”训跳跃。《庄子·马蹄》：“斲草饮水，翘足而陆，此马之真性也。”《释文》引司马彪注：“陆，跳也。”

仪，容貌。《集韵·支韵》：“仪，容也。”

这条爻辞意思是：鸿雁飞跳欢乐，张其羽可见美丽之容貌，吉祥。

---

① 《汉语大字典》第1149页。

䷵归妹 征，凶。无攸利。

归妹贞于亥月孟冬。

归，回归之义。《广雅·释诂三》：“归，就也。”《释名·释亲戚》：“妹，昧也。”《广雅》：“昧，昧暗也。”《易·困》郑玄注，“兑为暗昧。”归妹卦互离为日，互坎为月。《诗·敬之》：“日就月将。”即为此义，归妹卦序为 54，日月交会周期之象，阴阳相合，以男女婚配喻之。故《彖》云：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。”不仅是人之终始，更主要的是日月一年周期的终始。

从卦象说：归妹由兑、震组成，中互离坎。兑为女，震为出，女出为嫁。归妹即嫁妹。嫁妹是喜事，为什么说凶呢？因为孟冬“天气上腾，地气下降，天地不通，闭塞而成冬。”^①不宜结婚。《白虎通论·嫁娶》说：“嫁娶必以春者，春，天地交通，万物始生，阴阳交接之时也。《诗》云：‘士如归妻，迨冰未判’。《周官》曰：‘仲春之月，合会男女。’”嫁妹，男女相配，既以夫妇以终其身，而生育子女，延续人类，又从夫妇开始。故《彖传》说：“归妹，人之终始也。说以动，所（以）归妹也。”男女婚配，生育繁殖，乃效法天地阴阳二气相交而生万物之大义。但孟冬“天地不交，而万物不兴”，故“征凶，无攸利。”

这条卦辞意思是：孟冬嫁妹不宜，没有什么好处。

初九 归妹以娣，跛能履，征，吉。

初九贞于亥月孟冬。

娣即妹妹。古代嫁女，以妹妹陪嫁，是姊妹共夫的婚俗，是群婚的婚俗遗迹。春秋时代的“媵”制婚俗，即此类。离为姐，兑为妹，均与坎连体，共嫁坎之一夫。

“跛能履”见履卦六三爻辞解。

---

① 《十三经注疏·礼记·月令》。

这条爻辞意思是：出嫁以妹作陪嫁，与她的陪嫁衣服一样是陪嫁品，出嫁吉祥。

九二 眇能视，利幽人之贞。

九二贞于酉月仲秋。秋主刑狱。

李镜池说：“幽人，这指家庭妇女。因为古代妇女被幽禁在家里，跟囚犯一样。”长期在家里怕见外面的强阳光，故须眯缝着眼看。

这条爻辞意思是：眯缝着眼看，对常守于家的妇女说是正常现象。

六三 归妹以须，反归以娣。

六三贞于未月季夏。

须，帛书作孀。《释文》：“须，荀、陆作孀。”孀，训妻。《广雅·释亲》：“妻谓之孀。”六三为离主爻及兑主爻，离为妻，兑为妹。

这条爻辞意思是：嫁妹作人妻，而陪嫁的妹妹被休弃返回父母家。

九四 归妹愆期，迟归有时。

九四贞于巳月孟夏。

愆，训过。《说文》：“愆，过也。”《释文》：“愆，马云：过也。”《周易集解》引虞翻说：“愆，过也。”愆期，犹言过期。古代嫁娶必在春天，今到了夏才嫁女则为过期。

迟，训乃。《史记·春申君列传》：“迟会韩、魏为帝重于齐，是王失计也。”司马贞索隐：“迟音直，值犹乃也。”^①乃训是。王引之《经传释词》卷六：“乃，犹是也。”又乃通仍。《说文通训定声》：“乃，假借为仍。”《周礼·春官·司几筵》：“凡吉事变几，凶事仍几。”郑玄注：“故书仍为乃。郑司农云：‘……乃读

^① 《汉语大字典》第3886页。

为仍。仍，因也。’”

时，训期。《白虎通论·四时》：“时者，期也。阴阳消息之期也。”《释名·释天》：“时，期也。”迟归有时，谓因出嫁是有时期的。

这条爻辞意思是：孟夏嫁妹过了期，因为出嫁是有时期的——必在春。

六五 帝乙归妹。其君之袂，不如其娣之袂良。月几望。吉。

六五贞于卯月仲春，正是合会男女嫁娶之良辰佳时。

震为春，为帝，为出。

乙同妃，燕子。《字汇·乙部》：“乙，鸟燕子。”《大戴礼记·夏小正》：“来降燕乃睇。燕，乙也。”《礼记·月令》：“是月也，玄鸟（燕）至。至之日，以大牢祠于高禘，天子亲往，后妃帅九嫔御。乃礼天子所御，带以弓鞶，授以弓矢，于高禘之前。”帝乙归妹，谓帝在春天燕子至时嫁妹。

有以帝乙为殷代王名，亦通。

其，代词，代表出嫁作人妻之女。君，指丈夫。娣，指陪嫁的妹妹。

袂，指衣袖、袖口。《说文》：“袂，袖也。”离为乾，乾为衣，兑为口，有袂象。这里可泛指衣服。

“月几望”，帛书作“日月既望”。“日月既望”不同于“月几望”。这里的既训已。《广雅·释诂四》：“既，已也。”日月已望，天文学上指月亮圆的望日那一天，即阴历的每月十五日。中国传统习惯认为，十五月圆之日为一家团圆之时，在这一天嫁娶，夫妻团圆是吉祥的。在古代是夜里娶亲，明月照路，犹如走着光明幸福之路，故曰吉祥。

这条爻辞意思是：帝在春天燕子到来时嫁妹。她丈夫的衣服，不如她陪嫁妹妹的衣服好。黄昏月圆时出嫁，吉祥。

上九 女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

上六贞于丑月季冬。

承，《说文》：“奉也。”实，祭祀之物。

刲，割杀。《说文》：“刲，刺也。”

张立文说：“《周易集解纂疏》李道平按：‘女之适人，实筐以贄于舅姑，士之妻女，刲羊以告于祠庙。筐无实，羊无血，约婚不终者也。’古代婚礼有献祭宗庙之礼，女承筐盛实物，如果品之类献神，男用刀刺羊，洒血祭神。然女承筐而筐中无实物，男刺羊而羊不出血，不吉利。”^①

这条爻辞意思是：女子奉筐而筐中无实物，男子刺羊而羊不出血，不吉利。

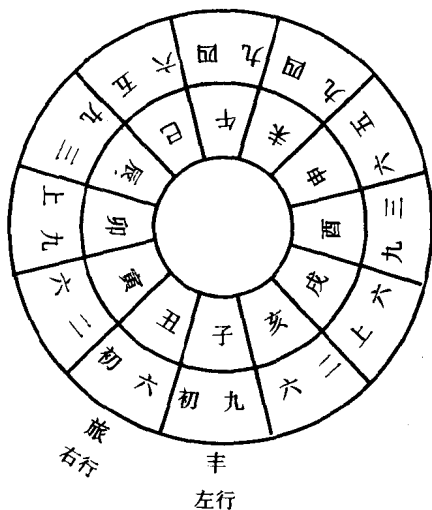
---

^① 《帛书周易注释》第276页。

第二十八年主岁卦

丰 旅

《序卦传》说：“得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。”丰贞于子月仲冬，旅贞于丑月季冬。

图下一28 丰旅主岁图

䷶丰 亨，王假之，勿忧，宜日中。

丰贞于子月仲冬。

从字义说：丰同𡗗。《说文》：“𡗗，古文丰。”古文写作𡗗，形象日出地平线之上阳光放射，恐为丰之本义。说明丰有日光光大义，即日光渐盛。《释文》：“《彖》及《序卦》皆云：‘大也。’案：丰是腴厚光大之义。”

从卦象说：丰由离、震组成，中互巽、兑。离为日，震为出，有日出之象，附合丰字之本义。离日在下震动而上行，象征太阳逐渐升空，与古文丰同形。比喻子月冬至后，阳动于下，天气渐暖。日出阳光渐渐光大，故曰“丰，大也。”日出照明天下，故《彖传》说：“明以动，故丰。……宜照天下也。”可参阅徐志锐之注。

亨，训通。阳升则通。

假，训借。《广雅·释诂二》：“假，借也。”申引为比拟。

古代君王往往把自己比做太阳，君王与太阳合德。以天体比喻人事，王道由冬至到夏至这一段时间是发展阶段，归宿是太阳大中位。就每日言，太阳居正午阳光最强最明，阳光照射着多数人。就一年言，夏至日阳光最强最明，阳光覆盖面最大。

宜，训安。《说文》：“宜，所安也。”

这条卦辞意思是：日出而亨通，王比拟之。不用担忧，日中为安。

初九 遇其配主，虽旬，无咎。往有尚。

初九贞于子月仲冬。

配，《周易集解》作妃。《释文》：“配，郑作妃。云：‘嘉耦曰妃。’”《尔雅·释诂》：“妃，匹也。”妃主，即女主人。女为阴，阴与阳相配。离日主于仲夏，坎主仲冬，坎为离夫，故以仲冬为配主。

虽通惟、唯。帛书即作唯。王引之《经传释词》卷三：“惟，发语词也。亦作虽。”

旬训时。《文选·左思〈魏都赋〉》：“量寸旬，涓吉日，陡中坛，即帝位。”李善注：“旬，时也。”^①

尚，增加。《说文》：“尚，曾也。”徐灏注笺：“曾犹重也，

^① 《汉语大字典》第1485页。

亦加也。”《广雅·释诂二》：“尚，加也。”

这条爻辞意思是：遇见婚配之主仲冬主时，没有问题。冬至往后阳气渐增强。

六二 丰其蔀日中见斗，斗往得疑疾。有孚发若，吉。

有人将“日中见斗”解释为“日食”“太阳黑子”，但古人认为“日食”、日中有黑气为凶，爻辞何以为“吉”？

六二贞于寅月孟春。

六二为离和巽的主爻，离为日，巽为顺，二位中，故曰“日中”。言太阳运行顺利正常。

蔀，帛书作剖。剖，分，辩。《说文》：“剖，判也。”《广雅·释诂一》：“剖，分也。”

丰其剖日中见，谓日光之盛在正午的时候看得最分明。

斗，陡然、突然。韩愈《答十一功曹》：“吟君诗罢看双鬓，斗觉霜毛一半加。”①

得，助语，补语。疑，似，好像。疾，急速。

斗往得疑疾，谓到了正午太阳陡然运行得好像快了。《彖传》所谓“日中则昃”之意。

孚，信，按期。引申为正常。

发，行。《玉篇》：“发，进也，行也。”

若，语助词。

有孚发若，谓正常运行。

这条爻辞意思是：日光之盛在正午时看得最分明，到了正午太阳突然运行得好像快了。其实太阳是在正常运行，吉祥如意。

九三 丰其沛日中见斗，沫折其右肱，无咎。

九三贞于辰月季春，雨水渐多。九三为互兑下爻，兑为雨。互巽为陨落。

---

① 《汉语大字典》第2252页。

沛，水充盛貌。《广雅·释训》：“滂滂，沛沛，流也。”王念孙疏证：“《说文》：‘滂，沛也。’重言之，则曰滂滂沛沛……王褒《九怀》云：‘望淮兮沛沛’。”大雨为沛。丰其沛日中见，谓在正午的时候下起了大雨。

洙，已。《广雅·释诂四》：“洙，已也。”

折，断，减损。

右，强。《后汉书·陈宠传》：“西州豪右并兼，吏多奸贪。”

肱，帛书作弓。弓，《说文解字段注》：“弓，穷也，以近穷远者。”

洙折其右弓，谓已损其强势。

旧注作折断右臂解，那何以曰“无咎”？

这条爻辞意思是：在正午时下起了大雨，很快已减其强势，没有造成灾害。

九四 丰其蔀日中见。斗遇其夷主，吉。

九四贞于午月仲夏，太阳最热时。

夷，训明。《玉篇·大部》：“夷，明也。”明主，最盛明之时。比喻君王要作一个明主。

这条爻辞意思是：日光之盛在正午时看得最分明，突然遇见明主，吉祥。

六五 来章，有庆誉，吉。

六五贞于申月孟秋。

来章，谓秋天带来了显赫的功业——万物成熟了。

庆，庆贺。《广雅·释言》：“庆，贺也。”《字汇》：“庆，庆贺。”

誉，通豫。训乐。《字汇》：“誉，与豫同，乐也。”

六五为兑主爻，兑为秋，为悦。

这条爻辞意思是：秋天带来显赫功业——万物成熟，人们庆贺欢乐，而吉祥。

上六 丰其屋，蔀其家，闾其户，阒其无人。三年不覿，凶。

上六贞于戌月季秋。

邓球柏说：“丰其屋：大其屋，建筑房屋，扩大屋宇。剖其家：分家别居。”^① 深秋初冬是建房佳期。

上六为震体，震主春，春主风。《礼记·月令》：“（季秋）行春令，则暖风来至；民气解惰，师兴不居。”不居，象风行不休止，故其家无人，三年都不见一个。震主春数三。

这条爻辞意思是：扩大房屋建筑，分家别居，窥视他的门户，里面寂静无人，三年都不见，凶。

䷷旅 小亨，旅，贞吉。

旅贞于丑月季冬。

尚秉和说：“旅之卦义，先儒皆以行旅为说，然卦名皆由卦象生，火山何以为旅？侯果、孔疏皆以火在山上，势难久留，故为旅。如所诂火在山上，不久即灭耳，安见其为行旅？按《易林》剥之旅云：‘居正不安，大盗为咎。’大畜之旅云：‘安其室庐，付母何忧。’是皆以居家为说，于行旅之义正相反。”^② 已提出了疑义。

从卦象说：旅由艮、离组成，中互巽、兑。艮为光明，离为日，离日中天而照明天下之象。“小亨”者，季冬日光不强也。故《彖传》说：“柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以‘小亨，旅贞吉’也。旅之时义大矣哉。”万物皆离不开太阳，故曰“丽乎明”。天下万物皆受日惠而悦。《彖传》重在强调旅卦“时义”之大，已暗示旅卦与时的密切关系。

又离为日，互兑为月，艮为山，有日月在山上运行之象，正是大文口山头历之象（𡵓）。日月运行有序有道，故旅有如下义：

① 《帛书周易校释》第206页。

② 《周易尚氏学》第251页。

1. 次序。《仪礼·燕礼》：“宾以旅酬于西阶上。”郑玄注：“旅，序也。以次序劝卿大夫饮酒。”2. 道路。《尔雅·释宫》：“旅，途也。”郭璞注：“途即道也。”3. 祭名。祭日月也。

《古微书·礼稽命征》：“‘周以至动，殷以萌，夏以芽。’按《礼记》疏云：‘建子之月为正者谓之天统，以天之阳气始生于下，物得阳气微稍动变，故为天统。建丑之月为地统者，以其物已吐芽不为天气始动，物又未出不得为人所施功，唯在地中含养萌芽，故为地统。’”①

艮为成始成终，艮为小，是以“小亨”。

从字义说：旅，植物不种而生曰旅。朱骏声《说文通训定声·豫部》：“不因播种而生，故曰旅。字书作𣎵，音吕。”如《后汉书·光武帝纪上》：“至是野谷旅生，麻苽尤盛。”不种而生者，自然生长也。众物自然生长即为旅。

这条卦辞意思是：日居中天而照明天下，小小亨通。众物自然生长，正吉。

初六 旅琐琐，斯其所取灾。

初六贞于丑月季冬。

琐，训小。《释文》：“郑云：‘琐琐，小也。’王肃云：‘细小貌。’”《周易集解》引陆绩说：“琐琐，小也。”《尔雅·释训》：“琐琐，小也。”旅琐琐，谓丑月众物始萌而尚小。

取，训受。《广韵》：“取，受也。”

灾，帛书作火。在这里指日火，即太阳光热。离为日为火，艮亦为火。斯其所取火，谓此时需要接受阳光的温养。

这条爻辞意思是：众物始萌而小，此时需要接受阳光的温养。

六二 旅即次，怀其资。得童仆，贞。

六二贞于亥月孟冬。

① 《纬书集成》第257页。

即，帛书作既，训已经。

次，训止。《广雅·释诂四》：“次，舍也。”《尚书·泰誓中》：“惟戊午，王次于河朔。”孔传：“次，止也。”

旅既次，谓众物生长已经停止。

怀，怀藏。《尚书·尧典》孔疏：“怀，藏包裹之义。”

资，积蓄。《说文解字段注》：“资，积也。”

怀其资，谓藏而积蓄。

得，训到。

童，山无草木。《释名·释长幼》：“山无草木亦曰童。”

仆，帛书作剥。剥，训脱落。《广雅·释诂三》：“剥，落也，离也。”又《释诂四》：“剥，脱也。”

这条爻辞意思是：孟冬万物生长已经停止，藏而积蓄。到那时山上草木脱落，宜守为正。

九三 旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

九三贞于酉月仲秋。

九三为艮主爻，艮为山，为火。旅焚其次，谓停止生长就焚烧之。仍仲秋收后烧田之义。

丧，失去，灭亡。丧其童仆，谓山上草木脱落而死亡。

贞厉，谓草木正遭灾祸。

这条爻辞意思是：停止生长就焚之，山上草木脱落而死亡，正遭受灾祸。

九四 旅于处，得其资斧，我心不快。

九四贞于未月季夏。

处，训时刻，时间。^①

资，利。《后汉书·杜乔传》：“故陈资斧而人靡畏。”李贤注引《前书音义》说：“资，利也。”资斧，本义为利斧。巽为木，

^① 《汉语大字典》（四）第2823页。

兑为斧，有伐木象。

尚秉和说：“巽为志，故为心。《杂卦》云：‘巽，伏也。’”心志伏在内，故心不快。

这条爻辞意思是：万物生长到了茂盛时期，有人用利斧砍伐，我心里不愉快。

六五 射雉，一矢亡，终以誉命。

六五贞于巳月孟夏。六五为离和兑的主爻，离为雉，为矢。兑为毁，主秋死。离主夏。

誉命，即受命。

古代以射技命中率高低封官，射技高者得高官。

这条爻辞意思是：有人射野鸡，一箭射中而死，终获称赞得到任命而居尊位。

上九 鸟焚其巢，旅人先笑。后号咷，丧牛于易，凶。

上九贞于卯月仲春。

离为鸟，为巢，为火。有鸟巢焚象。有仲春出火之义。九三爻讲仲秋纳火。

旅，众。《尔雅·释诂下》：“旅，众也。”

丧牛于易，参大壮卦六五“丧羊于易”解。离为牛，主夏。今在仲春，不为离主，是失其所主之时，春行夏令故凶。

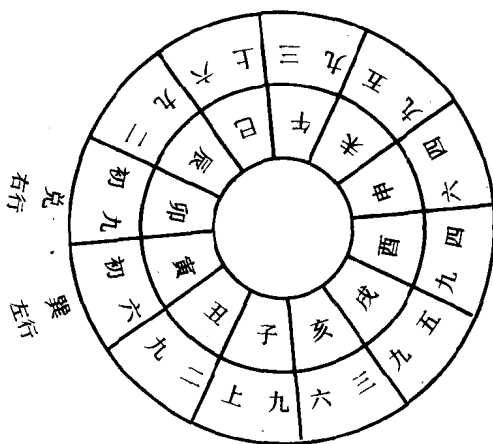
这条爻辞意思是：仲春过火把节时不小心烧了鸟巢，众人看见先是笑。春行夏令遭灾祸，故众人后号咷大哭。

按：旅卦两个“焚”字，一在仲春，一在仲秋，证明古代火历有仲春“出火”、仲秋“纳火”的内容。

第二十九年主岁卦

巽 兑

《序卦传》说：“旅而无所容，故受之以巽。巽者，人也。人而后说之，故受之以兑。兑者，说也。”容，《说文》：“盛也。”万物生长而不盛，故受之以巽。巽为风，风为太阳的使者；巽为人，使太阳的光热入于万物而生长。故《说卦传》说：“挠万物者，莫疾乎风。”意思即是说，风入万物使它生长，没有比风更急速的了。风为春德，主于春。风入万物皆悦之，故随之以兑。巽贞于寅月孟春，兑贞于卯月仲春。

图下一29 巽兑主岁图

䷸巽 小亨，利有攸往，利见大人。

巽贞于寅月孟春。

从卦象说：巽由上下巽组成，中互兑、离。巽为木，五行春

主木。巽为风，风为春德，《说卦传》说：“挠万物者，莫疾乎风。”巽为顺，风行无所休止，尚在初春，故曰“小亨，利有攸往。”

巽为顺为人，兑为悦，离为目为见，离为乾，乾为大人，故曰“利见大人”。

离上爻居九五之中，喻君王高居尊位而持中正之道。巽为顺，兑为悦，喻天下臣民皆顺从悦服于君王。故《彖传》说：“刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以‘小亨，利有攸往，利见大人’。”

离为日，巽为风，风为太阳的使者。君王自比为日，以风比君之教命，巽的卦象是君王重申其教命，故《彖传》说：“重巽以申命。”《象传》说：“君子以申命行事。”风入万物，犹君命之行天下。

孟春为一年之始，君王在此年初，要颁布一年之政事，如现代所说的关于一年的施政纲领。

从字义说：《说文》：“𠄎，具也。从丌，叩声。𠄎，古文巽。”段玉裁注：“𠄎，二丌也，巽从此。……许云‘具也’者，𠄎之本义𠄎也。今作巽。”张立文《帛书周易注译》说：“《龟甲兽骨文字》作𠄎，《殷墟书契前编》作𠄎，《殷墟文字类编》曰：‘𠄎，疑即古巽字。’《说文》：‘𠄎，二丌也。巽从此。’《玉篇》皆作叩。知叩同𠄎。《康熙字典·弓部》：‘𠄎，《广韵》巽作𠄎。’《字汇·弓部》：‘𠄎，具也。’知巽同𠄎。𠄎，弓有力。《广韵·养韵》：‘𠄎，弓有力也。’《说文》：‘𠄎，彊也。从二弓。’知巽本义为弓。巽为木，木能制弓。弓用以射。我国古制以射选拔官员人才。故选字，从𠄎、巽组成。

《礼记·射义》说：

射者，进退周旋必中礼。内志正，外体直，然后持弓矢审固。持弓矢审固，然后可以言中。此可以观德行矣。……

是故古者天子，以射选诸侯、卿、大夫、士。……以立德行者，莫若射。故圣王务焉。是故古者天子之制，诸侯受献贡士于天子。天子试之于射宫……中多者，得与于祭……而中少者，不得与于祭。数与于祭而君有庆，数不与于祭而君有让；数有庆而益地，数有让而削地。故曰：射者，射为诸侯也。……射中则得为诸侯，射不中则不得为诸侯。……射者，仁之道也。射求正诸己。……射者何以射？……其唯贤者乎！若夫不肖之人，则彼将安能以中！

巽者，计射中多少之数以挑选，选择人才，量才授予官。故巽又有选义。射以观德志，故巽又为志。志正体直，然后可以射中，故训巽为人入为顺。古代强弓为王权的象征，故巽有申王命之意。

这条卦辞意思是：小通，利有所往，利于谒见大人。

初六 进退，利武人之贞。

初六贞于寅月孟春。

初六为巽主爻，巽为进退，所谓“射者，进退周还必中礼”之“进退”之意。进则近，退则远，进退即远近，射有远近也。

武，训士。《淮南子·览冥》：“勇武一人，为三军雄。”高诱注：“武，士也。江淮间谓士曰武。”《史记·淮南衡山列传》：“即使辩武随而说之。”裴马因集解引徐广说：“淮南人名士曰武。”汉·王褒《洞箫赋》：“状若捷武，超腾逾曳。”王念孙杂志：“武者，士也。而李善云‘捷武言捷巧’。盖谓士为武，唐人已不知有此训矣。”士，古代对品德好、有学识或有技艺的人的美称。古代于士人中选拔人才授官，必试之于射箭，故又称士人为武人。

贞，训正。

这条爻辞意思是：“射者进退周旋必中礼”，宜射者“求正诸己”。

九二 巽在牀，下用史巫，纷若，吉，无咎。

九二贞于辰月季春。

《礼记·月令》：“季春之月……天子布德行惠……周天下，勉诸侯，聘名士，礼贤者。”选取名贤之士，就要用射。

牀，用于大器物的计件，相当于“具”。量词。《北史·源贺传》：“二镇之间筑城，城置万人，给强弩十二牀，武卫三百乘。”^①由此看来，许氏《说文》训巽为具于义欠妥。巽应以𦏧为本字。巽下之“丌”，具也，即牀也。巽在牀，应是𦏧在牀，谓弓放在牀上。古代一牀放多少个弓弩是有一定数量的，故曰“给强弩十二牀”。

下，训后。《广韵·马韵》：“下，后也。”《诗·大雅·下武》：“下武维周。”郑玄笺：“下犹后也。”

史，帛书作使。使，训举。《大戴礼记·卫将军文子》：“有众使也。”卢辩注：“使，举也。”^②

巫通筮。筮，训远。《马王堆汉墓帛书·老子乙本·道经》：“大曰筮，筮曰远，远曰反。”^③《说文》：“弓，以近穷远。”

纷，喜。《广雅·释诂一》：“纷，喜也。”

九二为巽中爻，兑下爻，巽为弓，兑为喜。九二居中，故《象传》说：“‘纷若’之‘吉’，得中也。”谓射中也。

这条爻辞意思是：弓放在牀上，后拿弓举射而远中，很欢喜，吉而无不利。

九三 频巽，吝。

九三贞于午月仲夏。

频，屡次，连续。《广韵·真韵》：“频，数也。”《字汇》：“频，连也。”引申为多次。

这条爻辞意思是：多次没有射中，就难选上了。

六四 悔亡，田获三品。

① ② ③ 引《汉语大字典》第2374、145、2972页。

六四贞于申月孟秋。

田通畋，打猎，习兵。《字汇》：“田，猎也。”《周礼·春官·甸祝》：“甸祝掌四时之田。”郑玄笺：“田者，习兵之礼。”

六四为巽、离、兑三卦共有的主爻，巽为豕，离为牛，兑为羊，故曰“田获三品”。打猎获得多种猎物，射技高强，将受到嘉奖，或提拔官位，悔恨消去。射中则得为诸侯，射不中则不得为诸侯。”郑玄注：“得为诸侯，谓有庆也。不得为诸侯，谓有让也。”

这条爻辞意思是：悔恨消去，是因为打猎获得多种猎物。

九五 贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日。吉。

九五贞于戌月季秋。

九五为上巽中爻，离上爻，巽为顺为人，离为乾，乾为大人。大人顺利登上九五尊位而持中正之道，故曰“贞吉，悔亡，无不利。”如《象传》说：“九五之吉，位正中也。”

无初有终，谓如果没有当初高超的射技，那会有今日终于登上尊位之荣。

先庚三日，后庚三日，解见前文。

这条爻辞意思是：居尊位持中正，吉祥，悔亡，没有不利的。没有当初练就的高超射技，就不会有今日居尊位之荣。（庚震出晦朔之际。若无当初晦养韬光的苦练，那有今日之大吉。）

上九 巽在牀，下丧其资斧，贞凶。

上九贞于子月仲冬。

资，帛书作潘。潘假借为晋。晋通箭。《说文》晋字条下段玉裁注：“晋，《礼》古文，《周礼》故书皆假‘晋’为‘箭’。”晋与箭是古今互换使用的两个字形，具体说，晋是箭的初文，箭是晋的后起字。弓箭的形象在古代是王权的象征，与斧为王权的象征一样。所以“晋斧”为王权的象征。

贞，训当。

这条爻辞意思是：弓放在牀上，后因射技不好而失去了官位，当凶。

䷹ 兑 亨，利贞。

兑贞于卯月仲春。

从字义说：兑，训喜悦。《序卦传》说：“兑，说也。”《说卦传》、《彖传》同。《说文》：“兑，说也。”段玉裁注：“说者，今之悦字。”《释名·释天》：“兑，说也，物得备足皆喜悦也。”《韵会》：“悦，或作说，亦作兑。”春风吹拂，万物生长，皆大欢喜。

从卦象说：兑由上下兑组成，中互离、巽。离为日，巽为风，兑为雨，阳光、春风、春雨都是万物春生不可缺少的条件，为万物生长所喜欢。

离为乾，乾为大人。大人处下持中正之道，民皆悦。故《彖传》说：“兑，说也。刚中而柔外，说以‘利贞’，是顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。”先，《说文》：“前进也。”先民，犹言身先于民。说以先民，犹言以身先于民为喜悦，故“民忘其劳”。说以犯难，犹言以身先攻难为喜悦，故“民忘其死”。劝，《说文》：“勉也。”民劝，犹言人民勤奋努力。总之，大人如能以身作则，身先士卒，那么人民就会随其一道前进，而心情喜悦。

亨，训通。贞，训正。仲春阴阳和，万物亨通，宜行中正德和之道。

这条卦辞意思是：亨通，利于中正。

初九 和兑，吉。

初九贞于卯月仲春。

兑为雨。和兑，犹言和雨。《春秋元命包》说：“阴阳聚而为

云，阴阳和而为雨。”^① 春雨贵如油，故吉。

这条爻辞意思是：和雨，吉祥。

九二 孚兑，吉，悔亡。

九二贞于丑月季冬。

孚，信。谓于立春之后，雨水如期降临。

这条爻辞意思是：春雨如期降临，吉祥而无不利。

六三 来兑，凶。

六三贞于亥月孟冬。

来，训往，过去。《诗·大雅·文王有声》：“迓迨来者。”王引之述闻：“来，往也。”来兑，即兑来，谓雨过去了。孟冬无雨。《象传》说：“‘来兑’之‘凶’，位不当也。”

这条爻辞意思是：雨过去了，不吉利。（释冬天下雨，不吉利，亦通。）

九四 商兑未宁，介疾有喜。

九四贞于酉月仲秋。

商，帛书作章。章，训盛。章兑未宁，谓大雨未止，尚在雨季。

介，训舍，止。《诗·小雅·甫田》：“攸介攸止。”郑玄笺：“介，舍也。”疾，速。介疾，犹言将迅速停止。有喜，谓仲秋物熟获收之喜。

这条爻辞意思是：大雨未止，但很快将停止，并获秋收之喜。

九五 孚于剥，有厉。

九五贞于未月季夏。

孚，信。剥，《广雅·释诂三》：“落也。”申引为降。巽为陨落，兑为雨。意思是说，季夏雨季来临，大雨会带来灾祸。

^① 《纬书集成》第184页。

这条爻辞意思是：雨季如期来临，大雨会造成危险。

上六 引兑。

上六贞于巳月孟夏。

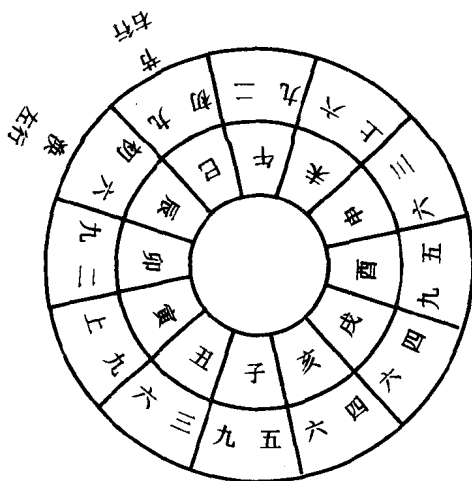
引，召致，引起。《管子·任法》：“其民引之而来，推之而往。”

这条爻辞意思是：入夏将引起雨水多。

第三十年主岁卦

涣 节

《序卦传》说：“说而后散之，故受之以涣，涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。”涣贞于辰月季春，节贞于巳月孟夏。

图下一30 涣节主岁图

䷺ 涣 亨，王假有庙，利涉大川。利贞。

涣贞于辰月季春。

从卦象说：涣由坎、巽组成，中互震、艮。艮为日，居九五大中尊位，君王比之。艮为君王，为庙，故曰“王假有庙。”假，训至。

坎为水，巽为木舟，有舟行水上之象。

《礼记·月令》：“季春之月……命舟牧覆舟，五覆五反，乃告舟备具于天子焉。天子始乘舟，荐鮓于寝庙，乃为麦祈实。……命司空曰：‘时雨将降，下水上腾，循行国邑，周视原野，修利堤防，道达沟渎，开通道路，毋有障塞。’”季春已进入雷雨季节，入夏渐多雨水，需要备舟防雨，反复检查船只看看是否有穿漏之处。天子还要亲自乘船试之，以示对此事的重视。巽为舟，艮为君，震为行，坎为水，有君王乘船行水之象。故《彖传》说：“涣，‘亨’，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。‘王假有庙’，王乃有中也。‘利涉大川’，乘木有功也。”

从字义说：《序卦传》和《杂卦传》均说：“涣，离也。”离是什么意思？《说文》：“涣，流散也。”徐灏注笺：“引申为凡离散之称。”离训离散，此其一义。其第二义是：《玉篇》：“离，两也。”《礼记·曲礼上》：“离坐离立。”郑玄注：“离，两也。”①《后汉书·邓皇后传》：“不敢正坐离立。”李贤注：“离，并也。”②并，方。《仪礼·乡射礼》：“左足履物，不方足。”郑玄注：“方，犹并也。”徐灏《说文解字注笺》：“方之引申为凡相并之称。”《说文》：“方，并船也。”两船相并曰方舟。兑为雨，雨水流散横溢，需乘船渡之，需方舟。巽为木舟，巽数二，有两船相并之象。

这条卦辞意思是：君王到宗庙祭祀，祈佑乘船渡水平安。利于中正之道。

初六 用拯马壮，吉

初六贞于辰月季春。

解见明夷六二爻辞。

这条爻辞意思是：因乘马快速离开水灾地区，而吉祥。

九二 涣奔其机，悔亡。

九二贞于午月仲夏。

---

①② 引《汉语大字典》第4107页。

奔，急驰。《说文》：“奔，走也。”

机，训木。《说文》：“机，木也。”引申为木桨。

悔，灾祸。亡，逃亡。

这条爻辞意思是：方舟急速行驰全凭划木桨，才得从水灾地区逃脱。

六三 涣其躬，无悔。

六三贞于申月孟秋，时在雨季。

躬，亲自，亲身。

这条爻辞意思是：亲自划船，就会避免灾祸。

六四 涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

六四贞于戌月季秋。

群，会合。《荀子·非十二子》：“若夫总方略，齐言行，壹统类，而群天下之英杰而告之以大古。”杨倞注：“群，会合也。”①六四为巽主爻，巽为舟，数二，有两舟合并象。

丘，《说文》：“土之高也，非人所为也。”《史记·司马相如列传》：“以登介丘。”裴駰集解引《汉书音义》：“丘，山也。”②互艮为山，互震为丘。有，犹于也。

涣有丘，谓船靠到山丘。

匪，训无。夷，伤。《小尔雅·广言》：“夷，伤也。”思，语气词，用于句末，相当于“啊”。匪夷所思，谓无人受到伤害。

这条爻辞意思是：合为方舟，大吉。方舟靠到山丘，无人受到伤害。

九五 涣汗其大号，涣王居，无咎。

九五贞于子月仲冬。

汗通旱。《灵枢经·九宫八风》：“太一移日……先之则多雨，后之则多汗。”

---

①② 引《汉语大字典》第3135页、17页。

号，《汉语大字典》：“旅途住宿的地方。”

涣汗其大号，谓船在旱时是住宿的大房子。艮为房室，巽为船，有船房象。

这条爻辞意思是：船在旱时当房子住，君王住在船里，不会有灾难。

上九 涣其血去逖出，无咎。

上九贞于寅月孟春。

血，借为恤。恤，训救。《玉篇》：“恤，救也。”

去，离开。逖，训远。《说文》：“逖，远也。”出，《玉篇》：“去也，远也。”

这条爻辞意思是：船教人们离开远去水灾区，没有发生灾难。

彖节 亨，苦节，不可贞。

节贞于巳月孟夏。入夏雨水渐多，要节制雨水乱流。

从字义说：节，《广韵·屑韵》：“制也，止也。”

《荀子·成相》：“言有节。”杨倞注：“节谓法度。”《周礼·地官·序官》：“掌节。”郑玄注：“节，犹信也，行者所执之信。”节卦之序为60，为一甲子周期之终始，所以节有时与准则、法度之义。《国语·越语下》：“天节不远，五年复反。”韦昭注：“节，期也。五年再闰，天数一终，故复反也。”《管子·牧民》：“如日如月，唯君之节。”故《彖》云：“苦节不可贞，其道穷也。天地节而四时成。”《象》云：“君子以制数度，议德行。”“道穷”即“天数一终”，终则复始。一周终始，“天地节而四时成”。君子应依天节数而行，即依天道而行事。

从卦象说：节由兑、坎组成，中互震、艮。

兑为泽，坎为水，水入泽中，以制止雨水的流散，就要兴修河泽的堤防。

苦，通盭（gǔ）。盭，1.粗劣。《广韵·姥韵》：“苦，羸也。”

《集韵·姥韵》：“沽，略也，或作苦，通作鹽。”2. 止息。《尔雅·释诂下》：“苦，息也。”苦节，谓不认真或没有兴修河泽的堤防。

这条卦辞意思是：雨水流通，若不兴修水利加以制约，就不能流入河泽之正中。

初九 不出户庭，无咎。

初九贞于巳月孟夏。

兑为雨。孟夏雨水渐多，不出家门，就不会有灾难。

这条爻辞意思是：不出家门，就没有灾难。

九二 不出门庭，凶。

九二贞于卯月仲春。

兑为雨。仲春春雨贵如油，春雨之后正是春耕的好时候，宜下地春耕，在家不春耕则凶。

这条爻辞意思是：不出家门搞春耕，则凶。

六三 不节若，则嗟若，无咎。

六三贞于丑月季冬。

若，语末助词，无义。嗟，叹词。

兑为泽。不修其堤防以制约泽水，不好啊！但季冬无雨，尚无灾祸。

这条爻辞意思是：不制约泽水，不好啊！但季冬无灾祸。

六四 安节，亨。

六四贞于亥月孟冬。

艮为止，坎为雨，孟冬雨水已止。

安训止。《尔雅·释诂下》：“安，止也。”

这条爻辞意思是：孟冬雨水已停止了，顺天时则亨通。

九五 甘节，吉。往有尚。

九五贞于酉月仲秋。

甘，训缓。《广雅·释诂二》：“甘，缓也。”时至仲秋雨水渐缓下来，就可以放松兴修水利工作了。

尚，训上。上指天道。

这条爻辞意思是：仲秋以后缓松水利工作，吉祥。往则顺应天道。

上九 苦节，贞凶，悔，亡。

上九贞于未月季夏。开始进入雨季，多水患为灾。

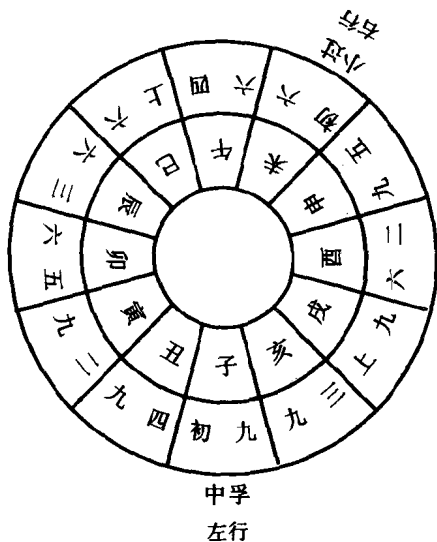
贞，训当。悔，后悔。亡，逃跑，逃亡。

这条爻辞意思是：雨季来临，如果没有认真或没有修好水利，就会发生水灾，后悔而逃亡。

第三十一年主岁卦

中孚 小过

《序卦传》说：“节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。”《易纬·乾凿度》说：“中孚为阳，贞于十一月子；小过为阴，贞于六月未，法于乾坤。”

图下一31 中孚小过主岁图

䷼中孚 豚鱼吉。利涉大川。利贞。

中孚贞于仲冬。

从字义说：中，训中和。孚，训信。信，训信息、应验。《广韵·震韵》：“信，验也。”《太玄·应》：“阳气极于上，阴信萌

乎下。”司马光注：“信，犹声，兆也。”^① 中孚，谓中和的信息，或中和的应验。

从卦象说：中孚由兑、巽组成，中互震、艮。兑为雨，巽为风，有风雨之象。

《易纬·稽览图》说：“甲子卦气起中孚。”郑康成注：“卦者，阳气也。中孚，卦名。中者和也，孚者信也。”又说“两阴在内，亦以互以中和之气候之。两阴犹民，于君在上矣，臣在下，候行中正之道。政教信于民，故谓之中孚。”^② 卦气为什么要从中孚数起呢？《乐纬·乐叶图》说：“黄钟自冬至始及冬至而复，阴阳寒燠风雨之占生焉。”^③ 又说：“朔日冬至，圣主厚祚鼓和乐于东郊致魂灵下太一之神。”^④ 冬至起中孚原来是为了候验阴阳寒热风雨。那么为什么又降请太一之神呢？《灵枢经·九宫八风》说：“太一移日，天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美民安少病矣。先之则多雨，后之则多汗（旱）。……是故太一入徙立中宫，乃朝八风，以占吉凶也。”《易纬·通卦验》记载在冬至日测日影候阴阳之事，谓：“冬至之日立八神，建树八尺之表，日中规其晷之如度者，则岁美人民和顺。晷不如度者，则其岁恶……晷进则水，晷退则旱。”^⑤ 这就是中孚卦的确切含义。所以《彖传》说：“中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化帮也。‘豚鱼吉’，信及豚鱼也。‘利涉大川’，乘木舟虚也。中孚以‘利贞’，乃应乎天也。”信及豚鱼，谓验如豚鱼。马国翰说：“吴澄《易纂》言：‘仆幼时未远出，闻人说河豚鱼、江豚鱼，已疑豚鱼只当一字解。后见云间田畴《易解》作江豚，犁然有当于心，长而泛大江，亲见所谓江豚鱼者。又闻人呼之为风信。于是确然从田畴之说。徐民《易通》、何氏《订诂》并用其说。如此取象，尤与风

① 引《汉语大字典》第165页。

② ③④⑤ 《纬书集成》第19页，42页，273页，272页。

泽之象协。’”^①《周易集解纂疏》李道平说：“豚鱼生泽中，而性好风，向东则东风，向西则西风，舟人以之候风焉。当其升百为群，一浮一没，谓之拜风。拜风之时，见其背面不见其鼻，鼻出于水，则风立至矣。”^②有太一朝八风之意思。

这条卦辞意思是：晷中正如度，如豚鱼之报风信，岁美人民和顺，国泰民安而吉祥。宜于乘船渡大川——风雨同舟共济。利于中正。

初九 虞吉，有它不燕。

初九贞于子月仲冬。

虞，训度。《尔雅·释言》：“虞，度也。”《尚书·大禹谟》：“敕戒无虞，罔失法度。”孔传：“虞，度也。”^③《诗·大雅·抑》：“谨尔侯，用戒不虞。”毛传：“不虞，非度也。”^④虞吉，谓如度则吉祥。

它，同他。《玉篇》：“它，异也。今作佗。”段玉裁《说文解字注》：“它，其字或段佗为之，又俗作他，经典多作它，犹言彼也。”徐灏笺：“古无他字，假它为之。”

燕，训安。孔颖达疏。“燕，安也。”《字汇》：“燕，安也。”不燕，谓不安。

有它不燕，谓不如度，“先之则多雨，后之则多汗（旱）。”

这条爻辞意思是：如度则吉祥，不如度则不安。

九二 鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

九二贞于寅月孟春。

阴，泽池湿地。鹤为活动于泽池地带的水鸟，以小鱼及植物为食。孟春东风解冻，鱼游于水上，鹤得以捕食。

爻辞意谓，愉快的鹤儿在泽湿之地欢唱，它的对偶应声和鸣。比喻孟春阴阳相和，雨水来临，以春雨比作好酒。

^{①②} 引《帛书周易注译》第545、546页。

^{③④} 《十三经注疏》第134页，555页。

这条爻辞意思是：鹤儿在泽湿之地欢唱，它的对偶应声和鸣。我有好酒食，与你共餐。

六三 得敌，或鼓，或罢，或泣，或歌。

六三贞于辰月季春。

敌，训匹，对。《尔雅·释诂上》：“敌，匹也。”《玉篇》：“敌，对也。”匹配，相对，指阴阳相配。

六三为兑主爻，又为互艮下爻，兑艮为夫妇，故曰“得敌”。如九二爻雌雄鹤之对鸣。

季春已有雷雨。互震为雷，雷声如鼓。互艮为止，艮止曰罢。《广韵·蟹韵》：“罢，止也。”《玉篇》：“罢，休也。”兑为雨，下雨如泣。兑为悦，故曰歌。

这条爻辞意思是：季春阴阳得配，或雷鸣，或雷停，或雨，雨声如有人在泣，如有人在歌唱。

六四 月几望，马匹亡，无咎。

六四贞于午月仲夏。

月几望，解参小畜。六四为巽主爻，巽为十六月象。

亡，通盟。《吕氏春秋·慎行》：“弑其君而弱其孤，以亡其大夫。”陈奇猷校释：“古亡、明声通，故亡可假为盟也。”^①《左传·昭公四年》即作“以盟其大夫”。^②互震为马，与巽为匹配。马匹亡，谓震巽夫妻二人在月夜作盟誓。《象传》说：“‘马匹亡’，绝类上也。”绝，训绝对，全然。类，训类似。上，指日月。指震巽夫妻如十五的圆月。

这条爻辞意思是：十六月夜，震巽夫妻海誓山盟，白头到老，永不离散。

九五 有孚挛如，无咎。

九五贞于申月孟秋。

---

①② 引《汉语大字典》第279页。

挛，帛书作论。论，训知。《淮南子·说山》：“以小明大……以近论远。”高诱注：“论，知也。”①

这条爻辞意思是：按期知之，不会有灾难。

上九 翰音登于天，贞凶。

上九贞于戌月季秋。

翰，高。王弼注：“翰，高飞也。”《诗·小雅·小宛》：“翰飞戾天。”毛传：“翰，高。”②《说文》：“鹤，鸣九臯，声闻于天。”翰音登于天，指鹤鸣之音升于天。鹤音升天，无其和者，失其中和，故凶。贞，训当。比喻深秋阳气上升于天，阴气下降于地，天地不交。

这条爻辞意思是：鹤鸣之音升于天上，当凶。

䷛小过 亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

小过贞于未月季夏。

从字义说：1. 过通祸。灾祸。朱骏声《说文通训定声·随部》：“过，假借为祸。”2. 过，训度、渡。《说文》：“过，度也。”《广雅·释诂二》：“过，渡也。”3. 过，训过失，过错。

从卦象说：小过由艮、震组成，中互巽、兑。中孚讲阴阳适中为风雨之吉候。小过讲阴阳太过不及之进退为风雨之祸候。犹言中孚是平年，小过是太过与不及年。艮止为退，震出为进。震为雷，兑为雨，进为雷雨多水。艮为火，巽为风，退为风火多旱。

艮为手，巽为木舟，兑为泽，震为行，划船行于泽，故《彖传》说：“小过，小者过而‘亨’。过以‘利贞’，与时行也。”

未月季夏开始多雨而阴渐盛，阳渐衰，时也。可训利。小代

① 《淮南子》第181页。

② 《十三经注疏》第451页。

表阴，大代表阳，为易通例。事，训行。《论语·颜渊》：“回虽不敏，请事斯语矣。”^①“可小事，不可大事”，谓对阴气运行有利，对阳气运行不利。《彖传》说：“柔得中，是以小事言也。刚失位而不中，是以‘不可大事’也。”柔为阴为小，刚为阳为大。

《释文》引荀爽《九家集解本》中引《说卦传》说：“震为鹄。”尚秉和据《易林》说：“艮为鸟。”故《彖传》说小过“有飞鸟之象焉”。巽为风，风鸣有音，巽为陨落为顺，巽反为兑则不顺，故《彖传》说：“‘飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉’。上逆而下顺也。”

这条卦辞意思是：小过，亨通，利于中正。对阴行有利，对阳行不利。飞鸟留下鸣叫声，不宜向上飞，而宜于向下飞，大吉。

初六 飞鸟以凶。

初六贞于未月季夏。

艮为鸟、为止、为山，震为雷，兑为雨，飞鸟止于山上，不能飞走，受雷雨之灾，故凶。

这条爻辞意思是：飞鸟受到灾祸。

六二 过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。

六二贞于酉月仲秋。

《周易集解》引虞翻说：“祖谓祖母。”^②母应为父。初六艮体，艮为祖父。

妣，《尔雅·释亲》：“母为妣。”这里泛指祖母。六二前人兑体，兑为祖母。艮与兑为夫妇。

震为君在前，故“不及其君”。九三为艮主爻，艮为臣，故曰“遇其臣”。

这条爻辞意思是：走到他祖父的前面，遇见他的祖母。走在

^① 《十三经注疏》第2502页。

^② 《周易集解》卷十二第7页。

其君王之后，遇见君王的臣仆。没有发生灾难。

九三 弗过，防之。从或戕之，凶。

九三贞于亥月孟冬。

弗，训无。从通纵。戕，《释文》：“犹杀也。”《周易集解》引虞翻说：“戕，杀也。”

这条爻辞意思是：无祸时须预防之。如放纵则伤害自身，故凶。

九四 无咎，弗过，遇之。往厉，必戒。勿用永贞。

九四贞于丑月季冬。

九四为震主爻，震主春。丑月冬去春来，震将主时，故曰“无咎，弗过，遇之。”这是倒置句。应为“遇之，弗过，无咎。”

九四又为兑体，兑为毁折，前行危险，一定要警惕。

这条爻辞意思是：遇春来临，没有灾难，没有祸。前行危险，一定要警惕。不一定永远正确。

六五 密云不雨，自我西郊。公弋，取彼在穴。

六五贞于卯月仲春。

“密云不雨，自我西郊”，参见小畜卦辞解。六五为兑主爻，兑为雨，兑位西。言仲春行秋令。

弋，帛书作射。《周易集解》引虞翻说：“弋，矰缴射之。”震为公、为射、为飞鸟，故曰：“公弋取彼在穴”。

这条爻辞意思是：密云恶雨，降到西郊。公射中的飞鸟逃入巢穴，故取鸟于巢穴。

上六 弗遇，过之。飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

上六贞于巳月孟夏。

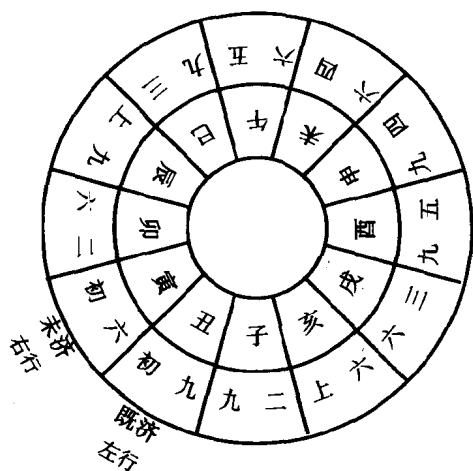
离，帛书作罗。鸟网曰罗。

这条爻辞意思是：没有遇见，是发生了灾祸。飞鸟被罗网捕获，结果凶，是谓灾祸。

第三十二年主岁卦

既济 未济

《序卦传》说：“有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。”既济贞于丑月季冬，未济贞于寅月孟春。

图下一32 既济未济主岁图

䷾ 既济 亨小，利贞。初吉，终乱。

既济贞于丑月季冬。冬去春来，时入立春，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。

从卦象说：既济由离、坎组成。离日为天气而下降，坎水为地气而上腾，天地阴阳二气交感而生化万物，促使草木生长。时在初春，故曰小有亨通。既济卦阳爻居阳位，阴爻居阴位，位正而当，故曰：“利贞”。

乱，训治。《说文》：“乱，治也。”《尔雅·释诂下》：“乱，治也。”《玉篇》：“乱，理也。”乱，帛书作乳。《广雅·释诂一》：“乳，生也。”既济则万物生，天下治。均通。

从字义说：既，训已，尽。济，《汉语大字典》：“贯通，畅通。”《淮南子·原道》：“利贯全石，强济天下。”高诱注：“济，通也。”^① 既济，谓已经贯通。指天地阴阳二气和同。

又离为日、坎为月，有日月合朔而生之象，即既济之意。故“终乱”帛书作“终乳”。乳，生。“生生之谓易”、“天地之大德曰生”。最后道出《易经》的主旨是生生不息。

这条卦辞意思是：立春小有亨通，位正则利。初始阴阳交和而吉祥，结果万物化生。

初九 曳其轮，濡其尾，无咎。

初九贞于丑月季冬。

离为日，有轮象。

曳，训引。《说文》：“曳，曳曳也。”段玉裁注：“曳曳，双声，犹牵引也。”《玉篇》：“曳申也，牵也，引也。”曳其轮，谓日光在牵引万物生长。所谓万物生长靠太阳也。

濡，渍，滋润。《广雅·释诂二》：“濡，渍也。”《汉语大字典》：“濡，滋润。”

尾，训微。《说文》：“尾，微也。”《广雅·释诂二》：“微，小也。”

濡其尾，谓水滋润幼小的草木。

这条爻辞意思是：太阳促使草木生长，水滋润着幼小的苗，不会有灾难。

六二 妇丧其茀，勿逐，七日得。

六二贞于卯月仲春。嫁娶之佳期。

---

^① 《淮南子》第11页。

丧，帛书作亡。亡，通盟。

蓍，通福。《诗·大雅·卷阿》：“蓍禄尔康矣。”郑玄笺：“蓍，福。”^①

妇亡其蓍，谓妇盟之福。六二为离主爻，离为妇。又为坎体，坎为夫。坎离为夫妇，有山盟海誓之福。福有子孙义。

逐，训速。《集韵·锡韵》：“逐，速也。”引申为急。

“七日”解见复卦。“七日”震复得子也。坎为月，离为日。《周易参同契》说：“日月相薄蚀，常在晦朔间。水盛坎侵阳，火衰离昼昏，阴阳相饮食，交感道自然。”^②“晦朔之间，合符行中……震出为征”^③，“晦至朔旦，震来受符”。^④坎离合符交感生子也。

这条爻辞意思是：妇盟之福，勿急，七日可以得到。

九三 高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。

九三贞于巳月孟夏。

《周易集解》引虞翻说：“高宗，殷王武丁。鬼方，国名。”^⑤在当时中国的西北地区。《竹书纪年》载武丁三十二年伐鬼方，三十四王师克鬼方。三十二到三十四年，恰好三年。

离为甲兵，坎为鬼位西，离在内，坎在外，有发兵攻西方之象。

离为日，以高宗比之。坎为月，月为阴，故坎为小人。

这条爻辞意思是：高宗征伐鬼方，经三年方攻克而胜。小人不能任用。

六四 繻有衣袽，终日戒。

六四贞于未月季夏。多雨。

---

① 《十三经注疏》第546页。

② ③④ 《周易参同契通析》第66页，81页，23页。

⑤ 《周易集解》卷十二第10页。

离为乾，乾为衣。

王弼《周易注》：“濡，宜曰濡。”^①

《周易集解》引虞翻说：“裋，败衣也。”^② 濡有衣裋，谓季夏多雨常淋湿衣服。

这条爻辞意思是：季夏雨易淋湿衣服，每天都需小心。

· 九五 东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

九五贞于酉月仲秋。

离为牛位东。坎位西。

禴祭，《释文》：“祭之薄者。”

禴，帛书作濯。《汉语大字典》：“濯，祛除邪恶。”可能即是古代的祭祭。《说文》：“禴，设绵蕞为营，以禳风雨霜冰旱疠疫于日月星辰山川也。”《左传·昭公元年》：“山川之神，则水旱疠疫之灾，于是乎禴之。日月星辰之神，则雪霜风雨之不时，于是乎禴之。”注：“禴是祈祷之小祭。若大旱而雩，则遍祭天地百神，不复别其日月与山川也。”^③ 小祭，即祭之薄者。

离为日，坎为月，有日月星辰之象。

这条爻辞意思是：东邻杀牛大祭，不如西邻之小祭，实受其福惠。

上六 濡其首，厉。

上六贞于亥月孟冬。

首，本。《礼记·曾子问》：“今之祭者，不首其义，故诬于祭也。”郑玄注：“首，本也。”^④ 孟冬水降下，滋润草木之根本。

厉，作为。《尔雅·释诂下》：“厉，作也。”《方言》卷六：“厉，为也。瓠越曰印，吴曰厉。”或释作振奋。

---

① 《十三经注疏》第72页。

② 《周易集解》卷十二第10页。

③④ 《十三经注疏》第2024页，1399页。

这条爻辞意思是：孟冬水降下而滋润草木之根，使草木来年有作为。（或曰为草木来年振奋做准备）。

䷿未济 亨，小狐汔济。濡其尾，无攸利。

未济贞于寅月孟春。

从卦象说：未济由坎离组成。离为火，火性炎上。坎为水，水性润下，水火不交，故曰未济。

离为日居六五之中，坎为通，故曰亨通。

汔，尽。《广雅·释诂一》：“汔，尽也。”小狐汔济，谓小狐尽通。通训达。指春天来临小狐尽出穴活动。

利，训急。《淮南子·坠形》：“轻土多利。”高诱注：“利，疾也。”^①疾训急。

这条卦辞意思是：亨通，小狐尽出活动。滋润幼小之苗，不能急。

初六 濡其尾，吝。

初六贞于寅月孟春。

这条爻辞意思是：滋润幼苗，初春雨水尚难。

九二 曳其轮，贞吉。

九二贞于子月仲冬。

这条爻辞意思是：九二微阳在下促物萌动，中正吉祥。

六三 未济，征凶。利涉大川。

六三贞于戌月季秋。季秋天气上腾，地气下降，天地不交通，故曰未济。

征，帛书作正。正气者，阳气也。六三为离主爻，离为日，日为阳。

深秋水涸，进入干季，故利涉川。

这条爻辞意思是：深秋天地二气不交通，阴气盛，阳气遇

---

^① 《淮南子》第42页。

凶。利涉大川。

九四 贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年，有赏于大国。

九四贞于申月孟秋。

九四为坎主爻，坎为水为志，孟秋在雨季。《象传》说：“‘贞吉，悔亡’，志行也。”即指坎主时之雨水。又坎为矢，主攻。

入秋是用兵攻伐的时候。伐鬼方之事见既济卦解。

这条爻辞意思是：正吉，悔消失。高宗攻伐鬼方，三年战胜，回国搞赏有功将士。

六五 贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

六五贞于午月仲夏。

六五为离主爻，离居中主夏，故曰“贞吉，无悔。”

离为日为光，居中光照天下，君王比之。孚，信。谓日行如度，岁美人民和顺，故吉。

这条爻辞意思是：日中正吉祥，无悔。日行如度，吉祥。

上九 有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚，失是。

上九贞于辰月季春。

孚，孵化。季春是生育孵化的时候，人们欢庆饮酒。

濡其首，见既济卦解。

是，通时。《尔雅·释诂下》：“时，是也。”《尚书·尧典》：“黎民于变时雍。”孔传：“时，是。”^①《诗·秦风·驺贖》：“奉时辰牡。”郑玄笺：“时，是。”^②《说文》：“时，四时也。”失是，犹言失时。

在季春孵化之时还滋润其根，是失于时。

这条爻辞意思是：季春生育孵化，人们欢庆饮酒。在孵化之时还滋润其根，是失于时。

---

①② 《十三经注疏》第119页，369页。

附篇

《易经》是中华文明的源头

中华文明的源头活水究竟在哪里？中华文明起源于何时？这是每一个炎黄子孙都关心的问题。关于这个问题，学术界是众说纷纭。笔者经过对文献记载和考古出土文物的多年潜心研究，发现中华文明的源头活水在《易经》，其核心是易图——太极图、河图、洛书及八卦图。《易经》的文明渗透到中国经、史、子、集各个领域，据今人韩永贤先生粗略统计，光诸子百家引《周易》之次数就多达 192 处。^①又如《四库全书总目·经部·易类·序》说：

《易》道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说。^②

这表明《易经》是中国最早的百科全书。古人为什么要把《易经》列为六经之首呢？因为《易经》是中华文明的源头活水。其真实科学价值部分在易图，而易图根源于天文，所以中华文明的真正源头是天文。

---

^{①②} 《周易经源》第 49、50 页。

据文献记载,《易》卦造始于伏羲氏,《系辞传》把伏羲氏作为中华文明的始祖及中华炎黄子孙的始祖,伏羲氏放在神农、黄帝之前,作为三皇之首。是伏羲氏开拓了中华文明史,中华文明起源于伏羲氏时代,至今至少有一万年的历史。

伏羲氏被称作中华民族的祖先,受到历代人们的崇拜和敬仰,居三皇之首,反映出伏羲氏对中华民族的贡献之大。

《史记·补三皇本纪》说:“太皞庖羲氏,风姓,代燧人氏继天而王,母曰华胥,履大人迹于雷泽,而生庖羲于成纪,蛇身人首,有圣德。仰则观象于天,俯则观法于地,旁观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,始画八卦,以通神明之德,以类万物之情。造书契以代结绳之政,于是始制嫁娶,以俪皮为礼。结网罟以教佃渔,故曰宓羲氏。养牺牲以庖厨,故曰庖羲。有龙瑞,以龙纪官,号曰龙师。作三十五弦之瑟。”^①

从这一段文字的记述,大略可以知道伏羲的生平事迹。伏羲的母亲叫华胥,父亲是履大人。履,姓。^②履通屨。《说文解字·履部》:“屨,履也。”段玉裁注引晋蔡谟说:“今时所谓履者,自汉以前皆名屨。”^③周朝还设有屨官。《周礼·天官·屨人》:“屨人,掌王及后之服屨。”^④那么“履大人”当是掌管国王和王后服履的官吏,故称大人。古多以官赐姓。迹,训追踪,可引申为跟随。雷泽,地名,一说在今山东鄄城和荷泽市北,或鄄城之西的成阳;另一说在今甘肃天水市北古成纪县,今秦安县,有成纪水,即雷泽。何光岳认为,后说为是。^⑤“履大人迹于雷泽,而生庖羲于成纪”,意思是说,华胥跟随一个掌管国王和王后服履

① 韩永贤:《周易探源》第468页,中国华侨出版公司,1990年。

② 《汉语大词典》(二)第980页。

③ 段玉裁注:《说文解字》第426页,成都古籍出版社,1981年。

④ 《十三经注疏》第693页。

⑤ 《炎黄源流史》第2页。

的官吏履大人，在雷泽处与履大人发生两性关系而怀孕，在成纪那地方生下了伏羲。

但一般人却将“履大人迹”解释为巨人的足迹，把伏羲的出生推上神话境界，这是不可取的。近年有人从中国古代有过“民知其母，不知其父”的历史阶段史实着眼，认为这是古代“群婚”制的遗迹。如郭宝钧说：“简狄吞玄鸟卵而生契，姜嫄‘履帝武敏歆’而生弃，这些感天而生的传说，也就是‘不知有父’的饰辞。”^① 可说这是一种历史唯物主义的解释。对这种“无父而生”的传说，又有人认为“与当时流行的生育观和性习俗有关系”，“这就是特定的时间与场合里的合法‘乱婚’——古人有时称之为‘野合’。”“在此风俗下，女子可与丈夫以外的男子交合，其所生子女便很难确认生父。”^② 正是在这种历史背景下，才有了把伏羲、契、弃之诞生，诌为天地神灵感应之传说。其实“野合”习俗是建立在夫妻制基础上的一种性自由，并不能改变当时的母系制度。这是母系制中的夫妻制。

伏羲随母华胥氏姓风，而不随父姓履。正反映了伏羲氏时代是母系氏族时代。母系氏族时代，男婚于女方，所生儿女要随母姓，不随父姓。男儿婚于女方时，还要改称女方之姓。母系氏族时代，是男人当权，不是女人当权，女婿继承氏族部落首领。骆宾基通过对金文的考证，提出这种母系氏族时代的婚姻制度在夏、商、周三代以前的原始社会就存在了。^③

北宋元丰年间发现的《三坟·太古河图代姓纪》说：“伏羲氏，燧人氏子也，因风而生，故风姓。”^④ “子”的含义在古代不

---

① 郭宝钧：《中国青铜器时代》，第192页，三联书店，1963年。

② 中国伙伴关系研究小组著、闵家胤主编：《阳刚与阴柔的变奏》第107页～108页，中国社会科学出版社，1995年。

③ 见《金文新考·序篇》。

④ 明·程荣校：《汉魏丛书》，万历20年版。

专指儿子，对女儿也称子，且包括女儿的婚偶“子婿”在内。^①依此说，伏羲应是燧人氏的女婿，所以继燧人氏而王天下。因为伏羲氏的母亲华胥氏姓风，故曰“因风而生”。《广雅·释诂三》：“因，亲也。”如《诗经·大雅·皇矣》：“维此王季，因心则友。”《仪礼·丧服礼》：“继母之配父，与因母同。”^②

《帝王世纪》说：“燧人氏没，庖羲氏代之，继天而王。”^③伏羲氏为燧人氏的子婿，按母系氏族社会的制度，子婿继承王位。在燧人氏死后，伏羲氏登上王位是合理合法的。

《三国志·魏志》记载博士淳于浚说：“包羲因燧皇之图，而制八卦。”燧皇即燧人氏。《系辞传》中说伏羲所制八卦源于太极、河图及洛书。笔者认为，这“燧皇之图”可能就是燧人氏研究天文绘制成的太极图、河图和洛书三幅天文图。燧人氏研究天文，古书有记载。《尸子》说，“燧人察辰心而出火。”^④说燧人氏发明了火，可能指燧人氏发现了大火星——心宿二，从而发明了火历。伏羲氏作为燧人氏的子婿，合法的王位继承人，有条件跟随燧人氏学习天文知识。可能燧人氏把所掌握的天文知识，包括太极图、河图、洛书三幅天文图在内，全部传授给伏羲氏了。故伏羲氏能在太极图、河图和洛书的基础上创造出八卦历。

山西省社科院研究员孟繁仁经多年考察研究证明，“抟土造人”和“炼石补天”的女媧，并不是神话传说中虚构的人物，而是一个真实存在过的历史人物。那么，与女媧有千丝万缕联系的伏羲也应当是一个真实存在过的历史人物。韩永贤在《周易探源》中就曾说，在历史上“伏羲氏可能确有其人”，^⑤“伏羲氏是

① 《诗经新解与古史新论》第135页。

② 引自《汉语大字典》（一）第711页

③ 《炎黄源流史》第28页。

④ 见《周易阐微》第117页

⑤ 《周易探源》第485页、468页。

历史转折人物”。^①何光岳先生在《炎黄源流史》一书中，对伏羲氏生平作了详细研究，读者可阅之。据《光明日报》1995年10月22日报道，在近百位专家、学者和理论、宣传工作者聚会伏羲故里——甘肃天水，研究讨论了伏羲文化具有的重要历史地位和巨大的潜在价值，并成立了中华伏羲文化研究中心和天水伏羲文化研究会。看来伏羲氏及其文化日益被人们所重视了。

· 梁一川说：“伏羲氏时代相当于考古学分期上大约一万八千年前的‘山顶洞人’至大约一万年前的裴李岗文化这一时期。”^②一般认为裴李岗文化距今约8000年左右。^③把伏羲氏时代延伸到裴李岗文化是合理的。从山顶洞人遗址发现的石器种类计有砍砸器（亦称砍伐器、刮削器、两面刃器等，制作比较粗糙，属旧石器晚期产品）、骨针、装饰品及赤铁矿粉，是山顶洞出土的重要文物。装饰品有钻孔石坠，穿孔小石珠，兽牙饰，鱼眼上骨及骨管等，有的被赤铁矿粉染红。这些文物证明“山顶洞人”已经掌握了磨、钻、缝纫等技术。出土的动物化石计有虎、熊、狼、披毛犀、豹、鹿、鱼、龟等，大部分为陆生动物化石，只有小部分是水生动物化石，证明“山顶洞人”是以狩猎为主，渔捞为辅。

1992年12月3日《太原晚报》报道，在湖北鸡公山发现一处世界罕见的旧石器时代原始聚落遗址。考古专家研究认为，这一发现对研究人类怎样从穴居野处走向平原、富饶的江汉平原、何时得到开发及研究东亚季风地区早期人类活动均有重要意义。这是从狩猎转向农业的重要转折点。

1996年2月15日《文汇报》报道，1995年11月在湖南道县玉蟾洞（又名蛤蟆洞）发现距今18000—22000年的世界上最早

---

② 梁一川：《易经卦理探微》第49页，南京出版社，1991年。

③ 安金槐：《中国考古》，第74页，上海古籍出版社，1992年。张习孔，田珏：《中国历史大事编年》第一卷，第13页，北京出版社，1992年。

的栽培稻水稻壳。

1992年4月26日《太原晚报》报道，浙江美术学院博士熊廖提出，中国最早的陶器，不是传统认为距今8000年前的河南裴李岗文化和河北磁山文化遗址出土的陶器，而是距今近一万年的江西万年大源仙人洞新石器早期遗址出土的陶器残片。这一研究成果得到中外考古、陶瓷界的赞赏和肯定，被誉为中国文化研究的一大突破。这就是说，中国陶器在伏羲氏时代已经有了。在8000年左右的裴李岗文化，已出现了彩陶文化。^①

1996年2月8日《文汇报》报道，考古工作者在万年县仙人洞遗址和吊桶遗址分别进行采样和发掘，发现了从旧石器时代末期向新石器时代过渡的地层及中国已知最早的陶片遗物之一，采集到大批标本样品，出土大量人工遗物和自然物。由出土实物，标本及碳14放射性同位素测定数据推断，两处遗址上层出土的陶片、稻谷物距今约9000至14000年，属于新石器时代早期；下层年代距今约15000至20000年，属于旧石器时代末期或中石器时代。

裴李岗文化遗址中有房基、灰坑、公共墓地、陶窑、石器、陶器等。出土石器中最有代表性的是加工谷子用的石磨盘、收割用的石镰、耕作用的石铲及石斧、石纺轮、石杵等农业器具。食物有大量的粟类和朴树籽。陶器以红陶为主，还有灰陶、彩陶。陶器上已有刻画符号。出土的龟甲上也有刻画符号。

在舞阳贾湖遗址出土文物中有骨笛，证明裴李岗文化时期已有音乐。

在新郑沙窝遗址中发现了炭化粟粒，证明裴李岗文化时期已种植农作物。

裴李岗文化时期已出现饲养业，发现一批猪、羊、牛、狗等

---

^① 《炎黄源流史》第12页。

家畜的骨骼和陶塑羊头与猪头。梁一川说：“猪的饲养有着重要历史意义，它不仅说明了农业发展到较高生产水平，而且表现了私有财富的大量增多，成为中华民族进入文明社会的重要标志。……中华民族的文明史不是已经定论的五千余年，而是在一万年前就开始跨入文明社会，和古埃及进入文明社会的年代大致相当，甚至于还要早一些（据《简明世界史》介绍，古埃及大约在一万年前至八千年前开始了文明社会）。”^①

综合上述内容可以看出，裴李岗文化时期农业、饲养业已占主要地位，说明裴李岗文化时期已进入农耕时代。

1995年10月16日的《光明日报》发表张之恒的文章指出，“长江流域大约在距今80007000年的彭头山文化、皂市下层文化、城背溪文化、马家浜文化和河姆渡文化早期，进入到以种植水稻为主的早期锄耕农业阶段，黄河流域大约在距今7500年前后的老官台文化、磁山文化、裴李岗文化和北辛文化早期，进入到以栽培为主的早期锄耕农业阶段。”^②

约与裴李岗文化处于同一时代的鹅毛口遗址出土的石器中有石斧、石锄、石镰等农具。

稍晚于裴李岗文化的磁山文化以粟为主要农作物，家畜中除猪、狗、牛外，还有饲养的鸡。

稍晚于裴李岗文化的浙江河姆渡文化遗址里普遍存在着由稻谷、稻壳、稻秆和其他禾本科植物混在一起的堆积，平均厚度约40至50厘米。并发现了用大型哺乳动物肩胛骨制成的骨耜农业生产的主要工具。江西的万年县仙人洞遗址出土了蚌耜，^③内蒙

---

① 《易经卦理探微》第49页。

② 张之恒：《长江流域在中国文明起源中的地位及作用》，载1995年10月16日《光明日报》。

③ 李恒贤：《江西古农具定名初探》，载《农业考古》，1981年第2期。

古德博勤庙出土了石耜，^① 河南陕县庙底沟遗址中发现了双齿木耜的痕迹。^② 这与《系辞传》说的“包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下”相符暗合。到了神农氏时代已发明了木耜。证明当时农业已占主要地位。

在河姆渡文化遗址还发现了我国最早的木桨及最早的漆器——木质漆碗。

约与河姆渡文化同时的仰韶文化的陕西临潼姜寨遗址已发现了残铜片，经化验，含铜 65%、锌 25%，并有少量锡、铅、硫、铁等，证明是黄铜。经碳 14 测定和树轮校正，距今已有 6000 年。^③ 这是目前所知的我国最早的铜质用具。按理说，红铜应早于黄铜的生产，红铜生产的年代还应该早些年代。骆宾基说：“夏禹是中国青铜文化中期阶段的人物，仰韶时期的青铜文化是早期，而殷周是青铜文化的末期。”他进一步考证，在神农炎帝时代已广泛使用青铜制的农具锄。^④ 仰韶文化遗址还发现了高粱、稻谷、芥菜或白菜的菜籽等农作物。还发现陶器上有刻画符号，有人认为是与制陶有关的记事符号，有人认为这是原始文字。

在商业方面，骆宾基认为，中国与中亚细亚及地中海的商业贸易“早在六千年前就已经存在了”。^⑤ 在姜家寨仰韶早期文化遗址出土物中发现了贝饰，报道说：“贝饰的发现，说明五、六千年黄河流域的先民已有交换的往来。”^⑥ 这与《系辞传》说“包牺氏没，神农氏作……日中为市，致天下之民，聚天下之货，交

---

① 宋兆麟等：《中国原始社会史》第 253 页，文物出版社，1983 年。

② 中科院考古研究所：《庙底沟与理桥》科学出版社，1959 年。

③ 巩启明：《姜寨遗址考古发掘的主要收获及其意义》，载《人文杂志》，1981 年第 4 期。

④ 见《金文新考》序篇第 123～125 页。

⑤ ⑥ 《诗经新解与古史新论》第 175 页，95 页。

易而退，各得其所”相符若合。

1994年3月14日《太原晚报》报道，我国考古工作者在内蒙古敖汉旗发掘出一处迄今国内已知时代最早——距今约8000年，保存最为完整的史前聚落遗址。遗址位于大兴安岭东侧丘陵地带的赤峰市敖汉旗宝国吐乡兴隆洼村东南一处低丘岗地上。考古界称为“兴隆洼文化”。1994年5月16日《太原日报》报道，内蒙古林西县出土的白音长汗女神像，专家认为可称为兴隆洼氏族之老祖母。供奉白音长汗女神的遗址，属于距今8000年前的“兴隆洼文化”。比辽西牛河梁“红山文化”女神庙早约2000年。另外，河北滦平县后台子遗址出土的6种女性石雕，形体适中，造型古朴，格调庄严，孕妇特征极其鲜明，以蹲踞临产为其基本特色。此遗址属距今约7000年前的“赵宝沟文化”类型，是原始社会艺术史的重要发现。

1995年4月7日《太原晚报》报道，考古工作者于1994年10月在河北迁西县西寨村发现一处距今6000年前由13组陶罐组成的祭祀遗址，出土有石母人头像，保存较为完好的240件陶罐。

1995年6月19日《人民日报》报道，从“兴隆洼文化”遗址出土一批玉器，其产生年代在距今约8000年前的新石器时代。

1994年11月27日《太原晚报》报道，考古工作者于1994年6月在辽宁阜新市“阜新查海文化”遗址中发掘出一龙形堆石，是中国目前发现的最早的龙形象，位于房屋遗址与墓葬群之间，头朝墓群，尾向房屋。时间距今已有7500至8000年的历史。这一发现说明当时人类已经知道用龙这样的形态来表达某种宗教意识。查海龙形堆石是中华民族龙意识形成的一个重要来源。《太原晚报》1996年6月6日报道，辽宁省考古工作者在葫芦岛市连山区塔山乡杨家洼子村发现了8000年前龙图腾。近年考古工作者在内蒙古敖汉旗“兴隆洼文化”遗址出土一件复合压印龙纹的陶器，纹饰为猪首蛇体龙纹图案；“龙”身上的网络纹、

条纹和错点纹，显示龙遍体有鳞，呈星光点点之状；又有勾连云纹布满器身空白处，生动地展示龙正屈曲游动于密云流水之中。经考证，兴隆洼龙纹陶器已有 7000 至 8000 年历史，可视为龙的起源时代。”^① 近年，在河南濮阳西水坡仰韶文化遗址 M45 发现了 6000 年前用蚌壳摆塑的龙、虎图案。墓主人头南足北，龙虎图案摆在骨架的东西两侧，在墓的北面足端则另有一堆摆成三角形的蚌壳的和两根胫骨。冯时先生在其极具说服力的论文中，指出了此墓的平面布局实际上是一幅公元前四千五百年左右的星象图。龙虎分别为东宫苍龙、西宫白虎，北部的三角形蚌壳加上胫骨代表北斗。南圆北方的墓穴，则代表天圆地方的古老宇宙学说。^② 这说明在距今约 6500 年左右中国的天文学知识已很丰富。天文知识是文明的重要标志。1993 年 8 月 22 日《中国文物报》报道，最近在湖北省黄梅县焦墩遗址又发现了距今至少有 6000 年的新石器时代的先民用河石摆塑的一条巨龙。内蒙古翁牛特旗红山文化遗址出土的碧玉龙，距今已有 5000 多年。

1995 年 7 月 29 日《太原日报》报道，科学家从黄土沉积中寻找古气候变化对人类文明发展的影响研究，证实气候最适宜人类生活及生存的时间是距今约 8000 年时间里。

从以上东北地区的考古资料证明，东北地区在距今 8000 年前的上古时代可能存在过一个具有国家雏形的原始文明社会。这些重大考古发现，证明距今一万年前的伏羲氏时代就开拓了中华文明史。

1995 年 2 月 4 日《光明日报》报道，现任内蒙古师范大学科学史研究所所长，长期从事科学史研究的李迪教授，通过浩如烟

---

① 唐善纯：《中国的神秘文化》，第 30 页，河海大学出版社，1992 年。

② 童恩正：《中国古代的巫》载《中国社会科学》1995 年第 5 期。1995 年第 11 期《新华文摘》有转载。

海的史籍记载，结合文物考古资料，发现早在新石器时代，中国境内的原始人已擅长制作使用石器、玉器，开始栽培植物，驯养动物，7000年前便创造了骨耜原始农具，又发明陶器，冶铸铜器，建造较好的住宅等等，从而推认，在距今7000年4000年前的新石器时代中后期，中国就曾出现第一个科学技术发明创造的繁荣时期。但社会的文明繁荣要有一个过程，其前期当推到一万年前后的伏羲氏时代。

伏羲既然处于中国出现第一个科学技术发明创造时代，又是当时的部落首领，那么，古籍记载伏羲氏名下的众多发明创造也就不足为奇了。何况伏羲氏是一个有“圣德”的人物呢！《传》：“圣，于事无不通之谓圣。”^①所谓“圣德”，指通晓一切有能力的人，亦即聪慧过人之意。从《史记·补三皇本纪》所记载不难看出，伏羲氏是上古时代一个伟大的发明家。主要的发明有：

1. 创制八卦太阳历 伏羲氏创制八卦的事迹，古籍记载颇多。除《系辞传》外，又如《竹节纪年·太昊伏羲氏》说“龙马负图出河，始作八卦……作甲历。”《管子·轻重戊篇》说：“伏羲作，造六爻以迎阴阳，作九九之数以含天道，而天下化之。”《礼·含文嘉》：“伏羲乃则象作易卦。”《尸子》：“伏羲始画八卦，别八节，而化天下。”《易·乾凿度》：“方上古之时，人民无别，群物无殊，未有衣食器用之利。于是伏羲乃仰观象于天，俯观法于地，中观万物之宜，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”《白虎通》：“古之时，未有三纲六纪，民人但知其母，不知其父，能覆前而不能覆后，卧之法法，起之吁吁，饥即求食，饱即弃余，茹毛饮血而衣皮韦。于是伏羲仰观象于天，俯察法于地，因夫妇，正五行，始定人道，画八卦，以治天下，天下伏而化之，故谓之伏羲也。”《宋书·符瑞志》：“受龙图，画八卦，所谓河出

---

^① 见《周易探源》第470页。

图者也。”资州掘地得汉碑，有“伏羲仓精，初造王业，画卦结绳，以理海内”等语。《天中记》卷40引郑鱼方《禹穴碑》：“伏羲得神蓍而定皇策。”《史记·太史公自序》：“伏羲至纯厚，作易八卦。”《古今图书集成·职方典》卷389：“上古伏羲时，龙马负图出河，其图之数，一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中，伏羲则之，画八卦。”^①《古坟书·太古河图代姓纪》：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”^②《周髀算经》：“古者包牺，立周天历度。”《路史·后纪一》罗莘注引《历书序》：伏羲推策作甲子。又引《隋志》：盖天者，周髀也，本庖牺氏立……古者庖牺立周天历度。伏羲氏仰观天，俯察地，依据太极图、河图、洛书创制包括日、月、五星运动规律在内的八卦太阳历，是一部系统的远古历法，是历世历代制订历法的基础，成为历代依据天文规律作预测哲学的奇迹。

1979年，考古工作者在江苏海安青墩遗址出土的骨角和鹿角枝上刻有八个契数的易卦，例如三五三三六四（艮下乾上，遁），六二二三五三一（兑下震上，归妹）。而青墩遗址乃是长江下游新石器时代的文化遗址，时间与伏羲时代相当。^③可见古说确有根据。

作八卦太阳历“以通神明之德，以类万物之情”。《系辞传》：“一阖一闢谓之变，往来不穷谓之通。”意思是说，天地日月在不停地运动变化，“日月运行，一寒一暑”，在作不停地周期性变化，这就是八卦太阳历的性能和功用。“神”指太阳神，即太阳。《系辞传》：“日新之谓盛德。”《淮南子·齐俗训》：“得其天性谓之德。”^④《管子·心术》：“化育万物谓之德。”^⑤可知“德”乃指日

① 以上引文见《炎黄源流史》第31~32页。

② 见程荣：《汉魏丛书》。

③ 引自《周易研究论文集》第一辑，第569页。

④ 《淮南子》第110页。

⑤ 《管子》第126页。

德，万物生长靠太阳。“以通神明之德”，指用八卦来模拟通晓太阳的运动规律及其生化万物的性能和功用。“以类万物之情”，指用八卦模拟出“类似自然现象的表现，亦即成为记事的工具。”^①

制定历法离不开数学。裴李岗文化贾湖遗址出土距今 8000 年左右的骨笛，有的骨笛上还留有钻圆孔时留下的二等分平均线，这说明在钻音阶圆孔时孔的位置是经过精确测量计算的，表明当时的测量数学和平面几何已相当发展，这也是测量天文、制定历法不可缺少的数学知识。

2. 造书契 《系辞传》说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察。”《三坟·太古河图代姓纪》：“伏羲氏……命臣飞龙氏造六书。”《竹节纪年·太昊伏羲氏》载“造书契”。《释君·释书契》：“契，刻也。刻识其数也。”唐·颜师古说：“契，谓刻木以记事。”^② 书：文字。造书契，就是创造文字及数字。

1963 年在山西省朔县黑驼山东麓发现的“峙峪文化”，属于旧石器时代晚期文化，距今约三万年左右，在“峙峪人”住地发掘出的许多骨片上，发现了有规则刻画的痕迹。这就证明，中华民族早在远古社会中就创造出了记事符号。^③

河南舞阳贾湖裴李岗文化遗址出土的甲骨契刻符号考古绝对年代距今 7600±500 年，“是到目前为止所发现的我国最早的甲骨契刻符号，也是至今我国年代最早的文字或文字前形式”。^④

大地湾陶器彩绘符号距今 7000 年以上。仰韶文化半坡遗址陶器上发现的刻画符号距今约 7000±6000 年了，郭沫若认为，这是“具有文字性质的符号”。^⑤ 如陶器上刻画的符号就有表示数

① 《周易探源》第 470 页。

② 见《金文新考·货币集》第 41 页。

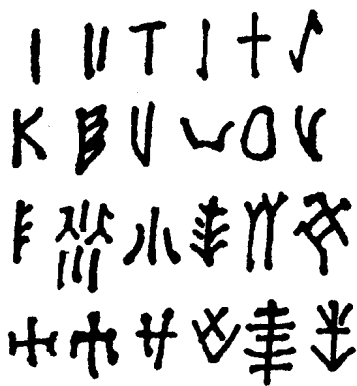
③ 《易经卦理探微》第 9 页。

④ 见《新华文摘》第 71 页，1992 年第 8 期。

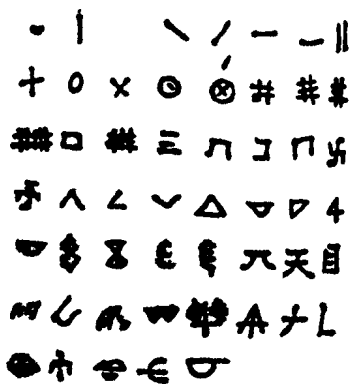
⑤ 见《辉煌古中华》第六部文渊，第 16 页。

的符号，从 1 到 20，甚至有 20 或 30 的计算数字。彩陶钵口沿刻有几何图形符号二三十种（图附—1A），临潼姜寨遗址出土的陶器上也有类似的符（图附—1B）。青海乐都柳湾遗址出土的彩陶壶的腹部也发现 50 余种刻划符号（图附—1C）。山东大汶口文化的陶器、玉器上发现了刻画符号字（图附—1D）。

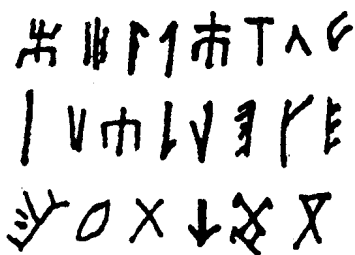
1992 年山东大学考古实习队在山东邹平县丁公村龙山文化遗址发现出土的陶片上刻有文字。陶片上现存文字计 5 行 11 个字，笔画比较流畅，个个独立成字，整体排列比较规则，刻划也有一定的章法，显然已经脱离了刻画符号和文字画的阶段。全文很可能是一个短句或辞章。经专家鉴定确认，其年代约在公元前 2300 年左右，相当于夏代前期。这一考古发现，确证在夏代已有了规整的文字。证实先秦典籍中经常提到或引用的《夏书》、《夏训》策书应是史实。今人冯时先生把这 11 个文字与古彝文对照，得到了解读。

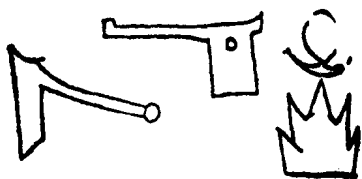
A 半坡的刻画符号

C 柳湾的彩绘符号

B 姜寨的刻画符号

D 大汶口的陶器符号

图附—1 刻画符号

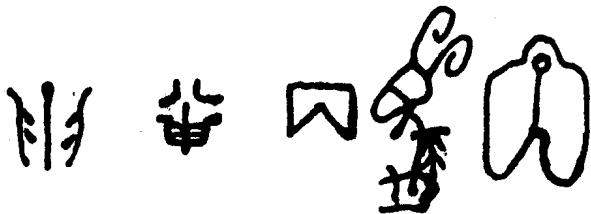
1986年5月1日《光明日报》报道，在西安西郊原始社会遗址中，发掘出一批原始先民刻写的甲骨文，比河南安阳出土的甲骨文要早1200年以上。这说明我国在夏代以前，就已经有了甲骨文字。

1995年5月10日《并州老年报》报道，湖北省考古工作者在宜昌县杨家湾新石器时代遗址发现了刻画在陶器上的象形文字，比殷墟甲骨文早2000多年，把中国文字起源推到6000年以前。这些文字记录当时人们对生活中事物的复述和描绘，代表固定的含义，有一定的规则；从笔画运用看，不仅有直笔，还大量运用圆笔，殷墟甲骨文中的许多符号与之十分接近。

1995年8月6日《新民晚报》报道，曾破译过中国旅游标志“马踏飞燕”的甘肃青年学者董洪，经过几年潜心研究，认为有“黔中第一奇迹”之称的红岩碑文实际是古代的“夜郎卦经”。他从书写颜料、史料物证、行文体例、历史背景等几个方面，提出自己的见解。董洪介绍，经过碳14测定，红岩碑文距今7000-5000年，文字的赭红色颜料同云南沧源古岩画相一致，都是原始人用赭石磨粉做成的颜料。

1995年5月18日《新民晚报》报道，台湾故宫博物院古文字学家、专门研究商周青铜器铭文的故宫器物处处长张光远指

出，金文比甲骨文更老。与骆宾基见解相同。而且进一步提出“商代金文为正体字，甲骨文为简体字”的观点。他认为，甲骨文的文字结构和金文相同，从金文的笔画来看，应是当时通行的毛笔字，部分金文在结构上仍不脱图画或图形形态，而甲骨文因为刀刻的缘故，笔画笔直，金文是正体字，甲骨文则是中国文字第一次简化的简体字。那么，金文比甲骨文早多少年呢？骆宾基说：中国的古金文早在神农炎帝时期就已出现，绝不是什么轩辕黄帝的史官仓颉所创。^① 神农时代已创造了氏称文字并铸于命氏彝器之上颁赐子嗣之亲（图附—2）。由此可以看出，古人造字之物，往往是“图以象物”，多图画文字及刻以记数之字。

图附—2 神农时代的金文^②

神农氏之前是伏羲氏时代。象形文字的出现，绝不是一蹴而就，必然要经历从结绳而治，到刻画记事符号、图画文字和象形文字各个发展阶段。骆宾基说：“实际上，中国早于殷墟甲骨文千年以上的五帝时期（依据古金文的记载，为神农、黄帝、少皞、颛顼、帝喾、帝挚，与《史记》相符。旧说，神农属三皇，五帝又去帝挚而补之以尧、舜），中国就有了青铜彝器上的命氏

① 《金文新考·序篇·前记》第 144 页。

② 《金文新考·序篇·前记》第 20 页。

志亲的文字记载，帝尝十年五月有‘脽尊’（旧称“丁子尊”），原是公元前两千四百一十二年颛顼诸子中之老三——《史》称为脽的‘脽’氏陪帝尝祭‘柱祖’的志事礼器。”^① 神农时代出现的金文铸于青铜器上，那么这金文很可能是伏羲时代所造。或者在此之前必有早于金文的文字——刻画记事符号出现，如八卦符号。由此推论，古籍记载伏羲氏“造书契”的说明，基本上是可信的。伏羲氏“造书契以代结绳之政”，反映出时代在进步，社会在前进。文字的出现标志着中华民族文明时代的开始。

中国文字早期的发展过程，经历过图画文字、象形文字和象意文字三个阶段。据我国文字学专家、前辈学者唐兰先生分析指出：“中国的象形文字，至少已有一万年以上的历史”，“象意文字的完备，至迟也在五~六千年以前。”^② 今人周山先生说：“从大约发生在二万五千年前（旧石器时代）的整体性的图画文字到一万年前的线条清楚的组合性象形文字，这漫漫一万五千年的历程，是我国先人初创文字的第一阶段。”“包牺氏是传说中的始祖，大约生活于新石器时代初期，那时还是象形文字的早期，这位老祖宗的名讳，当时也是只有音而没有字，后来文字渐行，他的名讳按其发音而记录下来时，便因时而异，得以拥有诸如包牺、庖牺、伏羲、宓牺、伏戏等种种音近字异的名字。……由此推论，以包牺氏命名的那个时代，不是几十年的时间，而是几百年乃至几千年的一个历史时期。那是一个前期创始八卦而后又创制六十四重卦的时代，也是一个前期为成熟象形文字、后期为创制象意文字的历史时期，是使整个华夏民族从此脱离蒙昧走向文明的伟大时代。作为这一时代的代表人物，包牺氏

---

① 《诗经新解与古史新论》第176页。

② 周山：《周易文化论》第12、15页，上海社会科学院出版社，1994年。

受到后人的极度尊崇，是情理之中的。”^①

说伏羲时代已有象形文字尚显证据不足，只能说伏羲所造的“书契”是“图画文字”。有人说八卦是古文字，是有道理的。距今约7000~8000年左右为神农时代，已有考古发现的文字实物为证明，说明这时发现的“象形文字”是神农所造的“书契”。距今5000~6000年左右为黄帝时代，说明“象意文字”是黄帝所造的“书契”。可见我国的文字起源是很古老的。

3. 始制嫁娶 《古史考》：“伏羲‘制嫁娶。以俪皮为礼’。”《帝王世纪》亦同。《白虎通·德论》：“古之时未有三纲六纪，民人但知其母，不知其父……于是伏羲因夫妇，正五行，始定人道。”陆贾《新语》：“民始知有父子之亲，……夫妇之道，长幼之序。”^②《说卦传》：“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男；巽，一索而得女，故谓之长女；坎，再索而得男，故谓之中男；离，再索而得女，故谓之中女；艮，三索而得男，故谓之少男；兑，三索而得女，故谓之少女。”^③

“民人但知其母，不知其父”，是原始时代的群婚制，指一个部落的一群男子与另一部落的一群女子集体互相通婚，而本部落内部的男女则禁止婚配。“知其母”，则尊母。可能伏羲氏在尊母的原则下，废除了群婚制，建立了尊母的母系氏族婚姻制度。母系氏族婚姻制度，规定男的婚于女方，为女方氏族部落首脑的承嗣人。这一母系氏族婚姻制度从伏羲氏时代始，经历五帝（神农、黄帝、少皞、颛顼、帝喾、帝挚）到帝尧世代相袭并未改动。直到帝舜王天下才推翻母系制的家庭结构，确立了父系制的

---

① 周山：《周易文化论》第15、17~18页，上海社会科学院出版社，1994年。

② 以上引文见《炎黄源流史》第30页。

③ 本书凡《说卦传》引文均见《周易大传新注》，不再出注。

婚姻制度。帝舜改革这一母系婚姻制，变男性婚于女方为女性嫁到男方去的氏族部落，承嗣人变女婿为儿子，为帝位传子制的夏室打下了基础。^①但母系制婚姻仍在一些民族中流传着，如云南永宁纳西族的母系制。^②

母系氏族制，不是母权制。今人陈剩勇先生指出，中国上古没有出现女性统治社会的“母权制”历史阶段，只出现过“母系继嗣制”。陈氏将母系氏族制称作“母系继嗣制”。陈剩勇说，“母系继嗣制”与“母权制”是两回事。“母系继嗣制”没有女性统治社会或女性统治男性的意思。中国上古也从未出现过“母权制”这样一个历史阶段。大量古文献和近几十年丰富的田野考古所得资料证实，在“母系继嗣制”盛行的历史阶段，男性在社会的政治、经济、军事、宗教等领域里，都占据着统治地位和支配地位。在当时，男性在家庭和氏族中所占地位多为舅舅和女婿的角色，因此，确当的说法应当为母系社会中的“舅权”或“婿权”，而非“母权”。^③陈剩勇发挥了骆宾基的说法，恢复了历史的原貌。

伏羲氏创立的母系氏族婚姻制度及家庭结构，在他创制的卦象结构中也有反映。如《系辞传》说：“阳卦多阴，阴卦多阳。”阳卦为震☳、坎☵、艮☶，阴卦为巽☴、离☲、兑☱。三阳卦以一阳爻为主，二阴爻为辅，标志母系氏族制以“子婿”为首领的史实。三阴卦以一阴爻为主，二阳爻为辅，标志着母系氏族制的家庭结构，以“女”为主的史实。“女”虽是家庭结构的核心，但在政治地位上是“民”。“子婿”虽是家庭结构中一“民”，但

---

① 《诗经新解与古史新论》第93～94页。

② 严汝娴、宋兆麟，《永宁纳西族的母系制》，云南人民出版社，1983年版。

③ 陈剩勇：《中国第一王朝的崛起——中华文明和国家起源之谜的破译》，湖南出版社，1994年。

在政治地位上是“君”。故《系辞传》说：“阳一君而二民”，“阴二君而一民”。伏羲确立的母系氏族婚姻制，是夫妇家庭制，反映在《说卦传》父母生六子一节里。从此始有家庭的人道观念。

古称伏羲、女娲为夫妻，是兄妹婚。如唐代李冗《独异志》说：

昔宇宙初开之时，有女娲兄妹二人，在昆仑山，而下未有人民。议以为夫妻，又自羞耻。兄即与其妹上昆仑山，咒曰：“天若遣我二人为夫妻，而烟悉合；不，使烟散。”於烟即合。其妹即来就兄，乃结草为扇，以障其面。^①

考古发现在汉代的石刻画像和砖画中多有伏羲女娲合像出现。他俩腰身以上通作人形，穿袍子，戴冠帽，腰身以下则为蛇躯（偶作龙躯），两条尾巴紧密地缠绕在一起，作交媾状。这种画像表明，他们是夫妻关系，证实夫妻婚姻制度是他们二人合伙创制的。如《风俗通义》记载女娲始“置婚姻”。^②这种兄妹婚姻制度在古代是普遍存在着的。那么，这种兄妹通婚究竟是怎么回事呢？其实这里的兄妹根本不是同母兄妹，有人认为：

发生兄妹通婚事实的确切历史时代是在父系氏族解体时期。“兄”与“妹”这两个称谓则是指同一氏族里同一辈分的男人和女人。我们知道，在存在氏族之间群婚的社会历史条件下，亲属制度是类别式的。就是说，每一个亲属称谓都不是专指一个人，而是指一类人，一批人。比如，“母亲”是指亲生母亲及其姊妹，“舅父”是指母亲们的所有兄弟，“父亲”是指母亲们的所有丈夫，等等。因此，同一氏族里同一辈分的人们全都是兄弟姊妹，而且不分亲疏远近。由于氏族内部禁止通婚，这样的兄弟姊妹之间原是不能发生性关系，更不能通婚的。无论母系氏族时代还是父系氏族时代都

---

①② 引自《阳刚与阴柔的变奏》第35、29页。

是如此。可是，随着私有制的产生，父系氏族和父系公社开始解体。同一氏族但并非同胞的兄弟与姊妹之间也随之开始出现性关系交往，并要求结为个体婚姻。这种现象是对以往传统的严峻挑战，直接威胁着氏族本身的存在。因而它又受到传统习惯势力的顽强抵制。这样，就发生了寻找各种借口，借助新的精神力量，反抗传统，实现“兄妹通婚”的故事。所以，兄妹通婚的“兄妹”，原本是同一氏族但非同胞的那一批兄弟姊妹。可是流传到后来，却变为我们现今理解的单偶制婚姻情况下的同胞兄妹了。这实在是一个历史的误会。……就中国历史而言，同一氏族但非同胞的“兄妹通婚”的历史事实应当发生在夏代以前或夏代初年。自那以后，单偶制婚姻突破了氏族外婚制规则，兄妹成婚的故事流传起来。这种真实的历史故事必然很多。直到汉代，出于为单偶制婚姻创建人祖形象的需要，才将这些真实的故事汇集在伏羲女娲二人的名下，使他二人结了婚，一个作阳帝，一个作阴帝，成为人祖。^①

这里指出，“兄妹婚”并非同胞兄妹成婚是对的，但认为“发生兄妹通婚事实的确切历史时代是在父系氏族解体时期”，是“同一氏族但非同胞的‘兄妹通婚’”的说法，笔者不能赞同。我们认为，兄妹通婚，按照母系氏族婚姻制来说，^②可能是表兄妹。

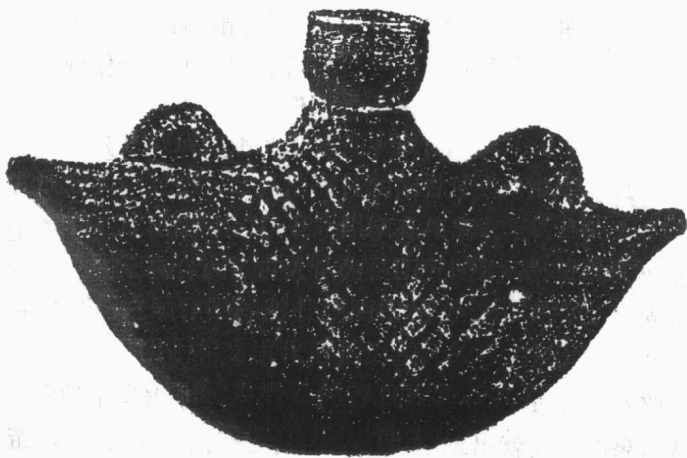
伏羲氏出生于西方羌氏族团，女娲氏出生于东方东夷族团。两个族团互通婚姻。按照母系婚姻制，男子婚于女方，伏羲就婚于女娲族。这样看来，伏羲氏的东迁，可能是因为婚事，而不是部落的大迁移。由于东西方两族互通婚姻，使东西两方的文化得到了交流和融通。

---

① 《阳刚与阴柔的变奏》第36页、38页。

② 关于母系氏族婚姻制见《金文新考》。

4. 造网 《系辞传》：“包牺氏之王天下也……作结绳而为罔罟，以佃以渔。”《古史考》：“伏羲氏作网。”《抱朴子》：“太昊师蜘蛛而结网。”《尸子》：“宓牺氏之世，天下多兽，故教民以猎。”《文子》云伏羲氏“枕石寝绳”。焦循：“作，始也。”^① 罔，古网字。罟，也是网。佃同田，为田猎。渔，捕鱼。说明伏羲天生聪慧而灵，多思谋，从结绳记事之事研究出了成果，开始结绳作网，教民用网去搏捉飞禽走兽及鱼，考古工作者在宝鸡北首岭遗址出土的彩陶船形壶上，就绘有网状纹的装饰图案。据此可以

宝鸡北首岭遗址出土的彩陶船形壶上，绘有网状纹的装饰图案。

据此可以推断，华夏先民在新石器时代已发明了渔网。

图附—3 彩陶网状纹

推断，在新石器时代已发明了网（图附—3）。

5. 制乐器 《世本·作篇》说：伏羲作琴瑟。《楚辞·大招》

①② 以上引文见《炎黄源流史》第30~31页。

说：“伏戏驾辩，楚劳商只。”^①《广雅·释乐》：“伏羲氏瑟长七尺二寸，上有二十七弦。”《皇王世纪》：“太昊帝庖牺氏……作瑟三十六弦。”《世本》：“庖牺氏作瑟，五十弦。”^②古籍不但记载着伏羲制乐，还记载着他妻子——女娲制乐的事。《世本》、《礼·明堂位》、《风俗通》均载有“女娲作笙簧”之事。^③笙簧是一种古老的乐器，葫芦作底，上插十三根管子，管子里有“簧”，吹奏时振动发声。笙簧，也就是“笙”，即今西南少数民族所吹奏的芦笙。考古工作者在裴李岗文化舞阳贾湖遗址发现了骨笛，距今约8000年。那些骨笛均用猛禽的骨管制作而成，长约20厘米，直径为1.17厘米，大多为七孔，个别骨笛的第七个音阶圆孔上方还刻有一个小音阶圆孔。全部骨笛形制固定，制作规范，具备七音阶结构。这证明伏羲氏时代制作乐器是史实。

6. 冶金成器 《三坟·太古河图代姓纪》云伏羲氏“冶金成器”。《路史·后纪一》云伏羲“聚天下之铜，仰观俯视，以为棘币，外圆法天，内方法地，以益轻重，以通有亡。”《拾遗记》云伏羲“礼义文物，于此始作，去巢穴之居，变茹腥之食，立礼教以导文，造干戈以饰武，丝桑为瑟，均土为埴，礼乐于是兴矣。”^④

骆宾基经过艰苦潜心研究指出，中国的铜器早于神农与黄帝大战阪泉的时代就出现了。神农时代已有铜“柱贝”，黄帝时代有“刀币”，少皞氏有“赖贝”，颛顼时代有“铸贝”等。^⑤考古学家已在姜家寨仰韶早期文化遗址发现了贝饰。报道说：“贝饰的发现，说明五、六千年黄河流域的先民已有交换的往来。”^⑥所

① 伏戏，古王者也。始作瑟。《驾辩》、《劳商》皆曲名也。

② 《炎黄源流史》第53页。

③ 以上引文见《炎黄源流史》第32页。

④ 见《金文新考·正篇·货币集》。

⑤⑥ 《诗经新解与古史新论》第95页。

以《帝王世纪》云“黄帝采首山铜铸鼎”，《路史》云黄帝“代山取铜，以为刀币”，应是史实。

骆宾基又指出，颛顼时代已有“束虎瞿”的兵器，尧帝时代有舜氏有“畜瞿”兵器、有穷氏有“古字瞿”兵器，帝喾时期有“癸铸”矛兵器等。^①《史记·五帝本纪》：“轩辕之时，神农世衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农弗能征。于是轩辕乃习用干戈，以征不享。诸侯咸来宾从。”^②说明神农、黄帝时已有“干戈”。由此推论，伏羲氏造“棘币”及“干戈”可能是史实。

女娲继燧人氏掌握火的技术，并有发展，“炼石补天”反映的正是伏羲时代的冶炼技术水平，已能烧化石头，冶炼出金属。

裴李岗文化发现距今约 8000 年的骨笛，骨笛圆孔制作规范，表明已出现铜器钻孔技术，有了铜冶炼业。

7. 制衣 《白虎通·号篇》云伏羲“衣皮革”。山顶洞文化遗址已发现有骨针。骨针长 82 毫米，针身纤细，一头尖锐，一头钻有针眼。证明山顶洞人已经掌握了缝纫技术。山顶洞人把兽皮缝制成衣服取暖御寒应该是史实。山顶洞人属伏羲氏时代人，故云伏羲“衣皮革”。

8. 制杵臼 桓子《新论》：“宓牺之制杵臼，万民以济。”^③距今约 8000 年前的裴李岗文化遗址出土文物中已有石杵。杵臼是农业社会和采集经济所必需的食物去壳的加工工具，这使人民增加了食源，饮食也更易消化。

9. 作歌曲 《楚辞·大招》：“伏戏《驾辩》，楚《劳商》只。”王逸注：“伏戏，古王者也。始作瑟。《驾辩》、《劳商》，皆曲名也。言伏戏氏作瑟，造《驾辩》之曲，楚人因之，作《劳

---

① 《金文新考·正篇·兵铭集》。

② 《史记》第 1 页。

③ 见《炎黄源流史》第 30 页。

商》之歌，皆要妙之音，可乐听也。”^①《太平御览》引《乐书》：“伏羲之乐曰立基。”《周礼·大司乐》疏引《孝经援神契》：“伏羲之乐曰立基。”《竹书纪年·太昊伏羲氏》：“作立基之乐”。《纲鉴易知录·太昊伏羲氏》：“太昊作荒乐……命曰立基。”这可以说是中国最古老的乐曲，惜其内容失传。有了笛、瑟、笙，必然有歌曲，这应是史实。

10. 作布 《路史·后纪一》罗苹注引《白氏六帖》：“伏羲作布。”^②裴李岗文化遗址出土文物中已有石纺轮，山东大汶口出土文物中有骨梭。马家浜文化草鞋山遗址出土文物中已有罗纹织物残片，1958年在浙江吴兴钱山漾发现新石器时期遗存的丝织品，还在一些新石器时期遗址中发现有麻制品。由此推论，伏羲氏时代作布缝衣可能是史实。

11. 化蚕 《路史·后纪五》罗苹注引《皇图要览》云伏羲化蚕。^③古籍多有记载祭祀“先蚕”神的制度。1926年考古学者在山西夏县西阴村新石器遗址内发现了一枚6000年前遗存的半割的蚕茧，江苏吴县梅墟出土的新石器晚期的蚕纹陶罐底部绘有清晰的一对蚕形纹。还有河南出土的附于头盖骨上的丝帛残片，浙江牙雕盅上的蚕纹，山西、河南的陶制蚕蛹等。这些考古资料都表明，还在五六千以前，在我国广大地区都已经开始了桑蚕生产。由此看来，古书中记载“伏羲化蚕”、黄帝“淳化鸟兽虫蛾”、黄帝元妃采桑育蚕、黄帝的大臣伯余“丝麻索缕，手经指纬”等事，可能是史实。

12. 甲子纪年 《三坟·太古河图代姓纪》：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”《路史·后纪一》罗苹注引《历书序》云“伏羲推策作甲子。”又引《隋志》：“盖天者，周髀也，本庖牺氏立

---

^{①②③} 见《炎黄源流史》第30、31、32页。

……古者庖牺立周天历度。”^①说明伏羲创制的八卦历法是以甲子纪年的历法。

《中国历史大事编年》载商代历法，以干支纪日，60日一循环。有武乙时一片牛腓上刻有60干支为证明。另外商朝的帝王都以天干为名，如成汤又称大乙，纣王又称帝辛等。商朝的始祖名契，相传为帝喾高辛氏之后裔。夏代帝王已有叫“孔甲”、“胤甲”的。

据骆宾基对古金文的考证，认为《庚申角》铭（旧名《宰桴角》——见《匋斋吉金录》集卅一）是帝喾时期的宰臣为颛顼所作的祭器之一，进一步又推论出“庚申”是帝喾20年，于是认定“帝喾二十年为祖国以甲子纪年之始的年代”。^②又举《帝王世纪》载帝尧以“甲辰即帝位，辛巳崩”及《尚书·皋陶谟》载“禹曰：予娶涂山，辛、壬、癸、甲，启呱呱而泣，予弗子，惟荒度土功”为佐证。依此推论，从帝喾开始，直到帝喾的后裔商代子孙，一脉相承，都用甲子纪时历法。甲子纪年法，应从甲子开始，不可能一开始就从“庚申”始，说明在帝喾氏之前应有甲子纪年历法存在。骆宾基又说，帝喾为帝颛顼之子婿，帝颛顼为少皞氏之子婿。^③而少皞氏之上有黄帝、神农、伏羲。依此推论，甲子纪年历法始于伏羲时代，为伏羲所创的说法可能是史实。

13. 饲养家畜 《三坟·太古河图代姓纪》云伏羲“伏制牺牛”。《路史·后纪一》云伏羲“豢养牺牲，服牛剩马，草鞮皮蒙，引重致远，以利天下，而下服度”。^④裴李岗文化时期已出现饲养业，在遗址中发现一批牛、羊、猪、狗等家畜的骨骼和陶塑羊头与猪头。可知说伏羲氏时代饲养牛马应是史实。

---

①④ 见《炎黄源流史》第32页。

②③ 《金文新考·正篇·货币集》第122~125、143、28、66页。

14. 发明医药 《孔丛子·连丛子下》：“伏羲始尝草木可食者，一日而遇七十毒，然后五谷乃形。”《太平御览》卷 721 引《帝王世纪》云伏羲“尝味百药，而制九针，以拯夭枉焉”。《太平御览》卷 78 引《礼含文嘉》有：“燧人始钻木取火，炮生为熟，令人无腹疾，有异于禽兽，遂天下之意，故为燧人。”^①《三坟·太古河图代姓纪》云伏羲“教民炮食”。从这里已透露出在当时人们是常生“腹疾”的。燧人氏为了预防人们发生“腹疾”，发明了火，让人吃熟食。到伏羲氏时，伏羲“尝味百药，而制九针”是可能存在的事。当时已冶炼青铜，制九针可能实有其事。

1995 年 10 月 13 日《光明日报》报道，考古学者在陕西扶风县境内的周原遗址发现了距今 3000 年前的古人取火用具——阳燧。这件阳燧用青铜制成，呈圆形凹面，直径为 8.8 厘米、厚度 0.19 厘米，经用光学仪测定曲率半径 20 厘米。

15. 置城廓 《三坟·太古河图代姓纪》云伏羲“居方而置城廓”。《遁甲开山图》云“伏羲生成纪，徙治陈仓，仇夷山四面绝立，太昊之治也。”《帝王世纪》：“燧人氏没，庖羲世代之，继天而王……都陈。”^②说明伏羲曾在陈仓筑城为国都。近年经过考古人员的努力，在河南淮阳县城东南四公里的平粮台上挖掘出了埋藏数千年的陈都——宛丘古城。

城市的建设是文明的重要标志。1995 年 12 月 22 日《太原晚报》报道，考古学家张学海等近日在山东聊城地区王家庄附近发现了大汶口文化早期的古城遗址，距今约 5800 年之久。1995 年 11 月 20 日《北京青年报》报道，考古学者在河南郑州西山发现了仰韶文化古城遗址。1996 年 4 月 23 日《太原日报》报道，考古学者在山东阳谷县境内的景阳岗发现了龙山文化古城遗址，约距今 4800 年。这些重大发现对研究中华文明起源，中国早期国

---

^{①②} 《炎黄源流史》第 33、28 页。

家的形成和五帝时代的历史，具有极其重要意义。

16. 开创教育 《系辞传》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察。”观卦《彖传》：“圣人以神道设教，而天下服矣。”^①《论衡·齐世篇》：“宓牺时，人民颇文，知欲诈愚，勇欲恐怯，强欲凌弱，众欲暴寡，故宓牺作八卦以治之。”^②伏羲氏创制书契，有了传授文化的工具，可以通过书写交流文化思想，故可以开展广泛的教育活动。

综上所述，可知伏羲氏的功绩是很伟大的，使社会发生了重大变革，使中华民族由一个愚昧的时代迈向了一个初开文明的时代，是一个由渔猎、采集时代过渡到一个农业时代的开始，打破了群婚制，创立了母系氏族制。伏羲氏的这些丰功伟绩，七八千年来一直受到人民的无比推崇和赞誉，被中华民族称作祖先来纪念。

天文历法、文字、夫妻制、农业生产、城市建设、教育、冶金成器等等，这些都是文明社会的重要标志。我们说伏羲开创了文明社会，并不是夸张，也不是拔高，是由古籍记载和考古资料证明了的史实。

伏羲氏作为一个首领，掌握着天文知识，能以天体的运动规律预知未来天象的变化。一般的老百姓不懂天文知识，对天象的变化只知其然，不知其所以然，因此对伏羲氏的预测未来天象感到莫名奇妙，认为伏羲氏是天神转世，是神的代表。另一方面，伏羲氏为了达到统治人民的目的，就以自己为神权的代表人物来迷惑人民。其次，伏羲氏为了巩固自己的统治，安定社会，非常重视对人民的教育，采用的教材就是他掌握的天文知识，即天道规律，用天象显示的变化教育人民。并把天道显示的自然天象，

---

① 凡《彖传》引文均见《周易大传新注》。

② 王充：《论衡》第184页，上海古籍出版社，1990年。

说成是天神对人们的告示。古称知天文者为巫，所以伏羲氏是第一个以天道比附人事的人，是历史上第一个大巫。

伏羲氏应是历史上确切存在的历史人物，并且是一个使历史发生转折的伟大人物，是中华民族古代的伟大发明家，开拓了中华民族的文明史。梁一川说：

中华民族在世界人类中最先完成理性的觉醒，在大约一万年前的伏羲氏时期跨入了文明社会。“八卦——六十四卦”记事符号系统地记录了中华民族在太古时代的生活与生产的经验和教训。在文明社会发展的进程中，中华民族远祖运用八卦记事符号观测和记录天象的变化，再去推测自然界和人类社会万事万物的发展和变化。所记录下来又经整理归纳的认识，被后人再次整理并作系统化加工，就逐渐演变成远古中华民族的思想集萃——《易》。^①

---

^① 《易经卦理探微》第13页。

附二

风水秘义

风水伴随我国传统文化几千年，至今不仅不减势头，近年来反而走出国门，风靡海外异域，成为热门话题，其原因究竟是什么呢？迷信乎？科学乎？不能不使国人反思深究。笔者由此感到“出口转内销”的忧虑，于是振奋精神，闯入禁区，审议风水之价值。

“风水”作为专用名词，最早见于晋代郭璞所著《葬经》，谓：“葬者，乘生气也。……《经》曰：气乘风则散，界水则止，古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。”^①但风水是什么？古今认识不一。有人据郭璞《葬经》说风水是古代一门研究生气的术数^②。有人据古代之卜宅活动，定风水为迷信^③。有人认为风水是“地球磁场与人类关系学”^④。有人认为风水是气场，气

---

① 周文铮等译注：《地理正宗》，广西民族出版社，1993年，第1版，第202页、第207页、第5页。

② 张其成主编：《易学大辞典》，华夏出版社，1992年，第1版，第646页。

③ 广东等辞源修订组编：《辞源》第四册，商务印书馆出版，1983年，修订第1版，第3404页。

④ 罗修著：《住宅风水勘吉凶》前言，中央民族学院出版社，1992年，第1版，第1页。

是微波^①。有人认为风水就是人类生态环境^②。有人认为风水文化的原型来自于胎儿的生活需要，风象征空气与呼吸，水象征胞血与羊水^③。有人认为风水是人们对居住环境进行选择和处理的一种学问^④。有人认为风水是一种文化现象^⑤，一种择吉避凶的术数，一种广泛流传的民俗，一种有关环境与人的学问，一种理论与实践的综合体^⑥。有人说风水是相地术的一个俗称^⑦。有人说风水是为找寻建筑物吉祥地点的景观评价系统^⑧。总之，观点各异，仁智各殊。笔者不才，斗胆自荐，略陈鄙见。

(一) 风字解

要想知道“风水”的确切含义，必须首先明白“风”与“水”的字义是什么。《说文》载：凤为古文风（風的简化字）。从日从凡。又说：“凡，最括也。从二。”《广雅·释诂四》：“日，二也。”可知，古文风与太阳有着密切关系。太阳的出没运行变化，出现寒热变化，产生空气的流动，便形成了风。由于太阳循黄道作圆形周年视运动，便产生了八方之风。《灵枢·九宫八风》名之为东方婴儿风，东南方弱风，南方大弱风，西南方谋风，西方刚风，西北方折风，北方大刚风，东北方凶风（见图 80）^⑨。

---

① 张惠民著：《中国风水应用学》，人民中国出版社，1993 年，第 1 版，第 1～21 页。

② 杨维增著：《周易和住房风水》序，中山大学出版社，1993 年，第 1 版，第 2 页。

③ 高友谦著：《中国风水》，中国华侨出版公司，1992 年，第 63 页。

④ 何晓昕编著：《风水探源》，东南大学出版社，1990 年，第 1 版，序第 1 页，正文第 7～8 页。

⑤ ⑥⑦⑧ 王玉德著：《神秘的风水》，广西人民出版社，1992 年，第 1 版，第 5 页。

⑨ 陈璧琉、郑卓人合编：《灵枢经白话解》，人民卫生出版社，1963 年，第 1 版，第 541 页。

《说文》又说：“风动虫生，从虫，凡声。”说明先有“风”之动，然后才有“虫生”，风的存在是“虫生”的条件，故知许慎认为风“从虫”的说法是不妥当的。“虫生”之风，是春天的婴儿风。说明风有广义、狭义之分。古文凤为广义者，从虫风为狭义者。

何新以甲骨文中“风”与“凤”二字同音、同义、同字而通用，指出风就是风鸟，也就是风神。凰就是“火精”——太阳鸟。古人称太阳就是凤凰。并据甲骨文“风是帝使”的记载，指出风

阴洛宫	东南 巽 立夏 四	弱风	上天宫	南 离 夏至 九	大弱风	西南 坤 立秋 二	玄委宫
东 仓门宫	震 三分 三	婴儿风	招摇宫	中央 五		兑 三分 七	西 仓果宫
天留宫	八 艮 立春 东北	凶风	叶垫宫	一坎 冬至 北	大刚风	六 乾 立冬 西北	新洛宫
						折风	

图附—4 九宫八风图

是太阳的使者^①，正是对古文凤与太阳密切关系的注解。何晓昕说：“太阳与鸟关系特殊，其传说可分二系：一谓太阳本身就是鸟；一谓日中有鸟（黑鸟、金乌或三足鸟）。两种传说皆出于对太阳的观察体会，前者是对太阳运动的神话性解释，后者则是对太阳黑子的观察结果。这两种传说还告诉我们‘青鸟’与‘青

^① 何新著：《中国远古神话与历史新探》，黑龙江教育出版社，1988年，第1版，第105~111页。

乌’当时在某种程度上同义，并且都与太阳有关，这也许就是风水既被称作‘青乌’又被叫做‘青乌’的原因吧。”^①可见，风水起源于古代对太阳的崇拜，源于对太阳运行的实际观察。“在此基础上很自然地形成了中国古人‘喜东南厌西北’的自然观以及‘尊左’的习尚。而这一切又给中国建筑带来了深刻的影响。中国建筑的朝向喜好——或东或南，中国陵寝的‘左昭右穆’制度等等莫不由此而出。风水显然也遵从太阳的运行规律，她的仰观基于获取良好的阳光，而她的关于方位的种种限制与规定则是后来的事。”^②

至此不难看出，风有两种主要含义：第一，风是太阳的使者，无孔不入，传送太阳的信息与能量；第二，风随太阳的周年视运动而有八风之别，寒热温凉之分。风水家依据第二种含义，提出了选择宅院要避开伤人的寒冷刚风，而朝向对人有益的温暖之风。这样就很自然地形成了中国古人“喜东南厌西北”的自然观以及“尊左”的风俗习惯了。为了避开西、北的刚风、折风、凶风，就需要有高山挡之；为了获得东南徐徐暖风，则开怀纳之。根据这一需要，风水家对宅址基地提出了“山环”——三面环山的要求（见图附—5示），形成“负阴抱阳”之型。要挡住东北方的凶风、北方的大刚风、西北方的折风及西方的刚风，而怀纳东方的婴儿风、东南方的弱风、南方的大弱风。由此可知，风水选择宅院基址的自然环境，是由风向风力决定的，追溯其源确是由太阳的视运动在起决定性因素。

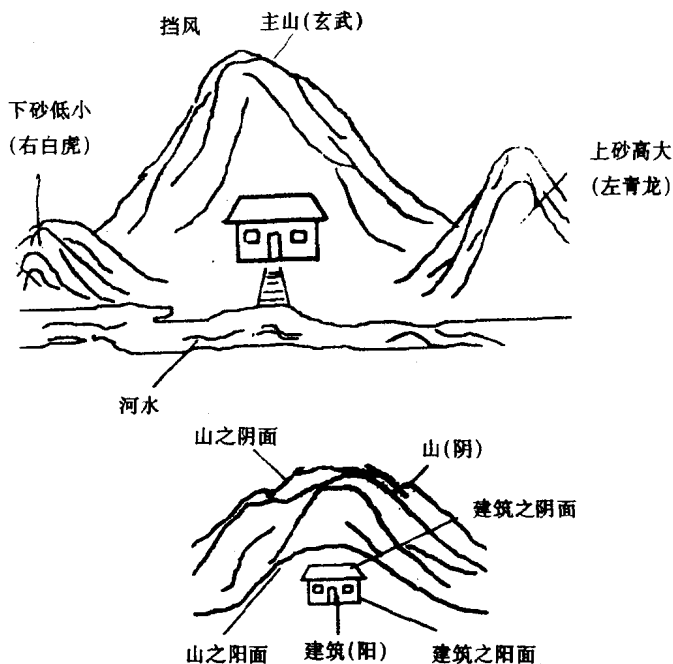
风水家依据第一种含义——风是太阳的使者，向宅主人提出

---

① 何晓昕编著：《风水探源》，东南大学出版社，1990年，第1版，序第1页，正文第78页。

② 何晓昕编著：《风水探源》，东南大学出版社，1990年，第1版，序第1页，正文第78页。

图附—5 山环避风示意图

了高标准的要求——“申命行事”^①。万物生长靠太阳，太阳光气的照射温熏主宰着万物的生长发育。但太阳的这一丰功伟绩却是由使者——风来布施的。风无孔不入，而恩泽万物。古人观察到这一自然现象，就由天道推及人事，以国君比太阳，以风喻德教。如《古今韵会举要·东韵》说：“风，王者之声教也。”又说：“风，上行下效谓之风。”《诗·周南·关雎·序》说：“上以风化下，下以风刺上。”《汉书·武帝纪》说：“导民以礼，风之以乐。”颜

① 徐志锐著：《周易大传新注》，齐鲁书社，1987年，第1版，第357页。

师古注：“风，教也。”^①《周易》作者将此归纳为“君子以申命行事”。意思是说：君子应效法风为太阳使者的作用，三令五申地传达国王的政令、教命，使家喻户晓，人人皆知，而得以贯彻执行。

由上述可知，选取“山环”的自然环境，是讲人与自然的统一问题。而“申命行事”则是讲人与社会的统一问题。这就是风水中“风”字的基本含义。

（二）水字解

《说文》载：“水，准也。北方之行。象众水并流，中有微阳之气也。”其义有四：

1. 准 《说文》：“准，平也。”即指用水测平。建造宅院要先测量出地的水平面，然后才能盖房子。《管子·水地》说：“准也者，五量之宗也。素也者，五色之质也。淡也者，五味之中也。是以水者，万物之准也。”^②五量——度量衡名，指龠、合、升、斗、斛或权衡、升斛、尺丈、里步、十百。水平，故五量取以为则。水无色无味而适中，适中者，中和以生万物，故曰“水者万物之准”。此由平，引申为公正、中正、治理、整治、平定等，作为行为道德准则。

2. 北方之行 水为五行之一，属北方，故曰“北方之行”。

3. 众水并流 甲骨文水写作（甲二四九一），象众水流动之形。水流成渠而通达，聚于低洼处，故《说卦》谓水为“沟渎”、“为通”、性质为“陷”^③。水流千里不止，历尽险阻，如期

---

① 汉语大字典编辑委员会：《汉语大字典》，四川、湖北辞书出版社，1990年，第1版，第4480页。

② 房玄龄注：《管子》，上海古籍出版社，1991年，第1版，第134136页。

③ 徐志锐著：《周易大传新注》，齐鲁书社，1987年，第1版，第496508、190页。

而至，故坎卦《彖传》说“行险而不失其信”，信而有“志”。^①

水流低洼之处，低洼为卑。管子观察到这一自然现象，取法自然而申义说：“人皆赴高，己独赴下，卑也。卑也者，道之室，王者之器也，而水以为都居。”^②老子称此为“处众人之所恶”^③。从而提出了“大者宜为下”的人生哲学道理。谓：“江海之所以能为百谷王者，以其善下也，故能为百谷王。是以圣人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身后之。是以圣人处上而民不重，处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争，故天下莫能与之争。”^④这就是说，要想做人民的统治者或领导者，居人民之上位，他必须用言辞表示谦下。卑者，谦恭。如《周易·谦》说：“谦谦君子，卑以自牧也。……劳谦君子，万民服也。”孔颖达疏：“解谦谦君子之义，恒以谦卑自养其德也。”说明一个人能做到谦逊待人，处世谦恭卑守，办事就会通达顺利，事事亨通。谦恭使人长智，胸怀博大。智高谋远，可使天下顺从，而登上王位，故曰“卑也者，道之室，王者之器”。

水流越险通阻，滴水成洞。老子观察到这一自然现象，道法自然，发挥说，“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜”^⑤，是以“弱者道之用”^⑥，并以此提出了“以柔胜刚，以弱胜强”的人生哲理，以及“受国之垢，是为社稷主；受国不祥，是为天下王”^⑦的政治见解。意思是说，为国家的耻辱承担责任，才能当一国之主；为国家承担危难的责任，才能作天下的国王。勇于承担责任，就是自处柔弱卑下的表现。老子推崇水的美德，是为了

---

① 《周易传新注》第508页。

② 《管子》第136页。

③④ 陆元炽著：《老子浅释》，北京古籍出版社，1990年，第1版，第23页、第130页

⑤⑥⑦ 陆元炽著：《老子浅释》，北京古籍出版社，1990年，第1版，第23、130、145页。

让统治者或领导者效法它，就像《管子·水地》说的“圣人之化出也，其解在水。……圣人之治于世也……其枢在水”^①那样，从水的美德中领悟治理国家的道理。这就是管子赋予水以“仁”、“精”、“正”、“义”、“卑”诸伦理道德性质的目的所在。

4. 中有微阳之气 水“中有微阳之气”，故坎水卦符号为☵，上下为阴爻而柔，中为阳爻而刚。阳爻居中，故《说卦》谓坎水为“亟心”。^②亟通极，训中。居中正之位，莫非君王。君王坐北面南，坎位也，故风水学以坎宅为最佳宅院。重卦坎中互艮、震，艮为山，震为丘，艮为国，震为王公，坎为川为水，说明坎卦卦象是王公居中，背靠山，前有平川流水，不正是“山环水抱”的风水宝地吗？

水“中有微阳之气”，则水化为气。《庄子·知北游》说：“人之生，气之聚也。聚则为生，散则为死。”^③。《管子·枢言》说：“有气则生，无气则死，生者以其气。”刘韵说：“气钟于子，化生万物者也。”^④这就把生命的过程归之为气的聚散了。钟，训聚。北方为水位，属十二地支子位，水化生气，聚而生化万物，故《管子·水地》谓水为“万物之本源”、“诸生之宗室”。此即是风水学以坎宅为最佳宅院的重要原因。中医指肾为水，肾为生长、生殖之本，大概源于此说吧！水化气生养万物的自然现象，老子称之为“水善利万物而不争”^⑤。准此，老子提出了“上善若水”的哲学人生论。善，训美。指统治者或领导者，要有象水那样的美好品德。

由上述可知，古代中国人对水的理解，远远超过了它是人们

---

① 房玄龄注：《管子》，上海古籍出版社，1991年，第1版，第44页。

② 徐志锐著：《周易大传新注》，齐鲁书社，1987年，第1版，第104页。

③④ 引自何裕民主编：《中医学导论》，上海中医学院出版社，1987年，第1版，第20页。

⑤ 陆元枋著：《老子浅释》，北京古籍出版社，1990年，第1版，第90页。

生活的必需品——如供人饮用、洗涤、灌溉、生万物以及测平等价值，更重要的是古人从水德中引发出的哲学人生道理。《周易》将此提炼概括为“君子以常德行，习教事”^①的名言。所谓“常德”，就是儒家提倡的仁、义、礼、智、信之德。统治者或领导者，不仅要以水的美德加强自我修善德行，还要以水的这些品德去教化民众，所以要常观水领悟。这大概就是风水“得水”为要，“藏风”次之的真正原因所在吧！

（三）风水的核心内容

在风水典籍中，可以归纳出风水的核心内容。如《葬经》说：“势如万马，自天而下，其葬者。势如巨浪，重岭叠障，千乘之葬。势如降龙，水绕云从，爵禄三公。势如重屋，茂草乔木，开府建国。势如惊蛇，屈曲徐斜，灭国亡家。势如戈矛，兵死刑囚。势如流水，生人皆鬼。……形如植冠，永昌且欢。形如投算，百事昏乱。……形如覆舟，女病男囚。形如横几，子灭孙死。”^②《黄帝宅经》说：“墓凶宅吉，子孙官禄。墓吉宅凶，子孙衣食不足。墓宅俱吉，子孙荣华。墓宅俱凶，子孙移乡绝种……得地得官，刺史王公，朱衣紫绶，世界名雄。得地失官，有始无终，先人受苦，子孙当凶。失地得官，子孙不穷，虽无基业，衣食过充。失地失官，绝嗣无踪，行求衣食，客死蒿蓬。”^③势指山势，形指地形，墓指坟墓，宅指住宅，地指葬地，官指住宅。前面讲什么样的地势地形自然环境，后面讲人的贫富贵贱。或前面讲什么样的墓宅，后面讲人的贫富贵贱。这就是风水书籍的行文体例。由此看来，风水的核心内容是有两大部分组成：一

---

① 徐志锐著：《周易大传新注》，齐鲁书社，1987年，第1版，第191页。

②③ 周文铮等注释：《地理正宗》，广西民族出版社，1993年，第1版，第202、207页。

是宅院建筑及其周围的自然环境，二是人的吉凶祸福结果。选择优美有生气的自然环境修建房宅或坟墓只是一种手段，其真实目的确是强调人的荣华富贵，避开贫贱。寻求灵地，望出人杰，这才是风水的真正宗旨。

（四）风水定义

前文探讨了风字的基本含义有二：一是讲人与自然统一的“山环”问题，一是借喻讲人与社会统一的“申命行事”问题。古文凤，由几、一、日组成，几形象三面之环山，日为阳光，一形象河水，古人曰天一生水。水的基本含义也可概括为二：一是讲水的性质及其生化万物的功能，一是借喻讲人与社会统一的“君子以常德行，习教事”的问题。由此观之，风与水合名“风水”一词的含义可概括为二：一是人与自然环境的统一，一是人与社会的统一。这正与风水经典著作中记载风水的核心内容有大部分相一致：选择宅院建筑及其周围的自然环境，是人与自然环境的统一；荣华富贵、吉凶祸福，是人与社会的统一。这两个统一，就是讲人与人所生存的世界关系问题，即人与客观世界交往的问题，这属于哲学的范畴。

选宅是讲自然环境及建筑的，荣华富贵、吉凶祸福是讲人生的。选宅是为了追求人与自然环境的统一谐和，荣华富贵则要求人与社会的统一谐和。吕绍纲说：“总的说来，在古代，哲学是关于人生的学问，宇宙论、认识论、人生论、历史观等等全是围绕人生的问题展开的。”^①可见，风水就是哲学的人生论。研究风水的人很少注意到这一点。风水选宅千变万化的方法及程序，是要解决人与自然环境相适应的最佳地点，这是手段。这个居住环境要对人体的生长、发育及神智都有利，这是目的。智慧的高

---

^① 吕绍纲著：《周易阐微》，吉林大学出版社，1990年，第1版，第155页。

低决定着人将来事业的成败，即人生的问题。人通过对住宅的选择，实现天人合一的最佳环境，然后把握好自然界的客观存在规律，由天道推及人事。

风水不等于迷信，与卜宅、相宅、堪舆不是同义词。卜宅是古人在追求理想宅院时所行的巫术迷信活动，是一种对神的崇拜。相宅，是古人扬弃了其卜宅的巫术迷信，从崇拜神灵转向发挥人的主观能动性，考察山河地貌的初期科学萌芽实践活动，属于地理范围。堪舆，除了考察地理形貌之外，还增加了观察天文的内容，研究气象气候对住宅和人的影响。风水宝地，必须是“山环水抱”的自然环境。环山是为了避开寒冷刚风而决定的宅院的向阳朝向，抱水是为了聚生气而生化万物。环山暗寓胸怀虚谷。抱有怀意，抱水暗寓怀有水德。总之，风水宝地可熔炼出有高尚道德的智能人。风水一词，不是俗语，而是雅词，含有高深精湛的学问。

风水的好坏，直接影响着宅主人的吉凶祸福，从而决定了房地产的价值和价格的高低，使风水学有了经济价值。由于风水对人的家庭、命运和事业的影响，使风水学有了社会政治价值。选择宅院的经济价值和实现目的的社会政治价值，就构成了风水学的科学价值。笔者认为，这就是风水在几千年历史长河中历久不被沉沦的真正原因所在，亦是今天国内外掀起风水热浪潮的潜在推动力。

附三

试译千古河图、洛书与八卦之关系

北京大学中国国情研究中心易学课题组(以下简称课题组)在《光明日报》^①和《科技智囊》^②杂志上发表了《千古〈河图〉与八卦关系的解译》一文,并称是易学研究的突破性进展,令人兴奋鼓舞。但细读之后,觉得该文也有失误,因此有必要提出自己的观点与课题组诸先生商榷。

清代江永著《河洛精蕴》一书,江永在书中对前人正确判断出《河图》中含有太极、两仪、四象、八卦作了肯定。并在研究中,找到了一种判别确认《河图》四方象的科学方法。课题组在其文中指出,江永的最大发现是找出了《河图》中的四象之数1、2、3、4,并按四象数的排列顺序,简单地判定太阳象数为1,少阴象数为2,少阳象数为3,太阴象数为4。即:

太 阴   少 阳   少 阴   太 阳
4   3   2   1

并以此为据揭示《河图》与八卦的关系如图附—6。

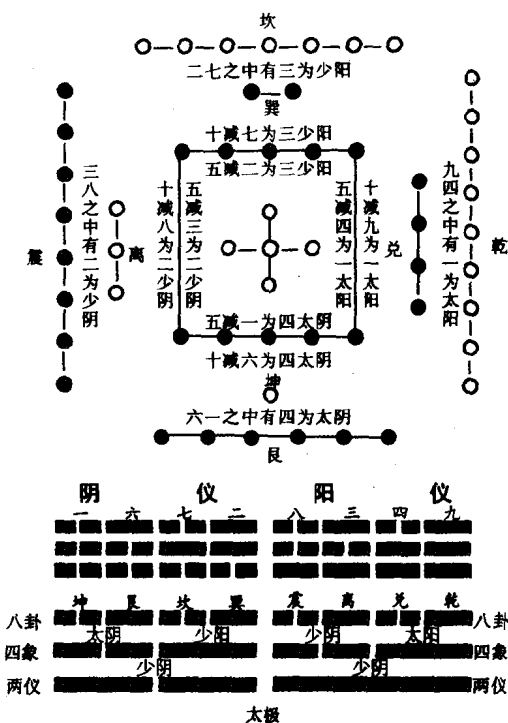
课题组指出,经过研究发现江永此图有如下失误:

1. 按正确的理解,《河图》中奇数白圈为阳,应表示阳卦;偶数点为阴,应表示阴卦。但是按江永的确认阴坤之卦为白圈

① 《光明日报》,1996年11月20日第八版。

② 《科技智囊》,1996年第10期第58页。

图附—6 圣人则《河图》画卦图

1, 阳艮之卦为黑点 6, 表现出明显的阴阳与奇偶不对应。

2. 按易学阴阳平衡的原则, 阴阳两仪所生四卦不仅应卦、爻平衡对称, 所生卦数也应平衡。但现在阳仪四卦乾、兑、离、震之数分别为 9、4、3、8, 总和为 24; 阴仪四卦巽、坎、艮、坤之数分别为 2、7、6、1, 总和为 16, 阴阳仪卦数之和相差 8, 不符合阴阳平衡的原则。

3. 江永确定《河图》四象之时, 每象推出八卦的规则不统一, 即太阳象与少阴象按一种规则, 太阴象与少阳象又按另一种规则。带有一定人为附会的性质, 既失去了规则的统一性, 也失

去了规则的客观性和科学性。

4. 按江永的确认,《河图》八卦方位中乾卦对应震卦,兑卦对应离卦;坤卦对应巽卦,艮卦对应坎卦。无论是先天八卦还是后天八卦,均无这种对应关系。

课题组就针对这些失误,找到了如下的解译方法。明确指出“江永的失误在于简单地将四象的顺序之数当作其本数”。课题组的最大成果是指出了四象序数与四象本数的不同,认为四象本数的排列是:阳仪所生二象太阳、少阴的本数应为1与4;阴仪所

生二象太阴、少阳的本数应为2与3。即:

$\frac{\text{太 阴}}{2}$	$\frac{\text{少 阳}}{3}$
$\frac{\text{少 阴}}{4}$	$\frac{\text{太 阳}}{1}$

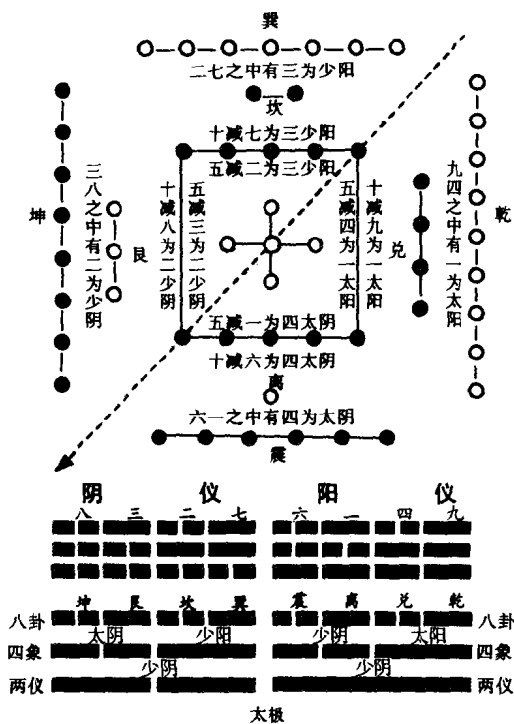
，并以此为据揭示《河图》与八卦的关系如图附一7。

课题组认为,这样就将“江永结论中的失误全部纠正过来”了。其实不然。首先,课题组批评江永坤阴之卦配的是奇数白圈1,艮阳之卦配的是偶数黑点6。那么,课题组为什么也将离阴之卦配合奇数白圈1,震阳之卦配合偶数黑点6?不是同样“表现出明显的阴阳之性与奇偶之数的不对应”吗?实际并没有解决“阳卦数偶,阴卦数奇的矛盾”。如课题组将离阴之数配奇数白圈一,震阳之卦配偶数黑点六。既然此矛盾没有解决,那么其结论就不是正确的。江永的结论未必是错的。

其次,课题组根本就没有研究出江永的真正成卦规则是什么,江永真正的成卦规则是以阳爻定阳卦次序、阴爻定阴卦次序,及生数定阴卦,成数定阳卦,不是奇数偶数上加阳爻阴爻去定卦。详见后文。

第三,课题组没有分辨出易学阴阳说的多样性,即“未分析阴阳之类有不同”,只是片面要求阴阳平衡原则是不行的。

如果说,江永由于“序数、本数一字之差,导致最终结论谬

图附一7 课题组则《河图》画卦图

之千里，使得江永离解开《河图》之谜只差一步而终未能与真理握手”的话，其实课题组也是“终于未能与真理握手”。八卦的成卦规则并不是课题组所说的那样，而那正是江永没有交代清楚的失误处。

《说卦传》说：“观变于阴阳而立卦。”^① 这是圣人依《河图》、《洛书》画八卦的原则。《素问·阴阳离合论》说：“阴阳者，

① 徐志锐：《周易大传新注》第 483 页，齐鲁书社，1987 年。

数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数”。^① 可知古人分析阴阳类别有不同的标准。江永在《河洛精蕴》中说：“以《图》《书》观之，阴阳之类有三：一以奇偶分阴阳，……一以生数成数分阴阳，……一以纵横分阴阳。”^② 江永强调的是“纵横分阴阳”法，课题组强调的是“奇偶分阴阳”法，见其奇数均加阳爻、偶数均加阴爻的成卦规则。而笔者认为，圣人强调的是“生数成数分阴阳”法和“纵横分阴阳”法相结合。

江永说：“以生数成数分阴阳，一、二、三、四，其卦为坤、巽、离、兑；六、七、八、九，其卦为艮、坎、震、乾是也。”^③ 生数一、二、三、四为阴，配四阴卦；成数六、七、八、九为阳，配四阳卦。而每一个卦对应哪一个数呢？江永没有讲。《说卦传》说：“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”^④ 理解这段传文的关键在于对“索”字的训释上，注家多训索为求，乃为误解。其实，索字在此处应训为独。《广雅·释詁三》：“索，独也。”传文的意思是说，乾卦因其三爻独阳无阴，故为纯阳卦，称为父；震卦因其独初爻为阳爻，故为阳卦，称长男；坎卦、艮卦的二爻、三爻独为阳爻，故均为阳卦，称中男、少男；坤卦因其三爻独阴无阳，故为纯阴卦，称为母；巽、离、兑分别因其初爻、二爻、三爻独为阴爻，故均为阴卦，分别称为长女、中女、少

---

① 王冰：《黄帝内经素问》第48页，人民卫生出版社，1979年。

② 江永：《河洛精蕴》第13页，学苑出版社，1990年。

③ 江永：《河洛精蕴》第40页，学苑出版社，1990年。

④ 徐志锐：《周易大传新注》第499页，齐鲁书社，1987年。

女。这与《系辞传》阐述经卦分阴阳及以“少统多”的原则，“阳卦多阴，阴卦多阳”、“阳一君而二民，阴二君而一民”^①相符合。所以，这段传文中的“一索”、“再索”、“三索”便确定了阴卦、阳卦及其次序：

☷ ☳ ☵ ☶ ☷ ☳ ☵ ☷
乾 震 坎 艮 坤 巽 离 兑

可以看出，阴卦和阳卦的卦序均按阴阳爻由初爻到二爻、再到三爻依次排列，次序井然，有确然不易之数理，阳爻定阳卦，阴爻定阴卦，有统一成卦规则，有科学性。按伦理长幼排列，又有客观性。这种成卦规则既保证了规则的统一性、客观性和科学性，而且还判定了每个卦的性质。如震卦独阳在初爻为长男，又表征一阳初生。成卦之爻，必须能概括该卦的性质。

八卦的顺序有了，那么如何与生数成数对应起来呢？以阴阳为中介，生数为阴对阴卦，成数为阳对阳卦，其顺序按阴阳性质定。众所周知，天阳配乾，在上；地阴配坤，在下。阴阳有相离和相交的特性，即《素问》中的阴阳离合说。古人认为，阳升阴降则阴阳相离，是顺阴阳之性，谓之顺；阳降阴升则阴阳相交，是逆阴阳之性，谓之逆。《易》以讲阴阳相交生化万物为主，故曰“《易》逆数也”。^②我们可以按照阴阳“逆数”的客观规律，安排生数成数与阴阳卦的对应关系。生数一、二、三、四为阴，卦坤、巽、离、兑为阴，按照地阴上升的规律，生数始一终四，阴卦始坤终兑，应该坤对一，巽对二，离对三，兑对四。成数六、七、八、九为阳，卦乾、震、坎、艮为阳，按照天阳下降的规律，成数降则始九终六，阳卦由老长到少则始乾终艮，应该乾对九，震对八，坎对七，艮对六。即：

①② 徐志锐：《周易大传新注》第456、487页，齐鲁书社，1987年。

坤	巽	离	兑	艮	坎	震	乾
一	二	三	四	六	七	八	九

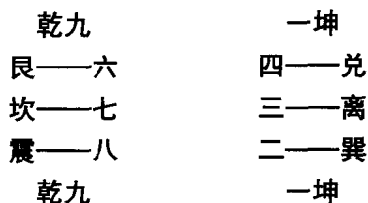
由此可知，八卦之卦数序本源于《说卦传》八卦相生之次序，按阴升阳降的规律排列，有其客观性。

《河图》每一方之象为两数所共有，与每一象中生出两个八卦相一致，则每一象中的两个数就对应所生的两个卦。至于哪个卦对应哪个数，则由其阴阳卦序和对应的生成数序决定。由此看来，江永判定的《河图》四象数是对的，课题组的结论是错的。

江永说，如是，则“观数即可以知卦，观卦即可以知数。如问三数是何卦？三为生数，必是阴卦，以三减五为二，二是少阴，其下必为奇上加偶，既为阴卦，必是上加一奇，以中画之偶为主，故知是离。如问七数是何卦？七为成数，必是阳卦，以七减十为三，三是少阳，其下必为偶上加奇，既为阳卦，必是上加一偶，以中画之奇为主，故知是坎。此因数而知卦也。如问艮是何数？艮为阳卦，必是成数，艮之下二画，偶上加偶为太阴，太阴之数四，以四减十为六，故知是六。如问兑是何数？兑为阴卦，必是生数，兑之下二画，奇上加奇为太阳，太阳之数一，以一减五为四，故知是四，此因卦而知数也。他皆仿此推之，可知卦与数，有确然不易之理，非可彼此游移”。^① 以一卦之主爻作为成卦规则，见于《系辞传》。这样，结合《说卦传》之说，我们就会看到易学具有数学的严密性，是科学的。

我们如果将《说卦传》上文所记载的八卦按纵横向排列则得后天八卦次序图：

^① 《河洛精蕴》第10页。

图附—8 后天八卦次序图

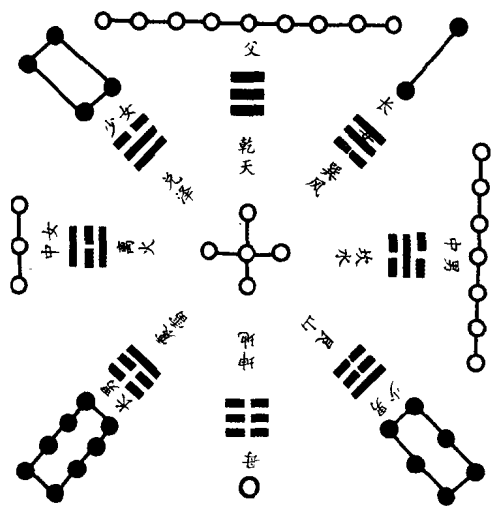
可以看出，这是“以纵横分阴阳”的。纵向乾、艮、坎、震为阳，坤、兑、离、巽为阴。横向亦以乾、坤两组分阴阳。而且对应两卦数之和均为十，符合阴阳平衡和阴阳互补的原则。其纵向排列的卦序为乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽，正好是《帛书周易》的卦序。

由《河图》可以画出后天八卦次序图，已如上述。而江永曾详细论述了由《河图》画先天八卦次序图的情况。江永以《河图》之“纵横分阴阳，四、九、三、八横列者为阳，其卦为乾、兑、离、震；二、七、六、一纵列者为阴，其卦为巽、坎、艮、坤是也。圣人则图书画卦，却是以纵横分阴阳为主。其为横图，则横列者在前，纵列者在后。为圆图，则横列者居左，纵列者居右，是谓两仪，即乾、兑、离、震之下一画为阳，巽、坎、艮、坤之下一画为阴是也。（按：生数为阴仪，画一偶--；成数为阳仪，画一奇一，圣人变一奇一偶为卦之两仪。）方其生八卦则一仪分为四，方其生四象，则一仪分为二。方其生两仪，则止有二画，则乾、兑、离、震之下一画，岂不可连为一阳？巽、坎、艮、坤之下一画，岂不可连为一阴乎？不但八卦如此，六十四卦亦然。左边三十二卦之下画，可连为一阳；右边三十二卦之下一画，可连为一阴也。……至于四象，朱子谓其位则太阳一，少阴二，少阳三，太阴四。……太阳居一，藏于西方之九四，九减十为一，四减五为一，九为太阳，而四亦为太阳；少阴居二，藏于东方之三八，八减十为二，三减五为二，八为少阴，而三亦为少

阴；少阳居三，藏于南方之二七，七减十为三，二减五为三，七为少阳，而二亦为少阳；太阴居四，藏于北方之一六，六减十为四，一减五为四，六为太阴，而一亦为太阴。伏羲画卦，变图之圆点以为横画。先画一奇，以象阳，则西东九、四、三、八之横数，在其中矣。次画一偶，以象阴，则南北二、七、六、一之纵数，在其中矣。奇上加奇以象太阳，则九四在其中矣；奇上加偶以象少阴，则三八在其中矣；偶上加奇以象少阳，则二七在其中矣；偶上加偶以象太阴，则六一在其中矣。又于太阳之上加一奇，纯阳也。九为成数之最多当之，命之曰乾。太阳之上加一偶，以偶为主，阴卦也。四为生数之最多当之，命之曰兑。少阴之上加一奇，以中画之偶为主，阴卦也。三为生数之次当之，命之曰离。少阴之上加一偶，以下画之阳为主，阳卦也。八为成数之次多当之，命之曰震。是为阳仪之四卦，以其下画皆阳也。少阳之上加一奇，以下画之偶为主，阴卦也，二为生数之次少当之，命之曰巽。少阳之上加一偶，以中画之阳为主，阳卦也，七为成数之次少当之，命之曰坎。太阴之上加一奇，以奇为主，阳卦也，六为成数之最少当之，命之曰艮。太阴之上加一偶，纯阴也，一为生数之最少当之，命之曰坤。是为阴仪之四卦，以其下画皆阴也。八卦横列，一乾、二兑、三离、四震、五巽、六坎、七艮、八坤。其数之实，则为九乾、四兑、三离、八震、二巽、七坎、六艮、一坤。乾、坤首尾，以九一对；其次兑、艮，以四六对；其次离、坎，以三七对；其次震、巽，以八二对。圣人则《河图》画卦者本如此。在卦画，则一分为二，二分为四，四分为八者，出于自然。在图数则九四相合为太阳，三八相合为少阴，二七相合为少阳，六一相合为太阴，亦出于自然。是以天启其心，变点为画，自有若合符节之妙。及横图既成，中判为二，规而圆之，以象天地之奠定，气化之运行。则阳仪居左，为乾、兑、离、震；阴仪居右，为巽、坎、艮、坤。……以数观之，乾

父、坤母当九一，震长男、巽长女当八二，坎中男、离中女当七三，艮少男、兑少女当六四，数与卦自相配。而《洛书》八方之位，正与先天八卦相符。故今分为两图，一为则《河图》以画卦，一为则《洛书》以列卦（见图附—7、图附—9）。而画卦之序，即附于《河图》之下，列卦之位，即见于《洛书》之中。”^①此处，江永即以阳爻定阳卦、阴爻定阴卦作为其成卦规则。《河图》四象数一、二、三、四为数字序，即是先天八卦的四象序数。说明据《河图》源本就能画出先天八卦图。

图附—9 圣人则《洛书》列卦图

《河图》以生成数之阴阳相合而化生五行，故以五行象为主，木东，火南，土中，金西，水北，配春夏秋冬，符合天地自然之位，永恒不变。五行象不讲阴阳平衡，不必强求。

^① 江永：《河洛精蕴》第13页，40页，10页，学苑出版社，1990年。

《洛书》以生成数之阴阳分离而无化生，故以阴阳象为主，讲阴阳平衡，以阴阳配春夏秋冬，阴阳在不断变化，所以古人预测阴阳灾变均用《洛书》，而不用《河图》。如出土的汉代太乙九宫占盘，《灵枢经》所载的九宫八风图均用《洛书》。

《河图》以生数成数为两仪，生数在内圈，成数在外圈。《洛书》以奇数偶数为两仪，奇数位四正，偶数居四隅，故朱熹在《易学启蒙》中说：“《河图》《洛书》之位与数，其所以不同何也？曰：《河图》以五生数统五成数，而同处其方，盖揭其全以示人而道其常，数之体也。《洛书》以五奇数统四偶数，而各居其所，盖主于阳以统阴而肇其变，数之用也。……《河图》主全……《洛书》主变……”^①

总之，古人曰圣人则《河图》《洛书》画八卦的说法是正确的，江永提出的《河图》四象之数也是正确，江永用的是《说卦传》和《系辞传》成卦规则，既有统一性，又有客观性和科学性。而课题组的提法则是错误的。圣人首先依《河图》生数成数分阴阳画出后天八卦次序图，然后依《河图》之纵横画出先天八卦次序图，最后以《洛书》列出先天八卦方位图。而与后天八卦方位图无关。

---

① 孙国中主编：《河图洛书解析》第207～207页，学苑出版社，1990年。